四庫全書圖鑒

東方出版社

四庫全書圖鑒

第二册

東方出版社

本冊目録

御製律呂正義後編　【清】允禄　張照等奉敕纂

樂器考 ……………… 一

御定月令輯要　【清】李光地等奉敕撰

圖説 ………… 二四九

欽定皇輿西域圖志　【清】傅恒　劉統勛　于敏中等奉敕撰

圖考 …… 二六七

河防一覽　【明】潘季馴撰

卷一 ………… 三三一

吴中水利全書　【明】張國維撰

圖系説 ………… 三六一

欽定河源紀略　【清】紀昀　陸錫熊等奉敕撰

圖説 ………… 四二九

籌海圖編　【明】胡宗憲撰

卷一 ………… 四七三

鄭開陽雜著　【明】鄭若曾撰

萬里海防圖論 ………… 五一五

欽定四庫全書

經部

御製律吕正義後編卷六十二

詳校官内閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣祝雯

欽定四庫全書

御製律吕正義後編卷六十二

樂器考一　樂器

鎛鐘

特磬

編鐘

編磬

樂器考

周禮典同凡爲樂器以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量前編考定中和韶樂亦綦詳矣

聖祖仁皇帝契合元音

躬親制作以成

昭代之盛不欲斥言前代之非是以古今同異之故不加深辨且八音既經考定凡屬樂器皆可準以類推故丹陛樂器以下亦未之及焉我

皇上道隆繼述學貫天人自

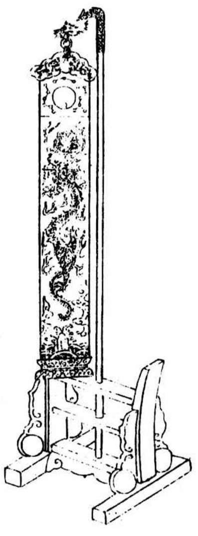
郊

廟朝廷以及宴饗四方之樂聲容節奏無不

親加釐正乃知器各有聲聲各有數度之以十二律齊之以十二聲則古今雅俗同一揆也樂器之制爰

大備矣

麾



繪圖用百分之四

麾黃帛爲之長五尺四寸六分七釐五毫爲七倍半黃鍾之度濶一尺零七分八釐六毫爲倍仲呂之度繡九曲雲龍上鑲藍帛長八寸一分爲黃鍾九分之十繡紅日日中繡中和金篆字上繡三台星左北斗右南斗帛上雕龍寶蓋高五寸七分六釐爲姑洗之度下雕山水座高三寸六分四釐五毫爲半黃鍾之度皆用木漆金以硃杆懸之竿長八尺一寸爲黃鍾九分之百徑一寸一分五釐二毫爲姑洗十分之二上飾鍍金銅龍長一

尺零九分三釐五毫為黃鐘一倍有半龍首曲向前四
寸六分零八毫為姑洗十分之八簴架高二尺五寸六
分為五倍蕤賓之度濶一尺五寸三分六釐為三倍蕤
賓之度漆以金
唐書禮樂志協律郎舉麾乃作樂
宋史樂志凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止
遼史樂志設宮懸於殿廷舉麾位在第三重西階之上
協律郎各入就舉麾位仗動協律郎舉麾大樂令令撞

黃鐘之鐘左右鐘皆應工人舉柷樂作
元史麾一製以絳繒長七尺畫升龍於上以塗金龍首
朱杠懸之樂長執之舉以作樂偃以止樂
明會典麾一硃紅漆木竿長一丈一尺飾以貼金銅龍
頭鐵鉤長一尺七寸下垂黃綺麾帶長一丈兩面繪青
龍并雲紋一升一降上下有彩繪雲板抹金銅釘鉸全
三才圖會周禮巾車掌公車之政令木路前樊鵠纓建
大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則
麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工焉其制高
七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於其上樂將作則舉
之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前

按樂之用麾始見唐志歷代因之舉之而樂作偃
之而樂止故麾雖非樂器實樂器之綱

中和韶樂鎛鐘

謹按周禮春官鎛師注鎛如鐘而大樂器圖鎛鐘十二各應律呂之音凡合樂以其律為宮則擊本律之鐘以宣之孟子所謂金聲是也漢志古之神瞽度律均鐘以律計倍半以為鐘口之徑及上下之數而十二律備焉乾隆己卯冬於西江得古鎛鐘當西師奏凱之時功成樂作式彰瑞應

上既為釐定其名正譌辨異復

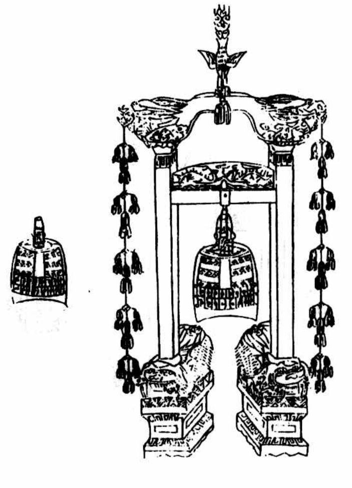
詔樂部稽考仿鑄用備特懸

御製銘詞昭示無極昔我

聖祖仁皇帝審定元音得古尺九寸為今尺七寸二分九釐以為黃鐘之長而八音制度悉協中和今遵用七寸二分九釐之數參考本律倍半之法鑄就鎛鐘於十二律呂之音自相應合蓋酌古準今允為宮懸雅奏之定制焉謹識其高下大小之式如左

鎛鐘圖一

繪圖用三十分之一



鎛鐘第一圜聲應黃鐘之律兩欒高一尺八寸二分二釐中高一尺六寸二分兩銑相距一尺五寸一分八釐橫距一尺一寸三分九釐兩舞相距一尺一寸九分六釐橫距一尺零三分六釐甬長一尺零八分甬上衡徑三寸八分甬下徑四寸三分二釐旋徑四寸八分潤一寸四分四釐蟲長三寸零三釐潤一寸八分二釐厚一寸二分一釐蟲孔長一寸五分一釐潤一寸零一釐乳凡三十六高

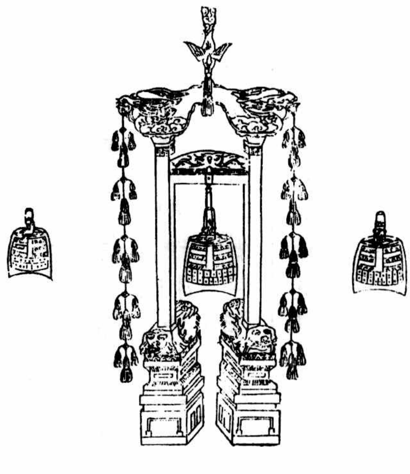
一寸四分四釐鐫識處高九寸一分一釐上濶三
寸零三釐下濶四寸零五釐
御製銘曰自古在昔功成作樂辨物涓吉鑄此鐘鎛
皇祖正音中和大備詎獨是遺或存
深意續底西旅瑞出西江考制象器協和萬邦一簴特懸
用起律首編鐘繼奏簫韶成九寬横欒舞必考必精
慎遵
前憲敢或損增宣陽導陰立均出度萬事本根百王矩矱
緊余小子纘業
重熙賴
天耆定惟曰際時範器識年悉新已盛銘無溢辭惕乾惕
敬
乾隆御製　律名鎛鐘第一黄鐘大清乾隆二十有
六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越六日庚子鑄
成
鎛鐘第二圜聲應大呂之律兩欒高一尺七寸零

六釐中高一尺五寸一分七釐兩銑相距一尺四
寸二分二釐横距一尺零六分六釐兩舞相距一
尺二寸一分三釐横距九寸七分甬長一尺零一
分一釐甬上衡徑二寸六分六釐甬下徑四寸零
四釐旋徑四寸四分九釐濶一寸三分四釐蟲長
二寸八分四釐濶一寸七分厚一寸一分四釐蟲
孔長一寸四分二釐濶九分四釐乳凡三十六高
一寸三分四釐鐫識處高八寸五分三釐上濶二
寸八分四釐下濶三寸七分九釐
御製銘同前　律名鎛鐘第二大吕 年月同前
鎛鐘第三圜聲應太簇之律兩欒高一尺六寸二
分中高一尺四寸四分兩銑相距一尺三寸五分
横距一尺零一分二釐兩舞相距一尺一寸五分
二釐横距九寸一分二釐甬長九寸六分甬上衡
徑二寸五分三釐甬下徑三寸八分四釐旋徑四
寸二分六釐濶一寸二分八釐蟲長二寸七分濶

一寸六分二釐厚一寸零八釐蟲孔長一寸三分
五釐濶九分乳凡三十六高一寸二分八釐鐫識
處高八寸一分上濶二寸七分下濶三寸六分
御製銘同前　律名鎛鐘第三太蔟年月同前
鎛鐘十二圜各按月律陳設凡簨簴有四簨簴之
高下視鐘體之大小以為差第一簨簴懸黃鐘大
呂太蔟三鐘通高九尺二寸五分上簨兩頭雕龍
長五尺四寸高一尺一寸中簨長二尺七寸濶四

寸厚三寸八分簨上有業雕刻雲龍左右兩簴高
五尺六寸五分濶四寸厚三寸八分簴下有趺高
一尺二寸五分濶一尺二寸長二尺四寸趺上有
垣高三寸垣內雕木為獅獅身出垣九寸五分兩
簴貫獅背入趺

鎛鐘圖二



繪圖用三十分之一

鎛鐘第四圜聲應夾鐘之律兩欒高一尺五寸一
分七釐中高一尺三寸四分八釐兩銑相距一尺
二寸六分四釐橫距九寸四分八釐兩舞相距一
尺零七分八釐橫距八寸六分三釐甬長八寸九
分八釐甬上衡徑二寸三分七釐甬下徑三寸五
分九釐旋徑三寸九分九釐濶一寸一分九釐蟲
長二寸五分二釐濶一寸五分一釐厚一寸零一
釐蟲孔長一寸二分六釐濶八分四釐乳凡三十

六高一寸一分九釐鐫識處高七寸五分八釐上
濶二寸五分二釐下濶三寸三分七釐

御製銘同前　律名鎛鐘第四夾鐘 年月同前

鎛鐘第五圜聲應姑洗之律兩欒高一尺四寸四
分中高一尺二寸八分兩銑相距一尺二寸橫距
九寸兩舞相距一尺零二分四釐橫距八寸一分
九釐甬長八寸五分三釐甬上衡徑二寸二分五
釐甬下徑三寸四分一釐旋徑三寸七分九釐濶

一寸一分三釐蟲長二寸四分濶一寸四分四釐
厚九分六釐蟲孔長一寸二分濶八分乳凡三十
六高一寸一分三釐鐫識處高七寸二分上濶二
寸四分下濶三寸二分

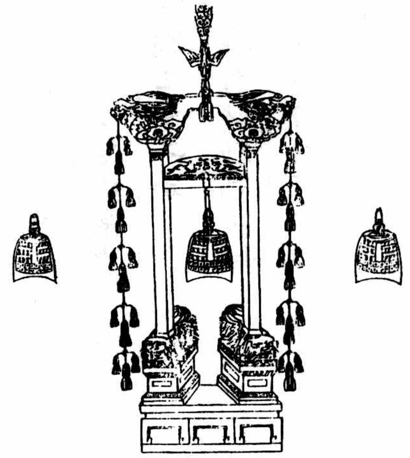
御製銘同前　律名鎛鐘第五姑洗 年月同前

鎛鐘第六圜聲應仲吕之律兩欒高一尺三寸四
分八釐中高一尺一寸九分八釐兩銑相距一尺
一寸二分三釐橫距八寸四分一釐兩舞相距九
寸五分八釐橫距七寸六分七釐甬長七寸九分
九釐甬上衡徑二寸一分甬下徑三寸一分九釐
旋徑三寸五分五釐濶一寸零六釐蟲長二寸二
分四釐濶一寸三分四釐厚八分九釐蟲孔長一
寸一分二釐濶七分四釐乳凡三十六高一寸零
六釐鐫識處高六寸七分四釐上濶二寸二分四
釐下濶二寸九分九釐

御製銘同前　律名鎛鐘第六仲吕 年月同前

第二簨簴懸夾鐘姑洗仲吕三鐘通高九尺二寸
五分上簨兩頭雕龍長四尺七寸高一尺一寸中
簨長二尺一寸濶三寸六分厚二寸八分簨上有
業雕刻雲龍左右兩簴高六尺三寸五分濶三寸
六分厚二寸八分簴下有趺高九寸濶一尺長二
尺一寸趺上有垣高二寸五分垣内雕木為獅獅
身出垣六寸五分兩簴貫獅背入趺几墊長二尺
三寸濶一尺二寸高一尺三寸

鎛鐘圖三



繪圖用三十分之一

鎛鐘第七圜聲應蕤賓之律兩欒高一尺二寸八分中高一尺一寸三分七釐兩銑相距一尺零六分六釐横距七寸九分九釐兩舞相距九寸一分二釐横距七寸二分八釐甬長七寸五分八釐甬上衡徑一寸九分九釐甬下徑三寸零三釐旋徑三寸三分七釐濶一寸零一釐蟲長二寸一分三釐濶一寸二分七釐厚八分五釐蟲孔長一寸零六釐濶七分一釐乳凡三十六高一寸零一釐鐫識處高六寸四分上濶二寸一分三釐下濶二寸八分四釐

御製銘同前　律名鎛鐘第七蕤賓　年月同前

鎛鐘第八圜聲應林鐘之律兩欒高一尺二寸一分五釐中高一尺零八分兩銑相距一尺零一分二釐横距七寸五分九釐兩舞相距八寸六分四釐横距六寸九分一釐甬長七寸二分甬上衡徑一寸八分九釐甬下徑二寸八分八釐旋徑三寸二分濶九分六釐蟲長二寸零二釐濶一寸二分一釐厚八分一釐蟲孔長一寸零一釐濶六分七釐乳凡三十六高九分六釐鐫識處高六寸零七釐上濶二寸零二釐下濶二寸七分

御製銘同前　律名鎛鐘第八林鐘　年月同前

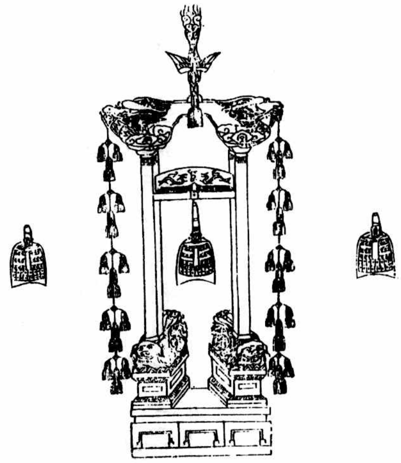
鎛鐘第九圜聲應夷則之律兩欒高一尺一寸三分七釐中高一尺零一分一釐兩銑相距九寸四分八釐横距七寸一分一釐兩舞相距八寸零九

釐橫距六寸四分七釐甬長六寸七分四釐甬上衡徑一寸七分七釐甬下徑二寸六分九釐旋徑二寸九分九釐濶八分九釐蟲長一寸八分九釐濶一寸一分三釐厚七分五釐蟲孔長九分四釐濶六分三釐乳凡三十六高八分九釐鐫識處高五寸六分八釐上濶一寸八分九釐下濶二寸五分二釐

御製銘同前　律名鎛鐘第九夷則 年月同前

第三簨簴懸鎛實林鐘夷則三鐘通高九尺二寸五分左右兩簴高六尺零五分濶三寸六分厚二寸八分上簨中簨獅趺尺寸皆同二號几墊高一尺六寸長三尺六寸六分濶二尺三寸

鎛鐘 圖四



繪圖用三十分之一

鎛鐘第十圜聲應南呂之律兩欒高一尺零八分中高九寸六分兩銑相距九寸橫距六寸七分五釐兩舞相距七寸六分八釐橫距六寸一分四釐甬長六寸四分甬上衡徑一寸六分八釐甬下徑二寸五分六釐旋徑二寸八分四釐濶八分五釐蟲長一寸八分濶一寸零八釐厚七分二釐蟲孔長九分濶六分乳凡三十六高八分五釐鐫識處高五寸四分上濶一寸八分下濶二寸四分

御製銘同前　律名鎛鐘第十南呂 年月同前

鎛鐘第十一圜聲應無射之律兩欒高一尺零一分一釐中高八寸九分八釐兩銑相距八寸四分二釐橫距六寸二分二釐兩舞相距七寸一分九釐橫距五寸七分五釐甬長五寸九分九釐甬上衡徑一寸五分八釐甬下徑二寸三分九釐旋徑二寸六分六釐潤七分九釐蟲長一寸六分八釐潤一寸零一釐厚六分七釐蟲孔長八分四釐潤

五分六釐乳凡三十六高七分九釐鐫識處高五寸零五釐上潤一寸六分八釐下潤二寸二分四釐

御製銘同前　律名鎛鐘第十一無射 年月同前

鎛鐘第十二圜聲應應鐘之律兩欒高九寸六分中高八寸五分三釐兩銑相距七寸九分九釐橫距五寸九分九釐兩舞相距六寸八分二釐橫距五寸四分六釐甬長五寸六分八釐甬上衡徑一寸四分九釐甬下徑二寸二分七釐旋徑二寸五分一釐潤七分五釐蟲長一寸五分九釐潤九分五釐厚六分六釐蟲孔長七分九釐潤五分三釐乳凡三十六高七分五釐鐫識處高四寸八分上潤一寸六分下潤二寸一分三釐

御製銘同前　律名鎛鐘第十二應鐘 年月同前

第四簨簴懸南呂無射應鐘三鐘通高九尺二寸五分左右兩簴高五尺六寸五分潤三寸六分厚

二寸八分上簨中簨獅趺尺寸皆同三號几墊高二尺長三尺六寸六分潤二尺三寸

自第二簨簴以下皆施几墊與第一簨簴高下齊平簨簴皆飾以金獅飾以青龍頭啣五采流蘇各五

中和韶樂特磬

謹按禮記明堂位叔之離磬爾雅大磬謂之毊周禮注特磬十二依辰次陳之以應其方之律朱子云鐘磬有特懸者器大而聲宏故於起調畢曲之時擊之以為作止之節此皆言特磬即孟子所謂玉振是也考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三後世磬制祖之兹當西域者定和闐採玉豐博可叶鳴球臣工請依律琢為特

磬十二以儷鎛鐘

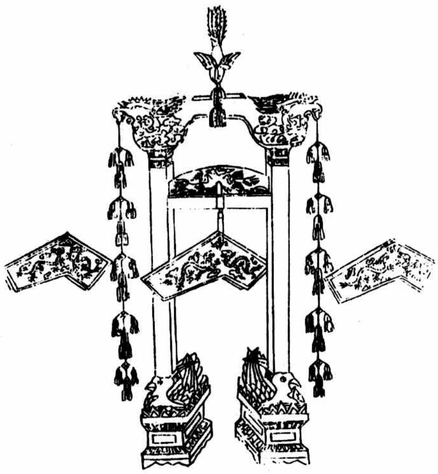
上集廷議允行

御製銘詞鐫識其上猗歟盛矣今遵

聖祖仁皇帝御定編磬黃鐘之度分倍加以定黃鐘特磬之制用三分損益之法而定以下之十一磬馬磬之股鼓脩博仿考工記厚薄悉照

欽定律呂正義所載寸分十二磬成悉協律呂之音宮懸合奏以備始終條理之全韶樂大成允昭美盛謹識其脩廣厚薄之式如左

特磬 圖一



繪圖用三十分之一

特磬第一聲應黃鐘之律股修一尺四寸五分八釐鼓修二尺一寸八分七釐股博一尺零九分三釐五毫鼓博七寸二分九釐厚七分二釐九毫

御製銘曰子輿有言金聲玉振一簴無雙九成遞進準今酌古既製鎛鐘磬不可闕條理始終和闐我疆玉山是矗依度採取以命磬叔審音協律咸備中和泗濵同拊其質則過圖經所傳浮嶽涇水誰誠見之鳴球允此法

天則地股二鼓三依我繹如獸舞鸞鬖考樂惟時

乾禧

祖德翼翼繩承撫是萬國益凜保泰敢或伐功敬識歲吉

辛巳乾隆

乾隆御製 律名特磬第一黃鐘大清乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越九日癸卯琢成

特磬第二聲應大呂之呂股修一尺三寸六分五釐二毫鼓修二尺零四分七釐八毫股博一尺零二分三釐九毫鼓博六寸八分二釐六毫厚七分六釐八毫

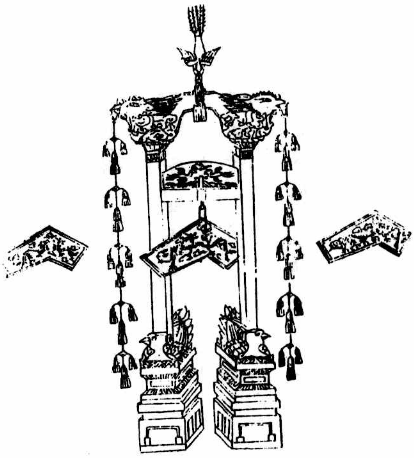
御製銘同前 律名特磬第二大呂 年月同前

特磬第三聲應太簇之律股修一尺二寸九分六釐鼓修一尺九寸四分四釐股博九寸七分二釐鼓博六寸四分八釐厚八分零九毫

御製銘同前 律名特磬第三太簇 年月同前

特磬十二枚各按月律陳設凡有四簨簴第一簨簴懸黃鐘大呂太蔟三磬第二簨簴懸夾鐘姑洗仲呂三磬第三簨簴懸蕤賓林鐘夷則三磬第四簨簴懸南呂無射應鐘三磬皆以黃絨紃繫之趺飾卧鳧白羽朱喙簨鳳頭簨簴之高濶雕飾金彩流蘇墊几與鎛鐘簨簴同

特磬圖二



繪圖用三十分之一

特磬第四聲應夾鐘之吕股修一尺二寸一分三釐六毫鼓修一尺八寸二分零四毫股博九寸一分零二毫鼓博六寸零六釐八毫厚八分六釐四毫

御製銘同前　律名特磬第四夾鐘 年月同前

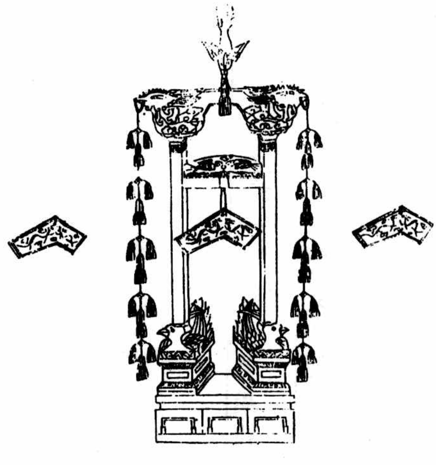
特磬第五聲應姑洗之律股修一尺一寸五分二釐鼓修一尺七寸二分八釐股博八寸六分四釐鼓博五寸七分六釐厚九分一釐零二絲

御製銘同前　律名特磬第五姑洗 年月同前

特磬第六聲應仲呂之呂股修一尺零七分八釐六毫鼓修一尺六寸一分七釐九毫股博八寸零八釐九毫五絲鼓博五寸三分九釐三毫厚九分七釐二毫

御製銘同前　律名特磬第六仲呂 年月同前

特磬圖三



繪圖用三十分之一

特磬第七聲應蕤賓之律股修一尺零二分四釐鼓修一尺五寸三分六釐股博七寸六分八釐鼓博五寸一分二釐厚一寸零二釐四毫

御製銘同前　律名特磬第七蕤賓 年月同前

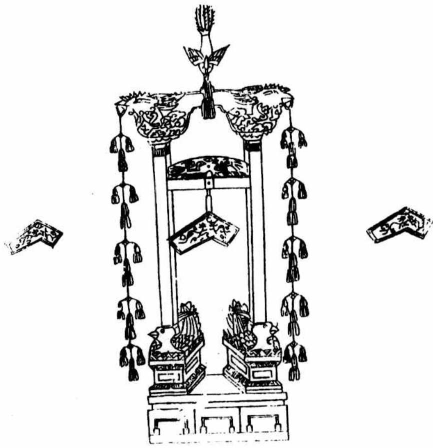
特磬第八聲應林鐘之呂股修九寸七分二釐鼓修一尺四寸五分八釐股博七寸二分九釐鼓博四寸八分六釐厚一寸零六釐四毫

御製銘同前　律名特磬第八林鐘 年月同前

特磬第九聲應夷則之律股修九寸一分零二毫鼓修一尺三寸六分五釐三毫股博六寸八分二釐六毫五絲鼓博四寸五分五釐一毫厚一寸零七釐八毫七絲

御製銘同前　律名特磬第九夷則 年月同前

特磬 圖四



繪圖用三十分之一

特磬第十聲應南呂之呂股修八寸六分四釐鼓修一尺二寸九分六釐股博六寸四分八釐鼓博四寸三分二釐厚一寸一分五釐二毫

御製銘同前　律名特磬第十南呂 年月同前

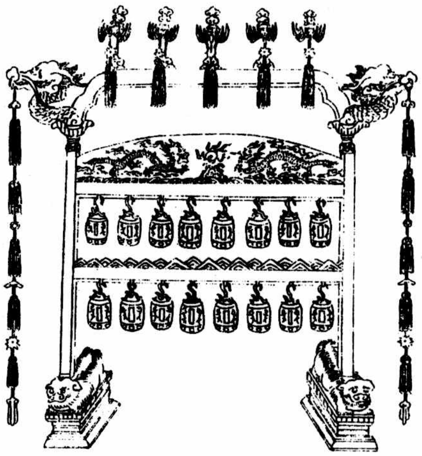
特磬第十一聲應無射之律股修八寸零九釐鼓修一尺二寸一分三釐五毫股博六寸零六釐七毫五絲鼓博四寸零四釐五毫厚一寸二分一釐三毫六絲

御製銘同前　律名特磬第十一無射 年月同前

特磬第十二聲應應鐘之呂股修七寸六分八釐鼓脩一尺一寸五分二釐股博五寸七分六釐鼓博三寸八分四釐厚一寸二分九釐六毫

御製銘同前　律名特磬第十二應鐘 年月同前

編鐘



繪圖用三十分之一

鐘式

繪圖用十分之四

編鐘十六枚為一虡陰陽各八以厚薄為次第薄者聲濁厚者聲清故外形皆同一制高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸零三釐九毫其内高中徑上頂下口之度分與夫中空容積之多寡實體之厚薄依次第遞減焉

倍夷則之鐘内高七寸三分一釐六毫七絲中徑六寸八分八釐零一絲上頂下口内徑俱四寸七分七釐三毫一絲中容積二百二十五寸一十六分七百五十五

釐八百四十毫體厚一分三釐三毫

倍南呂之鐘内高七寸三分零七毫七絲中徑六寸八分六釐二毫一絲上頂下口内徑俱四寸七分五釐五毫一絲中容積二百二十三寸四百六十分三百一十一釐六百八十毫體厚一分四釐二毫

倍無射之鐘内高七寸三分零一絲中徑六寸八分四釐六毫九絲上頂下口内徑俱四寸七分三釐九毫九絲中容積二百二十二寸一百五十分二百一十二釐二百毫體厚一分四釐九毫六絲

倍應鐘之鐘内高七寸二分九釐二毫一絲中徑六寸八分三釐零九絲上頂下口内徑俱四寸七分二釐三毫九絲中容積二百二十寸七百七十分二十三釐四十毫體厚一分五釐七毫六絲

黄鐘之鐘内高七寸二分九釐中徑七寸八分二釐六毫六絲上頂下口内徑俱四寸七分一釐九毫六絲中容二二百二十寸三百九十分分二百一十一釐五百

二十毫體厚一分五釐九毫八絲

大呂之鐘内高七寸二分八釐一毫四絲中徑六寸八分零九毫五絲上頂下口内徑俱四寸七分零二毫五絲中容積二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐四百八十毫體厚一分六釐八毫三絲

太蔟之鐘内高七寸二分七厘二毫四絲中徑六寸七分九釐一毫四絲上頂下口内徑俱四寸六分八釐四毫四絲中容積二百一十七寸三百七十二分六百三

十六釐八百毫體厚一分七釐七毫三絲
夾鐘之鐘内高七寸二分六釐零四絲中徑六寸七分六釐七毫四絲上項下口内徑俱四寸六分六釐零四絲中容積二百一十五寸二百九八九分三百七十七釐九百二十毫體厚一分八釐九毫三絲
姑洗之鐘内高七寸二分五釐零二絲中徑六寸七分四釐七毫一絲上項下口内徑俱四寸六分四釐零一絲中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐

二百八十毫體厚一分九釐九毫五絲
仲吕之鐘内高七寸二分三釐六毫七絲中徑六寸七分二釐上項下口内徑俱四寸六分一釐三毫中容容二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐四十毫體厚二分一釐三毫
蕤賓之鐘内高七寸二分二釐五毫三絲中徑六寸六分九釐七毫二絲上項下口内徑俱四寸五分九釐零二絲中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二十毫體厚二分二釐四毫四絲
林鐘之鐘内高七寸二分一釐六毫五絲中徑六寸六分七釐九毫六絲上項下口内徑俱四寸五分七釐二毫六絲中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百八十八毫體厚二分三釐三毫二絲
夷則之鐘内高七寸二分一釐三毫三絲中徑六寸六分七釐三毫二絲上項下口内徑俱四寸五分六釐六毫二絲中容積二百零七寸一百八十分四百七十八

釐八十毫體厚二分三釐六毫四絲
南吕之鐘内高七寸一分九釐七毫二絲中徑六寸六分四釐一毫一絲上項下口内徑俱四寸五分三釐四毫一絲中容積二百零四寸四百一十三分四百六十六釐二百四十毫體厚二分五釐二毫五絲
無射之鐘内高七寸一分八釐三毫七絲中徑六寸六分一釐四毫一絲上項下口内徑俱四寸五分零七毫一絲中容積二百零二寸八十四分三百九十八釐七

百二十毫體厚二分二釐六毫
應鐘之鐘內高七寸一分六釐五毫七絲中徑六寸五分七釐八毫上項下口內徑俱四寸四分七釐一毫中容積一百九十八寸九百七十一分五百一十釐四百毫厚二分八釐四毫

編鐘十六枚共縣一虡虡凡三簨（鐘架縱曰虡橫曰簨簨有三層）通高九尺飾以金上簨兩頭雕龍長一丈簨上施金鸞五中簨下簨俱長六尺四寸各縣鐘八枚中簨上有業無齒

中濶八寸兩旁濶六寸繪五彩雲龍下簨上有業業有牙作水波狀濶三寸左右兩虡高六尺四寸虡下有趺長二尺四寸濶一尺高一尺趺上周圍有垣高三寸垣內雕木為獅飾以青獅首出垣七寸二分兩虡貫獅背入趺簨虡俱濶三寸六分厚二寸七分兩龍頭銜五彩流蘇各五

周禮春官小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成註曰鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆鄭司農云以春秋傳曰歌鐘二肆訂義曰杜氏以鐘十六枚為一肆則堵者八枚矣此說然也而鄭氏以各十六枚為一堵鐘一堵磬一堵為肆宜不然春秋傳曰歌鐘二肆是三十有二枚矣故編鐘十有六然後一簴之鐘全編磬十有六然後一簴之磬全一簴之所垂者鐘磬各止於八然後謂之堵鄭氏以鐘一簴磬一簴為肆其半者其或有鐘而無磬有磬而無鐘乎其說固不通矣

磬師掌教擊編鐘鄭康成曰鐘有不編不編者鐘師擊之

鐘師掌金奏鄭康成註曰金奏擊金以為奏樂之節金謂鐘及鎛賈公彥疏曰此即鐘師自擊不編之鐘凡作樂先擊鐘故鄭云奏樂之節

周禮冬官考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間

謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二間以為之鼓間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋薄厚之所振動清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲

疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚以其一為之深而圜之

梓人職曰厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鐘宜若是者以為鐘虡

禮記樂記鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣

明堂位垂之和鐘夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣鄭康成註曰簨虡所以縣鐘磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以臝屬羽屬

爾雅釋樂大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧邢昺疏曰此別鐘名之大小也李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰剽者聲輕疾也李巡曰其中微小故曰剽剽小也其小者名棧棧淺也

國語單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律

度衡量於是乎生小大器用於是乎出伶州鳩曰鐘尚羽

呂氏春秋黄帝命伶倫與榮將鑄十二鐘以和陰陽之聲

白虎通鐘之為言動也陰氣用事萬物動成鐘為氣用金聲也

說文鐘秋分之音物種成

風俗通謹案世本垂作鐘秋分之音也

釋名鐘空也內空受氣多故聲大也
廣雅倕氏鐘十六枚倕舜臣
隋書音樂志金之屬二一曰鎛鐘每縣鐘一簨簴各應律呂之音即黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也二曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸一簨簴
通典鳧氏為鐘以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲比正聲為倍則以正聲於

子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半
三禮圖編鐘十六枚同在一簨簴
陳暘樂書十二辰鐘典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡于是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特懸詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也　鐘磬編懸不過十二古之制也漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣為十九鐘隋牛宏論後周鐘磬之縣長孫紹援國語書傳七律七始之制合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆蔽於二變四清之說非聖經之意也
宋史樂志范鎮論鐘曰臣所鑄鐘十二枚皆從其律之長故鐘口十者其長十六以為鐘之身鉦者正也居鐘

之中上下皆八下去二以為之鼓上去二以為之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起于內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率棄諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鎛鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃鐘為率而磨以取律之合故黃鐘最薄而輕自大呂以降迭加重厚是以卑淩尊以小加大其可乎

元史樂志登歌編鐘一簴鐘十有六範金爲之筍簴皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六縣以紅絨組簴趺青龍藉地以綠油卧梯二加兩跗焉筍兩端金螭首銜鍮石璧翣五色銷金流蘇條以紅絨維之鐵杙者四所以備歌側在太室以礙地甓因易以石麟簴額識以金飾篆字擊鐘者以茱萸木爲之合竹爲柄

明會典編鐘二架鐘以銅爲之十六枚應十二律四清聲設於硃紅漆筍簴筍橫簴上飾以鱗屬爲貼金木龍

頭二各垂流蘇五并紛錔即周之璧翣遺制鐘簴則植二柱以設筍飾以羸屬爲二獅子於趺上筍之上有業有崇牙大板謂之業刻爲山形若鋸齒捷業然其上大板繪雲文崇牙以懸鐘筍上列植羽爲木雕彩鸞五

續文獻通考明製黃鐘式正音八口一黃鐘之鐘重十二觔中高七寸八分旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸一分上橫五寸二分梁高二寸四分一太蔟重九觔七兩高六寸六分口徑四寸九分口橫五寸六分上徑四寸七分上橫五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十觔八兩高六寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一觔高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸八分上橫四寸五分梁高一寸五分一林鐘重九觔高六寸八分口徑四寸五分口橫四寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸六分一南呂重十一觔高六寸九分口徑四寸九分口橫五寸八分上徑

四寸一分上橫四寸八分梁高一寸八分一黃鐘清重十一觔八兩高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分上徑四寸二分梁高一寸七分一大呂清重十三斤八兩高七寸口徑四寸八分口橫五寸六分上徑四寸五分上橫四寸八分梁高二寸一分又取四清聲各加鐘聲以四是爲鐘十六

律呂精義曰嘗考律呂之制自黃鐘九寸等而下之至應鐘四寸七分用以合陰陽之數至于爲鐘小大增益

悉考于律故聲皆協應而不乖此鐘數雖未備然其形之高下逓殺以小蓋亦取于律也彼禮圖編鐘類皆一等未嘗參差如此蓋以厚薄取聲而不知先王以律為本也

案金冠八音而鐘統金奏自垂作鐘後數千年中造者説者紛紛矣綜而考之有仍其舊而不待辨者有悖于古而不得不辨者蓋鐘有鐘之名鐘有鐘之度鐘有鐘之衡鐘有鐘之懸鐘有鐘之節此

五者皆舊制相仍而無待致辨者也鐘有鐘之制鐘有鐘之度鐘有鐘之數此三者紛紛辨駁多戾乎古乃不得不辨者也曰鏞曰剽曰棧曰鎛名其大小也曰樂曰銑曰于曰鼓曰鉦曰舞名其體也曰甬曰衡名其柄也曰篆曰枚曰景名其飾也曰隧名其受擊之處也曰編曰鏄曰和名其用也此所謂鐘之名也考工記鳧氏為鐘賈公彦謂以律計自倍半倍九寸為尺有八寸又取半得四寸半通二尺二寸半以為鐘餘律亦如之周單穆公云大不出鈞重不過石通典亦云半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲比正聲為半是故厚而不石薄而不播侈而不柞弇而不鬱長甬而不震此鐘之度也若旋若幹所以懸也植者橫者懸之具也為崇牙為璧翣懸之飾也此鐘之懸也周禮鐘師掌金奏鄭康成註謂擊金以為奏樂之節賈公彦疏曰凡作樂先擊鐘孟子曰金聲而

玉振之也又曰金聲也者始條理也此鐘之節也至其輕重之衡則上編所載極詳無容贅此皆所謂仍乎舊而無容致辨者也若夫悖乎古而不得不辨者鐘生於律律各為鐘律有長短則鐘有大小乃鐘之為制也叩之而聲有大小之辨望之而體無大小之殊蓋鐘之外體大小皆同同則惟視其中空之寬狹而容積之實分焉即視其容積之多寡而大小之聲出焉如黃鐘之體最薄則中空

寛而容積多其聲必濁而大也如應鐘之體最厚則中空狹而容積少其聲必清而小也考工記曰薄厚之所震動清濁之所由出蓋惟其外體之大小皆同是以因內容之多寡而生厚薄之異若大小異則轉致厚薄之同矣乃宋之范鎮則謂鑄鐘十二各從其律之長又謂以黄鐘爲凖而磨以取律之合黄鐘最薄而輕自大吕以降迭加重厚是以卑淩尊以小加大也是不惟昧于制鐘之法抑

亦不知律吕之道矣上編之言曰鐘法與律吕同理鐘之外體宜同猶律吕管徑之相同也旨哉言乎蓋律吕惟徑之同也故得於長短中施其損益之數鐘制惟體之同也故得于厚薄中等其高下之聲倘管之長者徑大而短者徑小則十二律反爲比例而無分倘鐘之厚者體大而薄者體小則十二鐘反爲同聲而相混鎮欲别尊卑分大小而不知適混尊卑大小于無别也可乎此鐘制之不

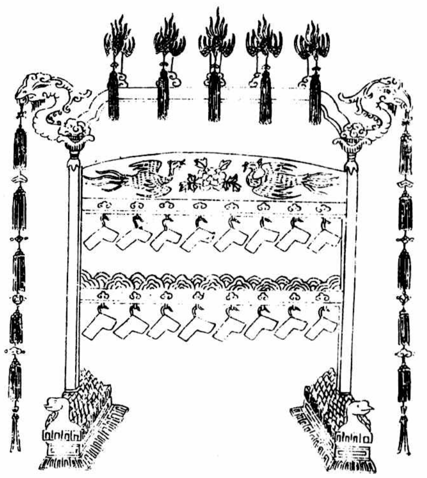
得不辨者也鐘之爲數也周禮春官凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭康成註二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆鄭衆亦引春秋傳曰歌鐘二肆廣雅云倕氏鐘十六枚是鐘之有十六也明矣乃宋陳暘獨謂鐘磬編縣古鐘不過十二而博引服虔之十九鐘牛宏之十四鐘梁武之二十一鐘公孫崇之二十四鐘及唐之兼用十六鐘與二十四鐘之制蓋暘素不信四清二變之說故

其言如此抑知鐘本乎律故古人命鐘爲黄鐘又命律爲鐘律彼十二律加四清聲十六律也十二律加四倍聲亦十六律也而鐘獨有異乎且黄帝斷竹爲十二管即鑄金爲十二鐘十二管已爲十六管矣而十二鐘獨不可爲十二鐘乎故陰陽二均各具其八所縣者八所用者七隋書樂志亦云編鐘上下皆八合十六鐘縣一簨簴是鐘有十六也三禮圖亦云編鐘十六枚共在一簨簴是又鐘

有十六也下至元明二史一則曰編鐘一虡鐘有十六範金為之一則曰鐘以銅為之十六枚應十二律四清聲則是十六鐘之遺制尚存于冊府而未墜者此又鐘數之不得不辨者也若夫鐘之為式也有扁有圓有甬有旋有上下弇侈之不齊要之當如上編之言一歸于圓體為是蓋圓有渾成之義以渾元為鐘體則有以涵至德之光蘊四氣之和而後象天象地象四時象風雨者無不胚胎

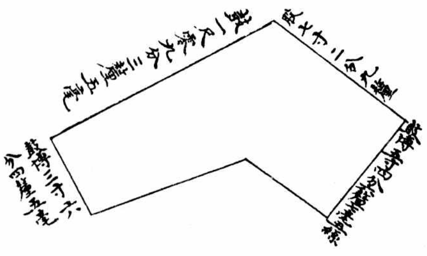
於此則圓之為義深也且五行之為形也木之形直火之形銳土之形方水之形曲而金之形則圓以圓為鐘此又金德之稟乎二氣而協夫天然者昔人紛紛改作工日變而器日新而不知其昧乎一元之理違乎五行之性也此又鐘式之不可不辨者也今明代扁圓之鐘具在與本朝之鐘並奏其律之中否惟審音者辨之若其聲之優劣則有耳共聞也至續文獻通考所載明代鐘制今與所存之鐘相校唯徑口橫口之說合其言輕重尺寸全不相符蓋鐘藏内府人不得見儒生信耳而率筆記載往往如斯此古人定制所以混淆而不可方物也近明且然況前古乎

編磬



繪圖用三十分之一

磬律分



繪圖用四分之一

編磬十六枚以靈璧石或碧玉為之長濶皆同一制股長七寸二分九釐博五寸四分六釐七豪五絲鼓長一尺零九分三釐五毫博三寸六分四釐五毫其厚薄則有損益應律與鐘同倍夷則之磬厚六分零六毫八絲倍南呂之磬厚六分四釐八毫倍無射之磬厚六分八釐二毫六絲倍應鐘之磬厚七分一釐九毫一絲黃鐘之磬厚七分二釐九毫大呂之磬厚七分六釐八毫太簇之磬厚八分零九毫夾鐘之磬厚八分六釐四毫姑

洗之磬厚九分一釐零二絲仲呂之磬厚九分七釐二毫蕤賓之磬厚一寸零二釐四毫林鐘之磬厚一寸零六釐四毫夷則之磬厚一寸零七釐八毫七絲南呂之磬厚一寸一分五釐二毫無射之磬厚一寸二分一釐三毫六絲應鐘之磬厚一寸二分九釐六毫兩面繪金雲龍中心開孔以黃絨紃繫之十六枚共懸一簨虡虡趺飾以卧鳧白羽朱喙藉地水文簨首鳳頭上樹金鳳五上板雕彩鳳餘與鐘簴同

書益稷夔曰戛擊鳴球蔡沈集傳鳴球玉磬名也
夔曰於予擊石拊石蔡沈集傳重擊曰擊輕擊曰拊石
磬也有大磬有編磬有歌磬磬有大小故擊有輕重八
音獨言石者蓋石音屬角最難諧和石聲既和則金絲
竹匏土革木之聲無不和者矣
禹貢徐州泗濱浮磬蔡沈集傳泗水名濱水旁也浮磬
石露水濱若浮於水然或曰非也泗濱非必水中泗水
之旁近浮者石浮生土中不掩著者也今下邳有石磬

山或以為古取磬之地陳氏曰石輕浮可為磬磬聲清
越取輕浮者良今海濱亦有浮石
豫州錫貢磬錯蔡沈集傳治磬之錯也
梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬蔡沈集傳璆玉磬磬石磬也
林氏曰徐州貢浮磬此州既貢玉磬又貢石磬豫州又
貢磬錯則知當時樂器磬最為重豈非以其聲角而在
清濁小大之間最難得其和者哉
詩商頌既和且平依我磬聲朱子集傳磬玉磬也堂上
升歌之樂非石磬也張子曰玉磬聲之最和平者可以
養心其聲一定始終如一無隆殺也
小雅笙磬同音朱子集傳磬樂器以石為之琴瑟在堂
笙磬在下
儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面西階之西
頌磬東面鄭康成註笙生也東為陽中萬物以生是以
東方鐘磬謂之笙成功曰頌西為陰中萬物之所成是
以西方鐘磬謂之頌皆編而縣之

周禮春官小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成註鐘
磬者編縣之二八十六枚而在一虡
眡瞭掌凡樂事擊頌磬笙磬鄭康成註磬在東方曰笙
笙生也在西方曰頌頌或作鏞鏞功也
磬師掌教擊磬賈公彥疏經云擊磬不言編則擊無不
編故不言編
冬官考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為
二鼓為三叅分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以

其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑鄭康成註必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳博謂股博也博廣也鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也元謂鼓外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸磬聲太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清賈公彥疏鄭云一矩爲句據上曲

者一矩爲股據下直者弦謂兩頭相望者假令句股各一尺令以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂經云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短爲之也鄭知博是股廣在上者以其下又因此博而云股爲二明此博即股廣也云一二三者亦假一二

三而爲長短廣狹故不言尺寸也先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其鼓面廣鼓面狹故以大小而言也元謂股外面也者以其在上故以爲外鼓內面也者以其在下故以爲內言假令者經直言一二三不定尺寸是假設言之也若定尺寸自當依律爲短長也以四寸半爲法者直取從此以下爲易計非實法也凡樂器厚則聲清薄則聲濁今太上是聲清故摩使薄薄而廣則濁也聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小

則厚厚則聲清也宋林希逸考工記解載趙溥曰作磬依律長短前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此是黃鍾特垂之磬其他磬皆依律起度倨句一矩有半者謂股與鼓兩處分爲兩矩一矩爲句一矩爲倨註作股字恐錯兩處既分作兩矩却於磬垂下兩角處中間放彎折共要一矩有半比上邊倨句處減半矩據此數是減四分之一此謂一矩有半也以尺寸論之上邊倨句處共四尺五寸則此下邊兩弦之間恰有三尺三寸

七分半然所以必要一矩有半者蓋此磬體要半折不要帶方折如一矩有半恰好若過此數則太過於直不及此數又忒彎曲圖謂股廣短鼓狹長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也此倨句各得一矩有半之意為一為二為三是分作三節算分數博為一謂股濶廣一律計九寸股為二謂股長二律計尺八鼓為三謂鼓長三律計二尺七寸三分股博去一為鼓

博則鼓廣六寸三分鼓博以一為厚則通上下其厚二寸此黃鍾磬餘皆以律準數

梓人職曰銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其虡鳴

禮記明堂位叔之離磬鄭康成註世本作無句作磬孔穎達疏叔之離磬者叔之所作編離之磬言懸磬之時其磬希疏相離云無句作磬者皇氏云無句叔之別名義或然也陳澔集說樂記石聲磬磬以立辨辨者離之音也故謂之離磬

樂記石聲磬磬以立辨鄭康成註石聲磬磬當為罄字之誤也辨謂分明於節

爾雅大磬謂之毊邢昺疏毊樂器名也以玉石為之孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也

國語石尚角韋昭註石磬也輕於鐘故尚角角清濁之

中

山海經鳥危之山其陽多磬石小華之山其陰多磬石

前漢書禮樂志成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚

白虎通磬者夷則之氣也象萬物之盛也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疏焉有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疏所以有親也此三有行然後王道得

王道得然後萬物成天下樂用磬也
說文磬樂名也從石殸象懸虡之形殳擊之也
釋名磬罄也其聲罄罄然堅緻也
廣雅毋句氏磬十六枚毋句堯臣也
隋書音樂志石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鐘之法
通典凡磬天地之神用石宗廟及殿廷用玉
唐書禮樂志文宗詔太常卿馮定製雲韶樂有玉磬四

虡內宴乃奏
宋阮逸胡瑗皇祐新樂圖記謹詳經典及歷代之制磬虡及趺並當用羽自聶崇義三禮圖磬虡鐘虡皆為虎形乞下太常遇修換磬虡因而正之庶合古法
陳暘樂書小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆鄭康成謂編縣之十六枚同在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之二者爾謂之取其數可乎典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量則編鐘編磬不過十二耳謂之十六可乎漢成帝時於犍水濱得石磬十六未必非成帝之前工師附益四清而為之非古制也康成之說得非因此而誤歟
宋史樂志皇祐三年十二月召兩府及侍臣觀新樂於紫宸殿特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸九分大蔟以下股長一尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分

半其聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下遞加其厚至應鐘厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚今磬無薄厚無長短非也　五年四月知制誥王洙奏言鐘磬依律數為大小經典無正文惟鄭康成立意言之亦自言假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代史籍亦無鐘磬依數大小之說康成穎達既非身曾制作樂

器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬有大小者據此以黃鐘為律臣曾依此法造黃鐘特磬者正得林鐘律聲今參酌制度且各依律數算定長短大小之數鑄大呂應鐘鐘磬各一即見形制聲韻所歸奏可　五月翰林學士承旨王拱辰言竊緣律有長短磬有大小今十二鐘磬一以黃鐘為率與古為異臣等亦嘗詢逸瑗等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古義參定之　元祐三

年范鎮樂成作為八論其論磬曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法若黃鐘股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎

文獻通考天寶中廢泗濱浮磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬下得華原石乃和

元史樂志編磬一虡磬有十六石為之縣以黃絨紃虡趺狻猊搆磬者以牛角為之餘筍虡崇牙樹羽璧翣流蘇之制並與鐘同元初磬亦宋金舊器至元中始采泗濱靈璧石為之

明會典中和韶樂制度編磬二架磬以石為之十六枚應律如鐘筍飾以羽屬為貼金木鳳頭二虡亦飾以羽屬若鵞狀二於其趺餘並如編鐘筍虡制

續文獻通考明制磬式黃鐘天長九寸濶四寸九分中濶五寸九分地長一尺三寸濶三寸六分厚九分大呂

以下遞增其厚至清夾鐘厚二寸二分

案磬以厚薄分清濁與鐘制同其長短廣狹之度則周禮考工記言之詳矣顧其所謂倨句一矩有半者鄭康成謂先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也今依其法求之句股各一矩者其弦為一矩又百分矩之四十一枝之一矩有半以百分之九蓋句股之角為直角九十度其弦即方之斜比一矩有半為

少則磬之倨句必大於直角而為鈍角趙溥所謂
磬體要半折不要帶方折者是已然考之前代舊
磬其角比是尤大又依周髀法一矩為九十度則
一矩有半當為一百三十五度而前代舊磬又比
是角為小皆與一矩有半不合又其所謂博一股
二鼓三參分其股博去一以為鼓博者鄭康成謂
博為股博假令股廣四寸半者股長九寸鼓廣三
寸長尺三寸半唐宋諸儒並宗之今考前代舊磬

股二鼓三近是而股博則大於股之半鼓博之於
股博又不啻三之二亦與磬氏之文不符前編乃
以一矩有半為即下文股二鼓三而以股博為鼓
之半蓋書不盡言考諸文不若徵諸器故準今稽
古以取其度數之合而長短廣狹則參之厚薄以
為定也且考工記云參分其鼓博以其一為之厚
亦未言其清濁適當何律宋王洙云曾依此法以
黃鐘為律造黃鐘特磬正得林鐘律聲今依其法

設股博為今尺黃鐘半度三寸六分四釐五毫則
股長為七寸二分九釐鼓長為一尺零九分三釐
五毫鼓廣為二寸四分三釐厚為八分一釐校之
今制黃鐘之磬狹而厚其聲當高則王洙之言誠
是蓋考工記所謂參分其鼓博以其一為之厚者
亦第舉其大略而言而其聲之清濁則惟在摩之
厚薄以求應律而已宋皇祐新樂十二鐘磬一以
黃鐘為率大呂以下遞加其厚阮逸胡瑗言依律

大小則聲不能諧王洙亦云鐘磬依律數為大小
經典無正文惟鄭康成立意言之亦自言假設之
法歷代史籍亦無依律大小之說今考磬石之文
長短廣狹皆同一制而其取聲之法則曰已上則
摩其旁已下則摩其耑蓋磬之為制惟大小同故
因厚薄而生清濁之異則阮逸胡瑗王洙之說皆
是而當時中書之議范鎮之制為非鄭康成謂磬
有大小亦或以笙磬頌磬大小不同未嘗明言編

磬十六枚各依八分為大小也我

聖祖仁皇帝考定磬制厚薄之度先定黄鍾之磬審其音應黄鍾之律為黄鍾正聲量其厚得黄鍾十分之一又倍其厚制一磬審其音亦應黄鍾之律為黄鍾子聲於是依鍾制三分損益之法製十六磬皆與律呂相協蓋先以耳齊其聲而後以數定其度既以數定其度而製令成器復以耳齊其聲此制作之精妙所以既和且平而八音克諧也明代

圜丘磬用玉康熙五十二年製造樂器

祈穀壇亦用玉餘俱用靈璧石周禮簨飾以鱗今則鍾簨以龍而磬簨以鳳業亦如之大抵我朝樂制多因前明之舊而聲音度數之精則我

聖祖仁皇帝所獨得也今明代舊磬尚存固不可與今制同日而語而續文獻通考所載明代磬制又全與所存之磬不同蓋記載失實往往如此至於磬數必十六枚陳暘謂古制不過十二義與鍾同無庸辨矣

御製律呂正義後編卷六十二

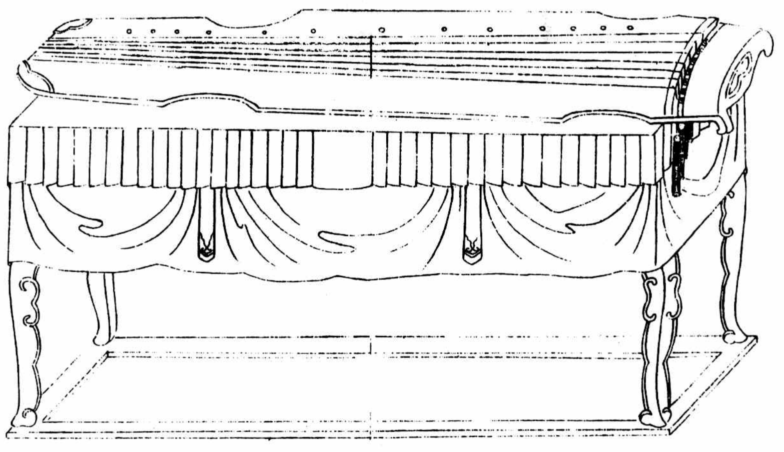
御製律呂正義後編卷六十三

樂器考二中和樂器

琴

瑟

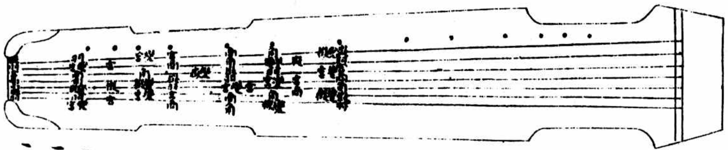
琴



繪圖用五分之一

繪圖用五分之一

一徽	八分之一	三六四五
二徽	六分之一	四八六〇
三徽	五分之一	五八三二
四徽	四分之一	七二九〇
五徽	三分之一	九七二〇
六徽	五分之二	二六六(四)
七徽	十分之五	一四五八〇
八徽	五分之三	一七四六九
九徽	三分之二	一九四四〇
十徽	四分之三	二一八七〇
十一徽	五分之四	二三三二八
十二徽	六分之五	二四三〇〇
十三徽	八分之七	二五五一五
		二九一六〇
		尺寸分釐毫



一四五八〇
一五三六〇
一六四〇二
一七二八〇
一八四五三
一九四四〇
二〇四八〇
二一八七〇
二三〇四〇
二四六〇三
二五九二〇
二九一六〇
尺寸分釐毫

琴體前廣後狹上圓下方通長三尺一寸五分九釐為黃鍾四倍又三分之一岳山内際至額二寸一分八釐七毫為黃鍾九十分之二十七岳山厚二分四釐三毫為黃鍾九十分之三高四分八釐六毫為黃鍾九十分之六龍齦與岳山厚等絃長二尺九寸一分六釐為四倍黃鍾之度（自岳山内際至龍齦内際）額廣五寸一分零三毫為黃鍾九十分之六十三肩濶五寸八分三釐二毫為黃鍾九十分之七十二腰尾皆濶四寸三分七釐四毫為黃

鍾九十分之五十四前額中高二寸四分三釐為黃鍾三分之一中厚一寸二分九釐為黃鍾九十分之十六梟掌高一寸一分三釐四毫為黃鍾九十分之十四邊高一寸七分八釐二毫為黃鍾九十分之二十二邊厚六分四釐八毫為黃鍾九十分之八額端鳳嗉長二寸七分五釐四毫為黃鍾九十分之三十四濶五分六釐七毫為黃鍾九十分之七肩上額下中彎長五寸八分三釐二毫與肩濶等濶四寸二分九釐三毫為黃鍾九

十分之五十三上距額二寸九分九釐七毫為黃鐘九
十分之三十七腰長五寸四分二釐七毫為黃鐘九十
分之六十七下距尾五寸二分六釐五毫為黃鐘九十
分之六十五龍口濶厚皆一寸二分一釐五毫為黃鐘
九十分之十五唇厚一寸三分七釐七毫為黃鐘九十
分之一十七鬐長二寸五分一釐一毫為黃鐘九十分
之三十一厚八分九釐一毫為黃鐘九十分之十一底
有二孔上孔曰龍池長六寸二分三釐七毫為黃鐘九

十分之七十七去額一尺零九分三釐五毫為黃鐘一
倍有半下曰鳳池長二寸五分一釐一毫為黃鐘九十
分之三十一去尾三寸六分四釐五毫為黃鐘之半皆
濶六分四釐八毫為黃鐘九十分之八鴈足二高八分
九釐一毫為黃鐘九十分之十一上距岳山四分之一
下距焦尾四分之一腹内有天地二柱天柱圓當肩下
地柱方當腰上皆徑四分八釐六毫為黃鐘九十分之
六軫池當岳山外際長三寸七分二釐六毫為黃鐘九
十分之四十六濶五分六釐七毫為黃鐘九十分之七
軫長一寸五分三釐九毫為黃鐘九十分之十九軫池
開七孔軫末結黃絨紃穿孔上出以綰絃端自龍口繞
下纏于鴈足左四右三凡七絃第一絃為倍徵一百零
八綸（三繭一絲十二絲為一綸）第二絃為倍羽九十六綸三絃為宮
八十一綸四絃為商七十二綸五絃為角六十四綸六
絃應一絃為正徵五十四綸七絃應二絃為正羽四十
八綸徽凡十三第七徽為全絃之半得一尺四寸五分

八釐（凡絃度自岳山內際起算）四徽為全絃四分之一得七寸二分
九釐（七徽之半）十徽為全絃四分之三得二尺一寸八分七
釐（七徽至焦尾之一半）一徽為全絃八分之一得三寸六分四釐
五毫（四徽之半）十三徽為全絃八分之七得二尺五寸五分
一釐五毫（十徽至焦尾之一半）五徽為全絃三分之一得九寸七
分二釐九徽為全絃三分之二得一尺九寸四分四釐
二徽為全絃六分之一得四寸八分六釐（五徽之半）十二徽
為全絃六分之五得二尺四寸三分（九徽至焦尾之一半）三徽為

全絃五分之一得五寸八分三釐二毫六絲為全絃五分之二得一尺一寸六分六釐四毫八絲為全絃五分之三得一尺七寸四分九釐六毫十一絲為全絃五分之四得二尺三寸三分二釐八毫面用桐木底用梓木黑漆虛中岳山焦尾用紫檀嶽用螺蚌為飾以漆金几承之几高二尺五寸一分一釐為黃鐘九十分之三百一十長二尺八寸九分一釐七毫為黃鐘九十分之三百五十七濶九寸二分三釐四毫為黃鐘九十分之一百一十四用黃緞為罩

禮記樂記舜作五絃之琴以歌南風

爾雅釋樂大琴謂之離註或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃疏琴操曰伏羲作琴世本云神農作琴琴之大者別名離孫叔然云音多變聲流離也琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃為宮其次商角徵羽文武二絃為少宮少商

史記五帝記堯乃賜舜絺衣與琴

樂書琴長八尺一寸正度也絃大者為宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次

白虎通琴者禁也所以禁止淫邪正人心也

說文琴禁也神農所作洞越練朱五絃周加二絃

風俗通謹按世本神農作琴尚書舜彈五絃之琴歌南風之詩而天下治詩云我有嘉賓鼓瑟鼓琴雅琴者樂

之統也與八音並行君子所常御以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞足以和人意氣感人善心故雅之為言正也琴之為言禁也言君子守正以自禁也和樂而作者其曲曰暢言其道暢美也憂愁而作者其曲曰操言不失其操也今琴長四尺五寸法四時五行也七絃者法七星也

廣雅神農氏琴長三尺六寸六分上有五絃曰宮商角徵羽文王增二絃曰少宮少商伏羲氏琴長七尺二寸

上有五絃
宋書樂志馬融笛賦云宓羲造琴世本云神農所造爾
雅大琴曰離二十絃今無其器
唐書禮樂志隋九部樂清商伎有獨絃琴
宋史樂志太宗嘗謂舜作五絃之琴以歌南風後王因
之加文武二絃至道元年乃增作九絃琴　大觀四年
八月帝親制大晟樂記命大中大夫劉昺編修樂書絲部
有一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴其說以魏漢

津誦其師之說曰古者聖人作五等之琴琴主陽一三
五七九生成之數也師延拊一絃之琴昔人作三絃琴
伏羲作琴有五絃神農氏為琴七絃琴書以九絃象九
星五等之琴額長二寸四分以象二十四氣嶽濶三分
以象三才嶽内取聲三尺六寸以象朞三百六十日龍
齦及折勢四分以象四時其長三尺九寸一分成于三
極于九九者究也復變而為一之義也　五絃作于虞
舜七絃作于周文武此琴制之古者也厥後增損不一

至宋始制二絃之琴以象天地謂之兩儀琴每絃各六
柱又為十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太
宗因大樂雅琴加為九絃大晟樂府嘗罷一三七九惟
存五絃謂之得五音之正最優于諸琴也今復俱用太
常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜
夔樂議分琴為三準自一徽至五徽謂之上準四寸半
以象黃鐘之半律自四徽至七徽謂之中準中準九寸
以象黃鐘之正律自七徽至龍齦謂之下準下準一尺
八寸以象黃鐘之倍律三準各具十二律聲按絃附木

而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散
聲落別律矣五絃琴圖說曰琴為古樂所用者皆宮商
角徵羽正音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古
清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖說曰七絃散而扣
之則閒一絃于第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應
七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散
聲六絃十暉應三絃散聲惟三絃獨退一暉于十一暉

應五絃散聲九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變為散聲也或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在也　朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律並用太史公九分寸法為準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳于琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次編合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮

絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終于少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人茍簡不復以管定聲其高下出于臨時非古法也調絃之法七絃隔一調之六絃皆應于第十徽而第三絃獨于第十一徽調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會于十徽則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會于十一徽則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會于一徽也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃為唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各為五調而其每調用律取聲亦各有法此為琴之綱領而說者罕

及乃闕典也當為一圖以宮統調以調統聲令其次第賔主各有條理仍先作三圖一各具琴之形體徽絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可為萬世法矣

陳暘樂書五絃之琴小琴之制也兩倍之而為十絃中琴之制也四倍之而為二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂器也爾雅曰大琴謂之離以四代推之二琴之制始于有虞明矣　古者造琴之法削以

嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以昆山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大

琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六六之數為不失中聲也至于絃數先儒謂伏羲蔡邕以九孫登以一郭璞以二十七頌琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以為文王加少宮少商二絃釋知匠以為文王武王各加一以為文絃武絃是為七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之象也中者十絃大者二十絃法十日之數也一絃則聲或不備九絃則聲

或太多至于全之為二十七半之為十三皆出于七絃倍差溺于二變二少以應七始之數也為是說者蓋始于夏書而漫衍于左氏國語是不知夏書之載治忽有五聲而無七始豈為左氏者求其說不得而遂傅會之耶故七絃之琴存之則有害古制削之可也宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也絃有三節自焦尾至中徽為濁聲自中徽至第四徽為中聲上至第一徽為清聲故樂工指法按中徽第一絃黃鍾

第二絃太蔟第三絃姑洗第四絃㽔賓第五絃林鍾第六絃南呂第七絃應鍾凡此各隨鍾律彈之誠損二絃去四清合先王中琴之制則古樂之法不過是矣　琴之為樂絃合聲以作主暉分律以配臣自古暉有十三其一象閏蓋用蠃蚌為之近代用金玉水晶等寶蓋所以示其明瑩而已　古人之論琴聲有經有緯宮商角徵羽文武以上為經聲黃鍾及大呂閏徵以上十三聲為緯聲

元史禮樂志登歌樂器琴十一絃三絃五絃七絃九絃
者各二斵桐為面梓為底冰絃木軫漆質金徽長三尺
九寸首濶五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸
尾濶四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以
黄綺夾囊貯之琴桌髹以緑
明會典大樂制度琴十張用桐木面梓木底長三尺六
寸六分黑漆身臨嶽焦尾以鐵梨木為之肩濶六寸尾
濶四寸七絃俱帶軫共面有徽十三底有鴈足護軫各

二用硃紅漆几承之
律呂精義凡各絃散聲即本律之正音第十徽實音為
散聲之母能生本律也第九徽實音為散聲之子本律
所生也惟此兩徽雅樂尚之不尚餘徽者惡其亂雅也
解絃更張先吹合字上第一絃按第十徽彈之令與笙
音相同是為黄鍾次吹四字上第二絃按第十徽彈之
令與笙音相同是為太蔟次吹上字上第三絃按第十
徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四絃

按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上
第五絃按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第
六絃第七絃散聲與第一絃第二絃散聲相應此五聲
為均之琴也吹笙定絃畢復照調絃法再詳定之是上
琴大畧也一絃十徽實音為宫二絃十徽實音為商三
絃十徽實音為角四絃十徽實音為徵五絃十徽實音
為羽六絃十徽實音為少宫七絃十徽實音為少商此
古所謂正調也俗謂正調一絃散聲為宫二絃散聲為

商三絃散聲為角四絃散聲為徵五絃散聲為羽六絃
散聲為少宫七絃散聲為少商非也　琴有十三徽徽
間復有二十四律之位每調按絃各照律位取其實音
以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不
同大率七徽以左是為正律七徽以右是為半律或正
或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或
未然只用九徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實
乃琴體三分之二四分之三黄鍾損益上下相生之正

位焉其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳　琴有七絃當具七音世所傳者五音為均何也蓋五音為均者古謂之五絃琴其第三絃舊名中絃故史記謂琴宮絃居中央七琴之琴係七音為均者宮絃亦居中央此五絃琴宮之舊位而未嘗改也故管子謂宮數八十一徵數一百有八羽數九十六徵羽之數各加一倍即此理也近世琴家不曉此理指一絃散聲為宮誤矣　凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴泛音而尚吟猱雅頌之音貴

實音而尚齊撮是故先王之琴曲齊撮居十之三蓋琴瑟之與笙此三器最相似瑟無吟猱琴亦無之笙之獨簧不能成音必合兩三簧而後成音則知琴瑟亦然獨彈一絃不能成音必撮兩三絃而後成音先王之樂琴瑟笙簧未有不相合者詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音此之謂也世俗琴曲則不然蓋吟猱多而齊撮少古所謂鄭衛之音也切宜忌之　俗譜惟禁小指太古雅琴連無名指亦禁若夫左手吟猱綽注右手輕重疾徐古所謂淫聲雅樂不用也

按琴之為器最古或云伏羲氏作或云神農氏作尚矣古本五絃周加二絃為七絃一倍徵二倍羽三宮四商五角六徵七羽乃據正宮一調而言至於還宮轉調則五音初無定位要之第六絃與一絃應第七絃與二絃應則絃雖有七而音止於五宋史琴圖說得之陳暘樂書以七絃為五聲二變至欲廢七絃之制其亦妄矣他如一絃二絃三絃

九絃十一絃皆出於後人之臆作爾雅大琴謂之離注曰或謂二十七絃未詳長短其言不足信而其器亦不傳至於琴之長短當以絃度為準古有大琴中琴制不可考其云八尺一寸七尺二寸四尺五寸者既失之太長而慢不成聲其云三尺六寸六分象期之日者含律象歲又於義無所取宋制三尺六寸庶為得之然未詳為何尺今定琴絃之長為四倍黃鐘之度得古尺三尺六寸為今尺

二尺九寸一分六釐聲既得其中和數亦得其真度允為制作之盡善者矣至於徽分悉仍舊法而各絃取聲間有在徽之上下者前編已詳其分今又按法推其尺寸合為一圖則其分際上下遠近瞭如指掌前編所謂合七絃之五聲而各分俱全就一絃之各分而五聲已備又就各絃之全分而倍半分之節節有五聲之正節節有二變之位是也取分之法詳見樂問然中和韶樂惟用散聲其互相和應

止用九徽十徽九徽隔二絃相應十徽隔一絃相應其聲澹遠無繁會蓋古樂之僅存者律呂精義謂各絃散聲即本律之正音十徽為全絃四分之三實音為散聲之母九徽為全絃三分之二實音為散聲之子又謂先王琴曲齊撮居十分之三不用吟揉綽注其說得之惟三絃十一徽應五絃散聲乃宮絃之角分蓋正宮調三絃為宮而一絃十徽乃下徵之宮位故應三絃之散聲四絃為商而

二絃十徽乃下羽之商位故應四絃之散聲六絃為徵而四絃十徽乃商絃之徵位故應六絃之散聲七絃為羽而五絃十徽乃角絃之羽位故應七絃之散聲若夫五絃為角而宮絃之角位則不在十徽而在十一徽內二分四釐是以三絃十一徽與五絃散聲相應也前編釋之甚明宋史謂羽與散羽應其說非是至於定絃之法則先各按宮調定七絃六絃之散聲以上遞隔一絃宮絃按十一

徽餘絃按十徽和之即互相和應之理也宋史謂唐人皆以管之合字定第一絃為黃鍾之宮黃鍾實非合字一絃又非宮位故先儒多以為疑前編考定絃音轉調皆以正宮一調為準其各絃緊慢轉移之際而宮調還于其中如宮調以倍無射合字定第一絃為下徵黃鍾四字定第二絃為下羽姑洗上字定第三絃為宮蕤賓尺字定第四絃為商夷則工字定第五絃為角仍以倍無射六字定

第六絃為徵黄鐘四字定第七絃為羽則與宋史定琴之一絃為合字律吕精義以合四上尺工為五絃之序者相合（精義之説皆是惟三絃十徵當是十一徵）然此只就黄鐘一調而言耳若還宫轉調則一絃不定為合字而亦不定為徵絃如商調以黄鐘為徵太蔟為羽則較之宫調七絃皆各高一音茍將各絃皆緊上一音未為不可然至無射為宫則須緊上三音而小絃已急不可上矣黄鐘為宫則須慢下二音

而大絃已緩不可彈矣且七絃應乎七律還轉用之其絃必有同者如商調之徵聲為黄鐘四字即宫調之二絃七絃也宫聲為㽔賓尺字即宫調之四絃也商聲為夷則工字即宫調之五絃也故以宫調轉商調則二絃四絃五絃七絃俱仍舊惟一絃三絃六絃各慢下一音則絃之宫商角徵羽皆以次遞遷而仍順乎其序如此則大絃低不過倍夷則小絃高不過半太蔟古人謂大小得中而聲音和蓋以此也至各調旋轉之法前編以調為主故定羽絃起調今以宫為主故定宫絃立宫列表如左

黃鐘宮

倍夷則起調

一絃 羽 定倍夷則之律 簫上 笛凡

二絃 宮 定黃鐘之律 簫工 笛四

三絃 商 定太蔟之律 簫凡 笛乙

四絃 角 定姑洗之律 簫六 笛上

五絃 徵 定夷則之律 簫乙 笛工

六絃 羽 定無射之律 簫上 笛凡

七絃 宮 定黃鐘之律 簫工 笛五

大呂宮

倍南呂起調

一絃 羽 定倍南呂之呂 簫仩 笛⿰亻凡

二絃 宮 定大呂之呂 簫仜 笛⿰亻四

三絃 商 定夾鐘之呂 簫⿰亻凡 笛亿

四絃 角 定仲呂之呂 簫⿰亻六 笛仩

五絃 徵 定南呂之呂 簫亿 笛仜

六絃 羽 定應鐘之呂 簫仩 笛⿰亻凡

七絃 宮 定大呂之呂 簫仜 笛伍

太蔟宮

倍無射起調

一絃 羽 定倍無射之律 簫尺 笛合

二絃 宮 定太蔟之律 簫凡 笛乙

三絃 商 定姑洗之律 簫六 笛上

四絃 角 定蕤賓之律 簫五 笛尺

五絃 徵 定無射之律 簫上 笛凡

六絃 羽 定倍無射之律 簫尺 笛六

七絃 宮 定太蔟之律 簫凡 笛乙

夾鐘宮

倍應鐘起調

一絃 羽 定倍應鐘之呂 簫伬 笛佮

二絃 宮 定夾鐘之呂 簫⿰亻凡 笛亿

三絃 商 定仲呂之呂 簫⿰亻六 笛仩

四絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

五絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛仉

六絃　羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛⿰亻六

七絃　宮　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

姑洗宮

黃鐘起調

一絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛合

二絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛四

三絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上

四絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺

五絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工

六絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六

七絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛五

仲呂宮

大呂起調

一絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮

二絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伵

三絃　宮　定仲呂之呂　簫⿰亻六　笛仩

四絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

五絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜

六絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛⿰亻六

七絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍

蕤賓宮

太蔟起調

一絃　角　定倍夷則之律　簫上　笛凡

二絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛五

三絃　羽　定太蔟之律　簫凡　笛乙

四絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺

五絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工

六絃　角　定無射之律　簫上　笛凡

七絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛五

林鐘宮

夾鐘起調

一絃　角　定倍南呂之呂　簫仩　笛仉

二絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍

三絃　羽　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

四絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

五絃　商　定南呂之呂　簫亿　笛仜

六絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛仉

七絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍

夷則宮

姑洗起調

一絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛合

二絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙

三絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上

四絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工

五絃　商　定無射之律　簫上　笛凡

六絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六

七絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙

南呂宮

仲呂起調

一絃　角　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮

二絃　徵　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

三絃　羽　定仲呂之呂　簫仦　笛仩

四絃　宮　定南呂之呂　簫亿　笛仜

五絃　商　定應鐘之呂　簫仩　笛仉

六絃　角　定倍應鐘之呂　簫伬　笛仦

七絃　徵　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

無射宮

蕤賓起調

一絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛合

二絃　角　定黃鐘之律　簫工　笛四

三絃　徵　定姑洗之律　簫六　笛上

四絃　羽　定蕤賓之律　簫五　笛尺

五絃　宮　定無射之律　簫上　笛凡
六絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛六
七絃　角　定黃鍾之律　簫工　笛五

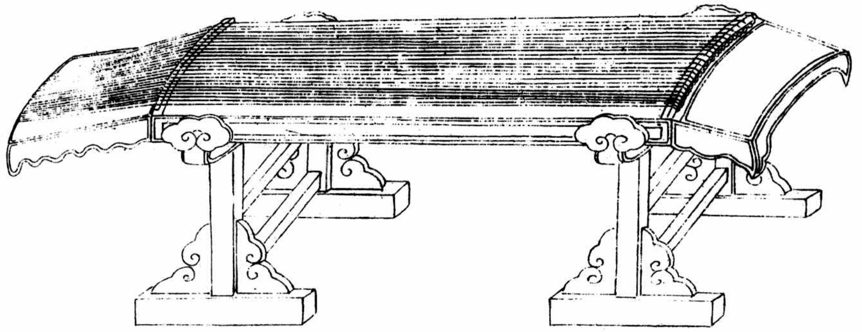
應鍾宮

林鍾起調

一絃　商　定倍應鍾之呂　簫伬　笛佮
二絃　角　定大呂之呂　簫仜　笛伵
三絃　徵　定仲呂之呂　簫⿰亻六　笛仩

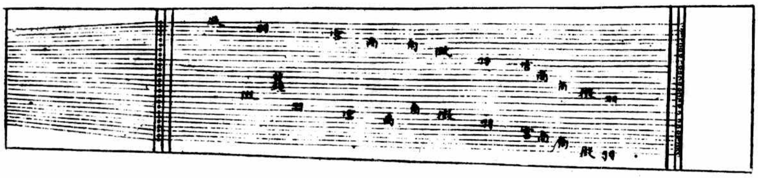
四絃　羽　定林鍾之呂　簫伍　笛伬
五絃　宮　定應鍾之呂　簫仩　笛⿰亻凡
六絃　商　定倍應鍾之呂　簫伬　笛⿰亻六
七絃　角　定大呂之呂　簫仜　笛伍

瑟



繪圖用十分之一

瑟律



繪圖用十分之一

瑟前廣後狹面圓底平中高首尾俱下通長六尺五寸六分一釐為九倍黃鐘之度前梁內際至額七寸二分九釐為黃鐘之度前際內際至尾五尺八寸三分二釐為八倍黃鐘之度後梁內際至尾一尺四寸五分八釐為二倍黃鐘之度梁內弦長四尺三寸七分四釐為六倍黃鐘之度前後梁之高廣俱七分二釐九毫為黃鐘十分之一額廣一尺四寸五分八釐為倍黃鐘之度自額至尾分為四節以額廣之數分為二十分一節遞減

一分前腰廣一尺三寸八分五釐一毫為倍黃鐘二十分之十九後腰廣一尺三寸一分二釐二毫為倍黃鐘二十分之十八尾廣一尺二寸三分九釐三毫為倍黃鐘二十分之十七前額中高七寸二分九釐為黃鐘之度中厚四寸三分七釐四毫為黃鐘十分之六足高二寸九分一釐六毫為黃鐘十分之四邊高四寸八分六釐為黃鐘三分之二邊厚一寸九分四釐四毫為黃鐘三十分之八後尾中高五寸八分三釐二毫為黃鐘十

分之八中厚及邊高皆三寸六分四釐五毫為黃鐘之半度足高二寸一分八釐七毫為黃鐘十分之三邊厚及尾牙中高皆一寸四分五釐八毫為黃鐘十分之二前梁内際邊高五寸一分零三毫五絲為黃鐘十分之七後梁内際邊高五寸四分六釐七毫五絲為黃鐘四分之三邊厚俱一寸八分六釐七毫五絲為黃鐘四分之一尾邊雲牙一尺七寸四分九釐六毫為黃鐘十分之二十四底孔二前孔四瓣當前梁之内徑四寸三分七釐

四毫為黃鐘十分之六後孔上圜下平當後梁之外長徑與前孔等下濶五寸一分零三毫為黃鐘十分之七前孔中心距前梁内際後孔下周距尾牙内際皆三寸六分四釐五釐為黃鐘二分之一前後梁之外各穿二十五孔以受絃絃首結於瑟體之中絃尾從後底孔出而環綰於後梁之上絃凡二十有五每絃二百四十三綸為宫數八十一之三倍中央一絃用黃兩旁各朱絃一十有二外十二絃為陽均内十二絃為陰均各隨宫

調設柱和絃以諧律呂通體桐木黑漆身繪雲龍首尾繪錦邊繪雲梁用紫檀絃孔用螺蚌為飾以漆金架二承之架高二尺五寸九分二釐為黃鐘九十分之三百二十濶一尺四寸四分一釐八毫為黃九十分之之一百七十八雲頭高三寸三分二釐一毫為黃鐘九十分之四十一濶一寸六分二釐為黃鐘九十分之二十

儀禮鄉飲酒禮工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越内絃右手相鄭康成注四人大夫制也二瑟

二人鼓瑟則二人歌也瑟先者將入序在前也相扶工也衆賓之少者為之每工一人後首者變於君也挎持也相瑟者則為之持瑟其相歌者徒相也越瑟下孔也内絃側擔之者

樂記清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三歎有遺音者矣鄭康成注清廟謂作樂歌清廟也朱絃練朱絃練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也

爾雅釋樂大瑟謂之灑郭璞注長八尺一寸廣一尺八

寸二十七絃邢昺疏瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰庖犧氏作五十絃黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃盡用之樂記鄭注朱絃練朱絃練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則

聲急孔大則聲遲故也其大者别名灑叔孫然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未詳所出

莊子魯遽調瑟或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動

呂氏春秋昔古朱襄氏之治天下也多風而陽氣畜積故士達作為五絃瑟以來陰氣以定羣生

史記封禪書公卿議曰太帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五絃於是益召歌兒作二十五絃及空侯琴瑟自此起

通卦驗人君冬至日使八能之士鼓黄鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸

白虎通瑟者嗇也閑也所以懲忿宫商角則宜君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也

風俗通謹按世本宓羲作八尺一寸四十五絃今瑟長五尺五寸非正器也

釋名瑟施絃張之瑟瑟然也

後漢書禮儀志日冬至夏至使八能之士八人鼓黄鍾之瑟軫間九尺二十五絃宫處於中左右為商角徵羽

宋書馬融笛賦云神農造瑟世本云宓羲所造爾雅云瑟二十七絃者曰灑今無其器

隋書絲之屬二曰瑟二十七絃伏羲氏所作者也

司馬貞補三皇紀庖犧氏有龍端以龍紀官號曰龍師作二十五絃之瑟神農氏作五絃之瑟

陳暘樂書明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古之人作樂聲應相保而為和細大不踰而為平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑五聲和矣以理考之樂聲不過乎五則五絃十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃者三於五聲為不足七於五聲為有餘豈亦惑於二少二變之說而遂誤耶漢武之祠太乙后土作二十五絃瑟今太常所用亦二十五

絃蓋得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義三禮圖亦師用郭璞二十三絃之說其常用者十九絃誤矣蓋其制前其柱則清後其柱則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣一尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟宋朝太常瑟用二十五絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黃鍾中第十三絃黃鍾清第二絃大呂中第十四絃大呂清第三絃大蔟中第十五絃大蔟清第四絃夾鍾中第十六絃夾鍾清第五絃姑洗中第十七絃姑洗清第六絃仲呂中第十八絃仲呂清第七絃蕤賓中第十九絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十絃林鍾清第九絃夷則中第二十一絃夷則清第十絃南呂中第二十二絃南呂清第十一絃無射中第二十三絃無射清第十二絃應鍾中第二十四絃應鍾清其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鍾律擊數合奏其制可謂近古矣

宋史樂志姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲冲融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其背與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其

尺則用漢尺凡瑟絃具五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

元史禮樂志瑟四其制底面皆用梓木面施采色兩端繪錦長七尺首濶尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲為絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黄綺夾囊貯之架四髹以緑金飾鳳首八

明會典大樂制度瑟四張用梓木為質長七尺首廣一尺三寸五分尾廣一尺一寸黑漆邊體以粉為質繪雲文首尾繪以錦文二十五絃各有柱皆朱絃中一絃黄置於紅漆架

稗編古瑟五十絃黄帝破為二十五絃内外各十二以朱中一絃名君絃以黄總二十五絃各設一柱游移前後以和其音外十二絃用右手食指鼓内十二絃用左手食指鼓外第一絃黄鐘律以合字應用右手食指順勾凡鼓此字必與内第一絃六字並鼓取清濁相應二三絃太蔟律以四字應用右手食指連勾六絃仲吕律以上字應用右手食指順勾七八絃林鐘律以尺字應用右手食指連勾内一絃黄鐘清律以六字應用左手食指順勾餘十一絃與外絃音律指法相同凡鼓四上尺工字内外絃亦並鼓皆取清濁相應

律吕精義謹按禮記曰大琴大瑟中琴小瑟則琴瑟之有大小可知矣爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離郭璞

謂皆二十七絃非也至宋陳暘遂謂大琴二十絃中琴十絃大瑟五十絃小瑟五絃其謬益甚殊不知琴瑟度數雖有大小而其絃數則無增減是故大琴小琴皆止七絃大瑟小瑟皆止二十五絃特律尺長短不同耳大者以黄鐘正律為尺中者以太蔟正律為尺小者以姑洗正律為尺皆長九尺首長九寸廣二尺尾長一尺八寸廣一尺六寸兩岳中間六尺三寸

續文獻通考元瑟制底面皆用梓木面施采色兩端繪

錦長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾濶一尺一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分明瑟制用桐木長濶高與元制同底首對岳山有一圓竅徑三寸横四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以朱絲中一絃名曰君絃以黄色總二十五絃各設一柱游移上下以筌和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以嶽為十二律絃為七聲每一聲中具十

二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止為一律與鍾磬音律同

按瑟與琴並稱作自皇古今考其制則二十五絃由來舊矣秦漢以後傳聞異辭史記封禪書云或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟蓋或之者疑之明其語之不可信也極聲音高下之致斷不得有五十之多況一瑟五十絃甚難擇別古人立制簡易使繁而難用於義奚取風俗通云四十五絃四字疑是二字之誤後漢禮儀志明言二十五絃稱庖犧者或云二十五絃或云五十絃應劭不當獨異也爾雅郭璞註云二十七絃七字疑是五字之誤隋志襲用其說非實有二十七絃宋書已謂今無其器隋時不得復有也禮圖舊謂雅瑟長八尺一寸二十三絃頌瑟長七尺二寸二十五絃長者絃少而短者絃多至不可解則三字或亦五字之誤耶說文世本皆云神農作琴三皇紀乃云神農氏作

五絃之瑟則瑟字或為琴字之誤耶呂氏春秋謂朱襄氏作五絃之瑟又謂瞽叟增為十五絃舜增八絃為二十三絃荒謬益甚陳暘以禮圖為師用郭璞之說而郭註並無二十三絃之文又以二十三絃二十七絃為惑於二變二清而二十三二十七皆與二變二清之義不合則因誤而曲為之說者益不可以為訓也自宋及明瑟皆二十五絃未有異說律呂精義謂琴無大小絃皆七瑟無大小

絃皆二十五尤為得之至謂三等之瑟皆長九尺大者以黄鍾為尺中者以太蔟為尺小者以姑洗為尺則未免為臆説矣今按爾雅註云長八尺一寸疏引禮圖云雅瑟長八尺一寸頌瑟長七尺二寸易緯云冬至日瑟長八尺一寸夏至日瑟長五尺七寸風俗通云今瑟長五尺五寸八尺一寸者黄鍾之數也七尺二寸者太蔟之數也冬至之瑟既長八尺一寸則夏至之瑟必長五尺四寸林鍾

之數也其云七寸五寸者疑皆四寸之誤至其尺度則必皆律尺也後世郊廟朝廷惟用大瑟而律度又復失傳其制過大義亦無取今定瑟制古尺之度通長八尺一寸前梁至尾七尺二寸絃長五尺四寸一器而三義備焉若其高廣厚薄則惟稱式按律為之數度爾雅註禮圖皆云廣一尺八寸其説近古宋猶祖之元制太狹明會典稍加濶而續通考所載則明制與元制同度數之難稽傳襲之失實亦即此可覩矣至於二十五絃之旋宮轉調則自古無言之者後漢志謂宫處於中左右為商角徵羽此宫調琴絃之位也姜夔謂二十五絃絃各一柱別以五色五五相次蒼為上朱次之黄次之素與黔又次之似亦漢志遺意然其五色次第乃五氣之序而非五音之序又與漢志不同且謂瑟絃具五聲為均凡五均則是每均止用五絃餘二十絃皆為旋調之用夫旋宮轉調必須移柱

改絃如謂止用一均則五絃已足如謂改調移宮則五均亦為未備恐古制未必然也陳暘樂書荆川稗編皆謂瑟二十五絃具二均之聲中清相應但樂書謂第一絃與第十三絃應至第十二絃與第二十四絃應不及第二十五絃稗編則謂虚中絃不用外十二絃應内十二絃意樂書亦虚中絃而以第二十五絃為第二十四耳頋其所謂中清相應者外十二絃為律呂十二正聲内十二絃為

律呂十二半聲則是二十四聲以漸而清二十四絃之柱必皆以漸而近斜排一行合樂之時必內外十二絃並而鼓之而後中清相應也今禮部太常備樂虛中絃不用外以一絃十四絃定合字（聲字皆以笛言）二絃十五絃定四字三絃十六絃定上字四絃十七絃定尺字五絃十八絃定工字六絃十九絃定六字七絃二十絃定五字八絃二十一絃定高上字九絃二十二絃定高尺字十絃二十三絃

定高工字十一絃二十四絃定高六字十二絃二十五絃定高五字內外十二絃聲各以漸而清柱各以漸而近斜排兩行合樂之時亦內外十二絃並鼓之是并兩聲為一聲也明代去今未遠康熙年間樂工猶有存者而所傳如此不同大抵律學精微習其器者不知其數明其理者不辨其音即如樂書以一絃為黃鐘而不知黃鐘為某字也稗編以黃鐘為合字而不知合字非黃鐘也樂工以

合字定一絃而不知合字為何律也況黃鐘真度久已失傳律呂分均管絃異用世無知者即指某絃為某聲而亦不知某聲之果為某律也前編特以外十二絃為陽均應陽律內十二絃為陰均應陰呂各以一絃為下徵二絃為下羽三絃為宮四絃為商五絃為角六絃為徵七絃為羽八絃為清宮九絃為清商十絃為清角十一絃為清徵十二絃為清羽凡合樂則一與六二與七三與八四與

九五與十六與十一七與十二並鼓之既陰陽之不淆又中清之協應內外同聲而分清濁五音順序而有等倫易知簡能體全用備可謂斟酌古今貫通條理矣若夫絃之有柱所以游移前後協律和聲蓋瑟絃巨細相同分音全在長短又絃長而麤即止和定一音亦非移柱不準也旋宮改絃之法前編以二絃起調為主故黃鐘調則以黃鐘之律定二絃今以三絃立宮為主故黃鐘宮則以黃

鍾之律定三絃宮與調雖不同而旋轉之理則一也列表於左

黃鍾宮　倍夷則起調

一絃	下徵	定倍㽔賓之律夷則	簫乙	笛工
二絃	下羽	定倍夷則之律	簫上	笛凡
三絃	宮	定黃鍾之律	簫工	笛四
四絃	商	定太蔟之律	簫凡	笛乙
五絃	角	定姑洗之律	簫六	笛上
六絃	徵	定夷則之律	簫乙	笛工
七絃	羽	定無射之律	簫上	笛凡

八絃	宮	定黃鍾之律	簫工	笛五
九絃	商	定太蔟之律	簫凡	笛乙
十絃	角	定姑洗之律	簫六	笛上
十一絃	徵	定夷則之律	簫乙	笛工
十二絃	羽	定無射之律	簫上	笛凡

大呂宮　倍南呂起調

一絃	下徵	定倍林鍾之律南呂	簫亿	笛仜
二絃	下羽	定倍南呂之呂	簫仩	笛伬

三絃　宮　定大呂之呂　簫仜　笛伵
四絃　商　定夾鐘之呂　簫𠆩　笛亿
五絃　角　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩
六絃　徵　定南呂之呂　簫亿　笛仜
七絃　羽　定應鐘之呂　簫仩　笛𠆩
八絃　宮　定大呂之呂　簫仜　笛伍
九絃　商　定夾鐘之呂　簫𠆩　笛亿
十絃　角　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩

十一絃　徵　定南呂之呂　簫亿　笛仜
十二絃　羽　定應鐘之呂　簫仩　笛𠆩

太簇宮　倍無射起調

一絃　下徵　定倍夷則之律　簫上　笛凡
二絃　下羽　定倍無射之律　簫尺　笛合
三絃　宮　定太簇之律　簫凡　笛乙
四絃　商　定姑洗之律　簫六　笛上
五絃　角　定蕤賓之律　簫五　笛尺
六絃　徵　定無射之律　簫上　笛凡
七絃　羽　定倍無射之律　簫尺　笛六
八絃　宮　定太簇之律　簫凡　笛乙
九絃　商　定姑洗之律　簫六　笛上
十絃　角　定蕤賓之律　簫五　笛尺
十一絃　徵　定無射之律　簫上　笛凡
十二絃　羽　定倍無射之律　簫尺　笛六

夾鐘宮　倍應鐘起調

一絃　下徵　定倍南呂之呂　簫仩　笛𠆩
二絃　下羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛𠆾
三絃　宮　定夾鐘之呂　簫𠆩　笛亿
四絃　商　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩
五絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
六絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛𠆩
七絃　羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛𠆾
八絃　宮　定夾鐘之呂　簫𠆩　笛亿

九絃　商　定仲呂之呂　簫⿰亻六　笛仩
十絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
十一絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛仉
十二絃　羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛⿰亻六

姑洗宮　黄鐘起調

一絃　下徵　定倍無射之律　簫尺　笛合
二絃　下羽　定黄鐘之律　簫工　笛四
三絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上

四絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺
五絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工
六絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六
七絃　羽　定黄鐘之律　簫工　笛五
八絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上
九絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺
十絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工
十一絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六

十二絃　羽　定黄鐘之律　簫工　笛五

仲呂宮　大呂起調

一絃　下徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮
二絃　下羽　定大呂之呂　簫仜　笛伵
三絃　宮　定仲呂之呂　簫⿰亻六　笛仩
四絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
五絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜
六絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛⿰亻六

七絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍
八絃　宮　定仲呂之呂　簫⿰亻六　笛仩
九絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
十絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜
十一絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛⿰亻六
十二絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍

蕤賓宮　太簇起調

一絃　下徵　定黄鐘之律　簫工　笛四

二絃　下羽　定太簇之律　簫凡　笛乙
三絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺
四絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工
五絃　角　定無射之律　簫上　笛凡
六絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛四
七絃　羽　定太簇之律　簫凡　笛乙
八絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺
九絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工

十絃　角　定無射之律　簫上　笛凡
十一絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛四
十二絃　羽　定太簇之律　簫凡　笛乙

林鐘宮　夾鐘起調

一絃　下徵　定大呂之呂　簫仜　笛伵
二絃　下羽　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿
三絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
四絃　商　定南呂之呂　簫亿　笛仜
五絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛仉
六絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍
七絃　羽　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿
八絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
九絃　商　定南呂之呂　簫亿　笛仜
十絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛仉
十一絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍
十二絃　羽　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

夷則宮　姑洗起調

一絃　下徵　定太簇之律　簫凡　笛乙
二絃　下羽　定姑洗之律　簫六　笛上
三絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工
四絃　商　定無射之律　簫上　笛凡
五絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六
六絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙
七絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上

八絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工
九絃　商　定無射之律　簫上　笛凡
十絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六
十一絃　徵　定太蔟之律　簫凡　笛乙
十二絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上

南呂宮　仲呂起調

一絃　下徵　定夾鍾之呂　簫仉　笛亿
二絃　下羽　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩

三絃　宮　定南呂之呂　簫亿　笛仜
四絃　商　定應鍾之呂　簫仩　笛仉
五絃　角　定倍應鍾之呂　簫伬　笛𠆾
六絃　徵　定夾鍾之呂　簫仉　笛亿
七絃　羽　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩
八絃　宮　定南呂之呂　簫亿　笛仜
九絃　商　定應鍾之呂　簫仩　笛仉
十絃　角　定倍應鍾之呂　簫伬　笛𠆾

十一絃　徵　定夾鍾之呂　簫仉　笛亿
十二絃　羽　定仲呂之呂　簫𠆾　笛仩

無射宮　蕤賓起調

一絃　下徵　定姑洗之律　簫合　笛上
二絃　下羽　定蕤賓之律　簫四　笛尺
三絃　宮　定無射之律　簫上　笛凡
四絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛六
五絃　角　定黃鍾之律　簫工　笛五

六絃　徵　定姑洗之律　簫六　笛上
七絃　羽　定蕤賓之律　簫五　笛尺
八絃　宮　定無射之律　簫上　笛凡
九絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛六
十絃　角　定黃鍾之律　簫工　笛五
十一絃　徵　定姑洗之律　簫六　笛上
十二絃　羽　定蕤賓之律　簫五　笛尺

應鍾宮　林鍾起調

一絃　下徵　定仲呂之呂　簫佮　笛仩
二絃　下羽　定林鐘之呂　簫伵　笛伬
三絃　宮　定應鐘之呂　簫仩　笛𠆩
四絃　商　定倍應鐘之呂　簫伬　笛𠇇
五絃　角　定大呂之呂　簫仜　笛伍
六絃　徵　定仲呂之呂　簫𠇇　笛仩
七絃　羽　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
八絃　宮　定應鐘之呂　簫仩　笛𠆩
九絃　商　定倍應鐘之呂　簫伬　笛𠇇
十絃　角　定大呂之呂　簫仜　笛伍
十一絃　徵　定仲呂之呂　簫𠇇　笛仩
十二絃　羽　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

乾隆御覽之寶

御製律呂正義後編卷六十三

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷六十四 六十五

詳校官閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高中

謄録監生臣王路

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷六十四

樂器考三 中和樂器

排簫

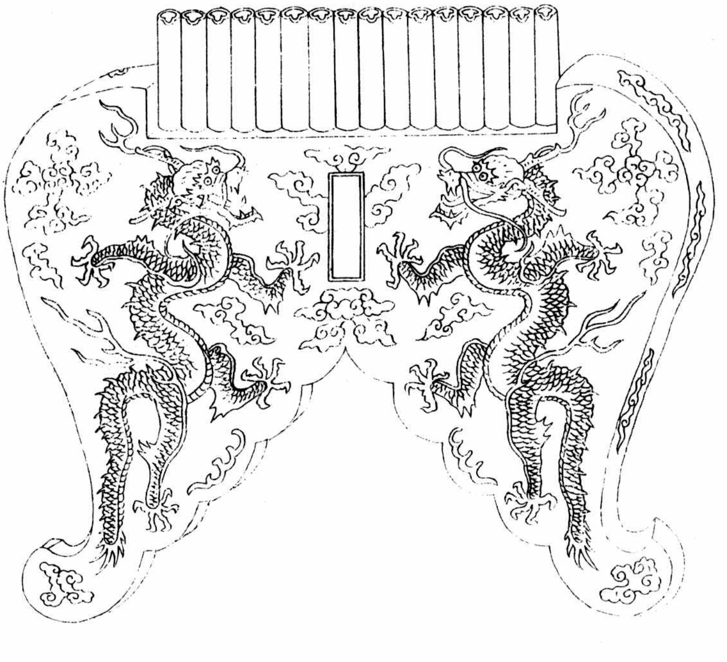
簫

笛

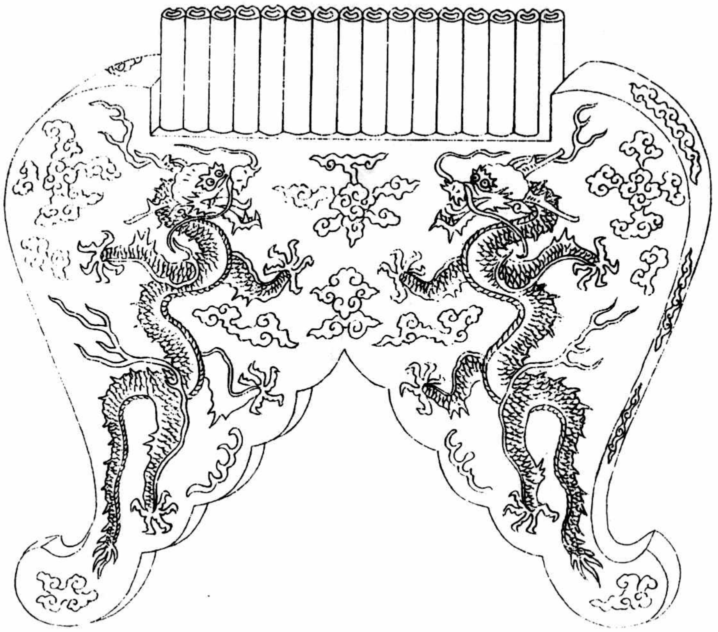
排簫

繪圖用半度

排簫正面式



排簫後面式



排簫十六管為一具即十二正律加四倍律也管皆用竹内徑同為二分七釐四毫二絲凡樂器尺寸皆以今尺言即工部營造尺兩傍管長參差漸短如兩翼然左翼第一倍夷則之管長九寸一分零二毫為下羽上字在笛為凡字第二倍無射之管長八寸零九釐為變宫尺字第三黄鐘之管長七寸二分九釐為宫聲工字第四太蔟之管長六寸四分八釐為商聲凡字第五姑洗之管長五寸七分六釐為角聲六字第六㽔賔之管長五寸一分二釐為變徵五字第七夷則之管長四寸五分五釐一毫為徵聲乙字第八無射之管長四寸零四釐五毫為羽聲上字八與一同為上而高下殊也右翼第一倍南吕之管長八寸六分四釐為清下羽仩字第二倍應鐘之管長七寸六分八釐為清變宫伬字第三大吕之管長六寸八分二釐六毫為清宫仜字第四夾鐘之管長六寸零六釐八毫為清商伬字第五仲吕之管長五寸三分九釐三毫為清角伏字第六林鐘之管長四寸八分六釐為清變

徵伍字第七南呂之管長四寸三分二釐為清徵亿字第八應鐘之管長三寸八分四釐為清羽仩字一之仩與八之仩猶左翼也（以上五聲二變皆就黃鐘大呂為宮而言若太簇夾鐘為宮則七聲隨宮轉移詳見還宮）陽均吹左八管陰均吹右八管其架用木其形如几兩肩濶一尺一寸六分一釐為黃鐘南呂共度兩足濶一尺一寸三分三釐五毫為黃鐘無射共度肩至足九寸四分七釐七毫為黃鐘十分之十三厚一寸零九釐三毫為黃鐘百分之十五虛其中以受十六管

口濶六寸九分九釐八毫為黃鐘百分之九十六下肩八分一釐為黃鐘九分之一管出口上一寸九分六釐八毫為黃鐘百分之二十七架下如兩翼中高而兩邊俱下中至口三寸八分四釐為應鐘之度兩邊至口七寸二分九釐為黃鐘之度通體用硃漆繪金龍垂五綵流蘇為飾

爾雅大簫謂之管小者謂之筊郭璞注曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸

易緯通卦驗曰簫長尺四寸其管數長短雖異要是編小竹管為之

風俗通舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺

隋書音樂志簫十六管長二尺

宋史樂志樂始於律而成於簫律準鳳鳴以一管為一聲簫集衆律編而為器參差其管以象鳳翼簫然清亮以象鳳鳴又曰簫必十六管是四清聲在其間矣

三禮圖雅簫長尺四寸二十四管頌簫長尺二寸十六管

陳暘樂書簫之為器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之筊郭璞謂大者長尺四寸小者長尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有

底而交鳴故謂之筊蓋十二律正倍之聲也郭璞謂大
者二十三管小者十六管失之矣又曰舜作十管簫長
尺有二寸所以應十日之數聲之所由生也風俗通之
論疑有所本矣或以三尺言之毋乃太長乎又曰周官
之於簫鼓之小師播之瞽矇吹之笙師則簫之為樂其
器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏
也蔡邕曰簫大者二十四管無底小者十六管有底蓋
簫之為管長則濁短則清以蠟蜜實其底而增損之然

後其聲和矣古者造簫之法或以玉或以竹以玉若梁
州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹
是也本朝太常簫皆蜜底十六管從右手為頭次第吹
之至左成曲又以律管通底造成洞簫十二律皆清聲
與底簫清正相參用之注曰其制盡依律管分寸協律
取聲第一管黃鐘第二管大呂三太蔟四夾鐘五姑洗
六仲呂七㽔賓八林鐘九夷則十南呂十一無射十二
應鐘十三黃鐘清十四大呂清十五太蔟清十六夾鐘清

因話録古簫都下所謂排簫是也今簫管乃別器

元史禮樂志簫編竹為之每架十有六管架以木為之
濶尺有六分高尺有二寸黑漆搶金鸞鳳為飾亦號排簫

大明會典排簫每架高一尺五分廣一尺一寸五分用
竹十六管其下參差列於硃紅漆木匾架二面用戧金
鳳文

大明集禮管簫二十二管長尺有四寸韶簫十管長尺
有二寸

律呂精義大小排簫二種皆十六管大者用十二倍律
四正律小者用十二正律四半律倍律首倍黃鐘長二
尺正律首黃鐘長一尺以次漸短如單翅然其說曰十
三經註疏引風俗通云舜作簫十管長二尺今本風俗
通但作長一尺與唐儒所見之本不同臣愚以為於理
皆通蓋二尺指倍律也一尺指正律也惟言十管疑有
脫誤當從郭註作十六管者是矣隋樂志簫十六管長
二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說長二尺

者為大簫長一尺者為小簫皆十六管除邊管外其餘諸管兩邊略削使平平處使縹則固上有二東象牙為之狀類腰帶簫字奇篆作冊象形也古制觀此可考世有排簫以木為櫝搶金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損乃和此乃漢末賣餳飴者所吹俗器非古也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍即鳳簫制

也此言得之矣又曰律與管蓋一物而二名管與簫則大同而小異特而吹之謂之管編而吹之謂之簫亦猶鐘磬之有特有編也是故鐘磬及簫皆以十六枚為一具或謂以二十三枚為一具者非也又曰朱子語類云今之簫管乃是古之笛雲簫乃是古之簫雲簫者排簫也其長短管數經典無明文而見於傳註者不過應劭郭璞二家所說頗有異同陳祥道引風俗通之說謂簫長二尺其弟暘引風俗通之說謂簫長三尺今本風俗通但作長一尺一尺者正律二尺者倍律則長三尺者或傳寫之誤歟隋樂志謂簫十六管長二尺爾雅注謂大簫長尺四寸小者長尺二寸又謂大篍長尺四寸小者長尺二寸簫篍殊異而尺寸雷同恐亦傳寫之誤陳暘謂簫象鳳乃火禽也火數二七故長尺四然則篍亦尺四又何說也當從長二尺長一尺其說皆是又曰凡吹簫管籥篴皆尚左手禮記少儀亦云執之尚左手然則排簫長管當在左手短管當在右手宋制太常簫十

六管從右手為頭次第吹之蓋失之矣陳暘樂書所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞為清濁或開竅於背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有櫝黑漆搶金鸞鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是悟大明集禮所載之簫蓋即宋制之底簫也大明會典所載之簫蓋即元制之櫝簫也古制則不然上文所載二簫是也

案已上諸說皆論雅樂之簫而其不同已若是俗

樂更無論矣注疏最近古而世無二十三管簫蔡邕及三禮圖皆主二十四管十六管隋宋元志及明會典又皆止十六管然則今之排簫蓋古簫之小者與風俗通之十管既疑其有脫誤陳暘之十二管又與古今皆不合惟十六管備陰陽二均足旋宮之用與編鐘編磬相應然用十二正律四半律者其聲失之過高而用十二倍律四正律者其聲又失之高低今用十二正律四倍律則其聲得中允為善制若夫簫之有架所以成器古人編竹為之則用木為架而膠漆之不失為慎重自宋以來相沿已久其制可從其以為陋者過也精義簫圖自黄鐘大吕以次漸短狀如單翅又曰長管當在左手夫翼必有兩古人所為象鳳翼與簫字篆文之象形則左右兩翼者是也陽律八管在左翼而執之實右手陰吕八管在右而執之實左手執簫者面向外自其面視之則右手乃所謂左左手

乃所謂右也至於簫管之體質當以用竹為是陳暘參用玉姑備一說耳若簫管之長短則當各用本律宋志及劉濂之説皆得之古人所謂尺四寸尺二寸蓋據最長一管而言以下則參差漸短其或長過於律者則其徑亦必過於律所謂倍積同形管是也其或同長或有底者則必依律開竅以出音如笙簫笛管皆是也前人諸説但言管長未及管徑不知其徑而徒校其短長辨論雖多而其實終不可得前編云論排簫之制大之亦可小之亦可然推原古制必用十二律吕之正加以二倍律二倍吕始為適中黄鐘大吕自統一均陽律陰吕各從其類宮調遞還正變互易旋轉用之無所不可誠萬世之通論或增而大或減而小無不可因是類推也古今聚訟由茲定矣

姑洗簫

繪圖用三分之一

仲呂簫

繪圖用三分之一

欽定四庫全書

姑洗簫律分

徑四分三釐五毫長一尺七寸七分零五毫繪圖用三分之一

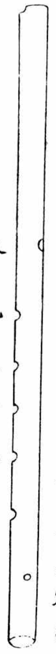
律	尺寸分釐毫
南呂	六八五七
夷則	七二二四
林鐘	七七一四
蕤賓	八一二七
仲呂	八五六二
姑洗	九一四三
夾鐘	九六三二
太簇	一〇二八六
大呂	一〇八三六
黃鐘	一一五七二
倍應鐘	一二一九〇
倍無射	一二八四二
倍南呂	一三七一四
倍夷則	一四四四八
倍林鐘	一五四二八
倍蕤賓	一六二五四
倍仲呂	一七一二四
倍姑洗	一八二八六

字	
尺	七〇四〇
乙	八五〇〇
五	九九五九
六	一一二〇四
凡	一二五一七
工	一四〇八一
尺	一五八四二
上	一七七〇五

御製律呂正義後編 卷六十四

仲呂簫律分

徑四分一釐六毫長一尺六寸九分三釐四毫繪圖用三分之一



律	尺寸分釐毫
南呂	六五五九
夷則	六九〇九
林鐘	七三七八
蕤賓	七七七三
仲呂	八一八九
姑洗	八七四五
夾鐘	九二一三
太簇	九八三八
大呂	一〇三六四
黃鐘	一一〇六八
倍應鐘	一一六六〇
倍無射	一二二八四
倍南呂	一三一一八
倍夷則	一三八一八
倍林鐘	一四七五六
倍蕤賓	一五五四六
倍仲呂	一六三七八
倍姑洗	一七四九〇

字	尺寸分釐毫
尺	六七三四
乙	八一二九
五	九五二五
六	一〇七一六
凡	一一九七二
工	一三四六八
尺	一五一五二
上	一六九三四

姑洗笛

繪圖用三分之一

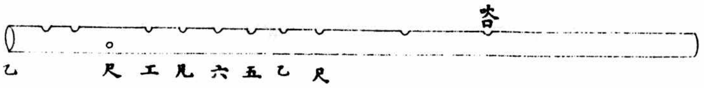
仲吕笛

繪圖用三分之一

姑洗笛律分

徑四分三釐五毫長一尺八寸二分八釐六毫繪圖用三分之一

律	尺	寸	分	釐	毫
半仲呂		四	二	八	一
半姑洗		四	五	七	一
半夾鐘		四	八	一	六
半太蔟		五	一	四	三
半大呂		五	四	一	八
半黃鐘		五	七	八	六
應鐘		六	○	九	五
無射		六	四	二	一
南呂		六	八	五	七
夷則		七	二	二	四
林鐘		七	七	一	四
蕤賓		八	一	二	七
仲呂		八	五	六	二
姑洗		九	一	四	三
夾鐘		九	六	三	二
太蔟	一	○	二	八	六
大呂	一	○	八	三	六
黃鐘	一	一	五	七	二
倍應鐘	一	二	一	九	一
倍無射	一	二	八	四	三

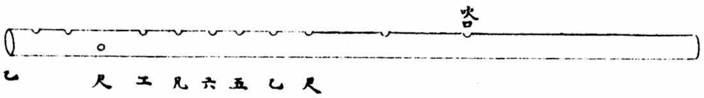


	尺	寸	分	釐	毫
		四	四	二	六
		五	三	四	二
		六	二	五	八
		七	○	四	○
		七	九	二	○
		八	八	五	二
		九	九	五	九
		○	八	三	六
	一	一	五	七	二
	一	二	五	一	七

仲呂笛律分

徑四分一釐六毫長一尺八寸二分八釐六毫繪圖用三分之一

律	尺	寸	分	釐	毫
半仲呂		四	○	九	四
半姑洗		四	三	七	二
半夾鐘		四	六	○	六
半太蔟		四	九	二	九
半大呂		五	一	六	二
半黃鐘		五	五	三	四
應鐘		五	八	三	○
無射		六	一	四	二
南呂		六	五	五	九
夷則		六	九	○	九
林鐘		七	三	七	八
蕤賓		七	六	七	三
仲呂		八	一	八	九
姑洗		八	七	四	五
夾鐘		九	二	一	三
太蔟		九	八	三	八
大呂	一	○	三	六	四
黃鐘	一	一	○	六	八
倍應鐘	一	一	六	六	○
倍無射	一	二	二	八	四



	尺	寸	分	釐	毫
		四	二	三	三
		五	一	○	九
		五	九	八	六
		六	七	三	四
		七	五	七	六
		八	四	六	七
		九	五	二	五
	一	○	三	六	四
	一	一	○	六	八
	一	一	九	七	二

姑洗簫用四倍黃鐘管為體其本管黃鐘大呂相和之分當第三孔之位聲應姑洗之律故名姑洗簫其徑四分三釐五毫即四倍黃鐘管之徑通長為倍姑洗倍仲呂相和之分得一尺七寸七分零五毫聲應倍夷則上字出音孔為倍㽔賓倍林鐘相和之分得一尺五寸八分四釐二毫聲應倍無射尺字出音孔之上第一孔為倍夷則倍南呂相和之分得一尺四寸零八釐一毫聲應黃鐘工字第二孔為倍無射倍應聲相和之分得一

尺二寸五分一釐七毫聲應太蔟凡字第三孔為黃鐘大呂相和之分得一尺一寸二分零四毫聲應姑洗六字第四孔為太蔟夾鐘相和之分得九寸九分五釐九毫聲應㽔賓五字第六後出孔為夷則南呂相和之分得七寸零四釐聲應半黃鐘尺字第五孔為第四孔第六孔相和之分得八寸五分聲應夷則乙字無上字孔而以第六後出尺字孔第三六字孔合而為低上字以第一工字孔第二凡字孔第五乙字孔合而為高上字

蓋以第六孔與第三孔之分相併得一尺八寸二分四釐五毫適合本管倍姑洗上字之分而第一孔第二孔第五孔之分相併折半得一尺七寸五分五釐在倍仲呂與通長上字分之間按分取聲配之排簫陽律一均極為協和隸在樂官雅俗並用之體用紫竹用朱漆繪金龍出音孔垂五綵流蘇為飾

仲呂簫用三倍半黃鐘管為體其本管黃鐘大呂相和之分當第三孔之位聲應仲呂之呂故名仲呂簫其徑

四分一釐六毫即三倍半黃鐘管之徑通長為倍姑洗倍仲呂相和之分得一尺六寸九分三釐四毫聲應倍南呂高上字出音孔為倍㽔賓倍林鐘相和之分得一尺五寸一分五釐二毫聲應倍應鐘高尺字出音孔之上第一孔為倍夷則倍南呂相和之分得一尺三寸四分六釐八毫聲應大呂高工字第二孔為倍無射倍應鐘相和之分得一尺一寸九分七釐二毫聲應夾鐘高凡字第三孔為黃鐘大呂相和之分得一尺零七分一

釐六毫聲應仲呂高六字第四孔為太簇夾鐘相和之分得九寸五分二釐五毫聲應林鐘高五字第六後出孔為夷則南呂相和之分得六寸七分三釐四毫聲應半大呂高尺字第五孔為第四孔第六孔相和之分得八寸一分二釐九毫聲應南呂高乙字無上字孔而以第六後出尺字孔第三六字孔合而為低上字以第一工字孔第二凡字孔第五乙字孔合而為高上字蓋以第六孔與第三孔之分相併得一尺七寸四分五釐適

合本管倍姑洗上字之分而第一孔第二孔第五孔之分相併折半得一尺六寸七分八釐四毫在倍仲呂與通長上字分之間按分取聲配之排簫陰呂一均最為協和故與姑洗簫各備一均之用體飾與姑洗簫同

姑洗笛用四倍黃鐘管為體與姑洗簫同其本管黃鐘之分當出音孔下兩孔之下一孔聲應姑洗之律故名姑洗笛其徑四分三釐五毫即四倍黃鐘管之徑通長一尺八寸二分八釐六毫為本管姑洗之倍度自吹口右盡通長為倍無射倍應鐘相和之分得一尺二寸五分一釐七毫出音孔之下有兩孔下一孔為低上字得本管黃鐘之分一尺一寸五分七釐二毫（凡數俱從吹口起算）聲應姑洗之律上一孔為高上字得本管大呂之分一尺零八分三釐六毫聲應仲呂之呂二孔合之與姑洗簫之六字同出音孔為尺字得太簇夾鐘相和之分九寸九分五釐九毫聲應蕤賓之律與簫之五字同（皆指姑洗簫言）出音孔之上第一孔為工字得姑洗仲呂相和之分八

寸八分五釐二毫聲應夷則之律與簫之乙字同第二孔為凡字得蕤賓林鐘相和之分七寸九分二釐一毫聲應無射之律與簫之上字同第三孔為六字得夷則南呂相和之分七寸零四釐聲應半黃鐘之律與簫之後出尺字同第四孔為五字得無射應鐘相和之分六寸二分五釐八毫聲應黃鐘之律與簫之工字同最上第六孔為尺字得半姑洗半仲呂相和之分四寸四分二釐六毫聲應蕤賓之律與簫之五字同第五孔為乙

字取第四孔第六孔相和之分得五寸三分四釐二毫聲應太蔟之律與簫之凡字同無上字孔而取最上第六尺字孔與第三六字孔合而為低上字取出音孔上第一工字孔第二凡字孔第五乙字孔合而為高上字蓋以第六孔第三孔之分相併得一尺一寸四分六釐六毫在黃鐘大呂相和之分與黃鐘之分之間第一孔第二孔第五孔之分相併折半得一尺一寸零五釐七毫在黃鐘大呂相和之分與大呂之分之間按分取聲

與姑洗簫同協排簫陽律一均之用體用蘆竹間纏以絲前加龍頭長二寸四分為本管夾鐘四分之一後加龍尾長二寸二分九釐為本管姑洗四分之一雕木為之通體用硃漆繪金蓮出音孔垂五綵流蘇為飾

仲呂笛用三倍半黃鐘管為體與仲呂簫同其本管黃鐘之分當出音孔下兩孔之下一孔聲應仲呂之呂故名仲呂笛其徑四分一釐六毫即三倍半黃鐘管之徑通長與姑洗笛同（吹口之左塞實不關度數故其通長仍與姑洗笛同亦陰從陽之義）自吹口右盡通長為倍無射倍應鐘相和之分得一尺一寸九分七釐二毫出音孔之下有兩孔下一孔為低上字得本管黃鐘之分一尺一寸零六釐八毫聲應仲呂之呂上一孔為高上字得本管大呂之分一尺零三分六釐四毫聲應蕤賓之律二孔合之與仲呂簫之六字同出音孔為尺字得太蔟夾鐘相和之分九寸五分二釐五毫聲應林鐘之呂與簫之五字同（皆指仲呂簫言）出音孔之上第一孔為工字得姑洗仲呂相和之分八寸四分六釐七毫聲應南呂之呂與簫之乙字同第二孔為凡

字得蕤賓林鐘相和之分七寸五分七釐六毫與簫之上字同第三孔為六字得夷則南呂相和之分六寸七分三釐四毫聲應半大呂之呂與簫之後出尺字同第四孔為五字得無射應鐘相和之分五寸九分八釐六毫聲應大呂之呂與簫之工字同最上第六孔為尺字得半姑洗半仲呂相和之分四寸二分三釐三毫聲應林鐘之呂與簫之五字同第五孔為乙字取第四孔第

六孔相和之分得五寸一分零九毫聲應夾鐘之吕與
簫之凡字同無上字孔而取最上第六尺字孔與第三
六字孔合而為低上字取出音孔上第一工字孔第二
凡字孔第五乙字孔合而為高上字蓋以第六孔與第
三孔之分相併得一尺零九分六釐八毫在黄鐘大吕
相和之分與黄鐘之分之間第一孔第二孔第五孔之
分相併折半得一尺零五分七釐五毫在黄鐘大吕相
和之分與大吕之分之間按分取聲與仲吕簫同協排

簫陰吕一均之用首尾體飾與姑洗笛同

周禮春官笙師掌教龡簫篴鄭康成注云杜子春讀篴
為蕩滌之滌今時所吹五空竹篴

說文笛七孔筩也羌笛三孔

釋名簫肅也其聲肅肅而清也篴滌也其聲滌滌然也

風俗通笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也漢武
帝時丘仲所作長二尺四寸七孔其後又有羌笛馬融
笛賦曰近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍吟水中
不見已截竹吹之音相似剡其上孔通洞之裁以當簻
便易持易京君明識音律故本四孔加以一君明所加
孔後出是謂商聲五音畢

廣雅龠謂之笛有七孔

晉書律歷志泰始十年中書監荀勗中書令張華出御
府銅竹律二十五具部太樂郎劉秀等校試其三具與
杜夔及左延年律法同其二十二具視其銘題尺寸是
笛律也問協律中郎將列和辭昔魏明帝時令和承受

一笛聲以作此律合樂時但識其尺寸之名則絲竹歌
詠皆得均合歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛
短律凡絃歌清濁之制不依笛尺寸名之則不可知也
勗等奏如和對辭笛之長短無所象則考以正律俱不
相應吹其聲均多不諧合又辭先師傳笛别其清濁直
以長短工人裁制舊不依律是為作笛無法而和寫笛
造律又令琴瑟歌詠從之為正非所以稽古先哲垂憲
於後者也依典制用十二律造笛象十二牧聲均調和

器用便利若可施行請更部笛工造作杜夔左延年律可皆留其御府笛正聲下徵各一具皆銘題作者姓名其餘無所施用還付御府毀奏可朂又問和可依十二律作十二笛令一孔依一律然後乃以為樂不和辭太樂東箱長笛正聲已長四尺二寸今當復取其下徵之聲於法聲濁者笛當長計其尺寸乃五尺有餘知昔日作之不可吹也又笛諸孔雖不校試意謂不能得一孔輒應一律也案太樂四尺二寸笛正聲均應蕤賓下徵

之孔當應大呂大呂笛長二尺六寸有奇不得長五尺餘輒令大樂郎劉秀等依作大呂笛以示和又吹七律一孔一校聲皆相應然後令郝生鼓箏宋同吹笛以為雜引相和諸曲和乃辭曰自和父祖漢世以來笛家相傳不知此法而令調均與律相應實非所及也又問和笛有六孔及其體中之空為七和為能盡名其宮商角徵孔調與不調以何檢知和辭先師相傳吹笛但以作曲相與為某曲當舉某指初不知七孔盡應何聲也若

當作笛其仰尚方笛工依案舊像訖但吹取鳴者初不復校其諸孔調與不調也案周禮調樂金石有一定之聲是故造鐘磬者先依律調之然後施於廂懸作樂之時諸音皆受鐘磬之均即為悉應律也至於饗宴殿堂之上無廂懸鐘磬以笛有一定調故諸絃歌皆從笛為正是為笛猶鐘磬且必合於律呂如和所對直以意造率短一寸七孔聲均不知其皆應何律調無以檢正惟取竹之鳴者為無法制趣部郎劉秀等與笛工參共作

笛工人造其形律者定其聲然後器象有制音均和協又問和若不知律呂之義作樂音均高下清濁之調當以何名之和辭每合樂時隨歌者聲之清濁用笛有長短假令聲濁者用三尺二笛因名曰此三尺二調聲清者用二尺九笛因名曰此二尺九調漢魏相傳施行皆然案周禮奏六樂皆以律呂紀歌奏清濁而和以二尺三尺為名俗而不典部郎劉秀等以律作三尺二寸者應無射之律若宜用長笛執樂者曰請奏無射二尺八

寸四分四釐應黃鐘之律若宜用短笛執樂者曰請奏
黃鐘於制為雅京房始創六十律至章帝時其法已絶
蔡邕雖追紀其言亦曰今無能為者依古典及今音家
所用六十律者無施於樂謹依典記以五聲十二律還
相為宮之法制十二笛象記注圖側如別省圖不如視
笛之孔故復重作㽔賓伏孔笛其制云黃鐘之笛正聲
應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分四釐有奇正聲謂法
以黃鐘為宮則姑洗為角翕笛之聲應姑洗故以四角之長為黃鐘之笛也其宮聲正而不倍故曰正聲正

聲調法黃鐘為宮第一孔也應鐘為變宮第二孔也南呂為羽第三
孔也林鐘為徵第四孔也㽔賓為變徵第五附孔也姑洗為角笛體中聲
太蔟為商笛後出孔也商聲濁於角當在角下而角聲以在體中故上其商孔令在宮上清於宮也
然則宮商正也餘聲皆倍也是故從宮以下孔轉濁也此章記笛孔上下次第之名也下章說律呂相生笛之
制也正聲調法黃鐘為宮作黃鐘之笛將求宮孔以姑洗及黃鐘律從笛首下度之盡二
律之長而為孔則得宮聲也宮生徵黃鐘生林鐘以林鐘之律從宮孔下度之盡律作
孔則得徵聲也徵生商林鐘生太蔟以太蔟律從徵孔上度之盡律以為孔則得商聲也
商生羽太蔟生南呂也以南呂律從商孔下度之盡律為孔則得羽聲也羽生

角南呂生姑洗也以姑洗律從羽孔上行度之盡律而為孔則得角聲也然則於商孔之上
吹笛者左手前不及也從羽孔下行度之盡律而為孔亦得角聲出於南附孔之下則吹者右手所不逮也故
不作角孔推而下之復倍其均是以角聲在笛體中古之制也音家舊法雖一倍再倍但令均同適足為唱和
之聲無害於曲均故也國語曰匏竹利制尚議謂便於事用其宜者也角生變宮姑洗生
應鐘也上句所謂當為角孔而出於商上者墨點識之以應律也從此點下行度之應律為孔則得變
宮之聲也變宮生變徵應鐘生㽔賓也以㽔賓律從變宮下度之盡律為孔則得
變徵之聲十二笛之制各以其宮為主相生之法或倍或半其便事用例皆一者也下徵調法林
鐘為宮第四孔也本正聲黃鐘之徵徵清當在宮上用笛之宜倍令濁下故曰下徵下徵更為宮者記

所謂五聲十二律還相為宮也然則正聲清下徵為濁也南呂為商第三孔也本正聲黃鐘之羽今
為下徵之商也應鐘為角第二孔也本正聲黃鐘之變宮今為下徵之角也黃鐘為變
徵下徵之調林鐘為宮大呂當為變徵而黃鐘笛本無大呂之聲故假用黃鐘以為變徵也假用之法當為
變徵之聲則俱發黃鐘及太蔟應鐘三孔黃鐘應濁而太蔟清大呂律在二律之間俱發三孔而徵體獲之則
得大呂變徵之聲矣謂笛下徵調求變徵之法皆如此也太蔟為徵笛後出孔本正聲之商今為下
徵之徵也姑洗為羽笛體中翕聲本正聲之角今為下徵之羽㽔賓為變宮附孔是也
本正聲之變徵也今為下徵之變宮也然則正聲之調孔轉下轉濁下徵之調孔轉上轉清也清角之
調以姑洗為宮即是笛體中翕聲於正聲為角於下徵為羽清角之調乃以為宮而哨吹令清

故曰清角惟得為宛詩謡俗之曲不合雅樂也蕤賓為商正也林鐘為角非正也南
呂為變徵非正也應鐘為徵正也黃鐘為羽非正也太簇為變
宮非正也清角之調准宮商及徵與律相應餘四聲非正者皆濁一律哨吹令清假而用之其例一也笛
體用角律其長者八之蕤賓林鐘也短者四之其餘十笛皆四角也空
中實容長者十六短笛竹宜受八律之黍若長短大小不合於此或器用不便聲均法度之
齊等也然笛竹率上大下小不能均法度齊必不得已取其聲均合三宮一曰正聲二曰下徵三曰清角
也二十一變也宮有七聲錯綜用之故二十一變也諸笛例皆一者也伏孔四所
以便用事也一曰正角出於商上者也二曰倍角近笛下者也三曰變宮近於宮孔倍令下者也
四曰變徵遠於徵孔倍令下者也或倍或半或四分一取則於琴徵也四者皆不作其孔而取其度以為進退
上下之法所以協聲均便事用也其本孔隱而不見故曰伏孔也大呂之笛正聲應大
呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛
正聲應太簇下徵應南呂長二尺五寸二分八釐有奇
原本三分一釐今改正夾鐘之笛正聲應夾鐘下徵應無射長二
尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺二
寸四分七釐有奇原本三分三釐今改正仲呂之笛正聲應仲呂
下徵應黃鐘長二尺一寸三分三釐有奇原本脫今補蕤賓

之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐
有奇林鐘之笛正聲應林鐘下徵應太簇長三尺七寸
九分二釐有奇原本七釐今改正夷則之笛正聲應夷則下徵
應夾鐘長三尺六寸南呂之笛正聲應南呂下徵應姑
洗長三尺三寸七分一釐有奇原本作二寸今改正無射之笛正
聲應無射下徵應仲呂長三尺二寸應鐘之笛正聲應
應鐘下徵應蕤賓長二尺九寸九分六釐有奇　樂志
曰短簫之樂則所謂王師大捷令軍中凱歌者也漢時
有短簫鐃歌橫吹胡樂也張博望入西域始傳其法於
西京

宋書樂志案馬融長笛賦笛起於近世出於羌中京房
備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通則曰丘
仲造笛其後乃有羌笛耳二說不同未詳孰實前世有
洞簫其器今亡

隋書音樂志梁武帝善鐘律自立四器名之為通又制
為十二笛黃鐘笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太

蔟笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸仲呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用竹以寫通並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻煬帝增房内樂雅樂合二十器竹之屬三一曰簫二曰篪三曰笛漢武帝時丘仲所作也京房備五音有七孔以應七聲黃鐘之笛長二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下

相次以為長短

舊唐書音樂志笛漢武帝工丘仲所造也其元出羌中短笛修尺有咫長笛短笛之間謂之中管橫笛小篪也其加觜者謂之義觜笛

新唐書呂才傳貞觀時祖孝孫增損樂律太宗詔侍臣舉善音者侍中王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二枚長短不同與律諧契

夢溪筆談笛有雅笛有羌笛其形制所始舊説皆不同周禮笙師掌教吹篴或云漢武帝時丘仲始作笛又云起於羌人後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上孔五孔一孔出其背正是今之尺八李善注云七孔長一尺四寸此乃今之橫笛耳太常鼓吹部中謂之橫吹非融之所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云篴乃今時所吹五孔竹篴以融約所記論之則古篴不應有五孔則子春

之説亦未為然今三禮圖畫篴亦橫設而有五孔又不知出何典據

陳暘樂書周官笙師掌教吹篴杜子春謂如今時五空竹篴則是謂當讀為滌非矣漢部雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法耳唐制尺八取倍黃鐘九寸為律得其正也今太常笛從下而上一穴為太蔟半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂次上

一穴為林鐘半竅為㽔賓次上一穴為南吕半竅為夷則變聲為應鐘謂用黄鐘清與仲吕雙發為變聲半竅為無射後一穴為黄鐘清中管起應鐘為首為宫其次上穴大吕為商又次上穴夾鐘為角又次上穴仲吕為變徵又次上穴㽔賓為徵又次上穴夷則為羽變宫為無射謂後穴與第三穴雙發是也如此即不用半竅謂十二律用兩笛成曲也今按習所俱以太常半竅法起間聲亦叶律施用　簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉

足黄鐘一均聲或謂之尺八管或謂之竪篴或謂之中管尺八其長數也後世宫懸用之竪篴其植如篴也中管居長篴短篴之間也今民謂之簫管非古之簫與管也　馬融賦笛以謂出於羌中風俗通丘仲作尺四寸笛後更名羌笛廣雅曰籥謂之笛七孔不考笙師籥篴異器之過也後世雅笛之制非竅而為五以合五聲必竅而為六以合六律　長笛六孔如尺八而長晉東箱長笛四尺二寸今樂所用短笛長尺有咫手笛之制如雅笛而小六孔長九寸與黄鐘律等　横吹出自北國梁横吹曲曰下馬吹横笛是也今教坊用横笛八孔世俗號龍頸笛焉　唐七星管古長笛也一定為調狀如篪而長其數盈尋而七竅横以吹之旁一竅幎以竹膜而為助聲唐劉係所作也用之雅樂豈亦溺於七音歟

朱子語類今之簫乃古之笛雲簫方是古之簫

元史禮樂志登歌宫懸樂器竹部簫笛籥篪四種簫編竹為之十六管笛斷竹為之長尺有四寸七孔亦號長

笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黄囊宴樂之器乃有龍笛制如笛七孔横吹之管首制龍頭銜同心結帶簫制如笛五孔羌笛制如笛而長三孔

明會典大樂制簫十二枚紫竹為之長一尺九寸六孔間纏以絲線裹以錫箔無底直吹之龍笛十二枚以竹為之兩末牙管束長一尺七寸五分前一孔後七孔貼金木龍頭垂綵線帉鎝中和樂制簫十二枚以竹為之長一尺八寸間纏以絲線有六孔前五後一笛十二枚

細竹為之紅漆長一尺五寸前一孔次六孔傍二孔幽
簿笛四枚六竅長一尺六寸
稗編簫八音屬竹截紫竹為之長一尺九寸五分前五孔後一孔通六孔各徑二分口開半竅直而吹之後一孔黃鐘清律以六字應凡吹六字止開此孔前五孔皆閉其第二孔南呂律以工字應凡吹工字此孔與下四孔皆開餘皆閉第三孔林鐘律以尺字應凡吹尺字此孔與下三孔皆開餘皆閉第四孔仲呂律以上字應凡

吹上字此孔與下二孔皆開餘皆閉第六孔太蔟律以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鐘律六孔皆閉以合字應下有一孔相通以紅絨繫之吹者宜緩取其音斯悠揚不迫　古笛每均當各有其笛自上而下第一孔為宮第二孔變宮第三孔羽第四孔徵第五附孔變徵笛體中角最上後出孔商今笛無長短自下而上笛體中黃鐘宮也第一孔大呂太蔟商也第二孔夾鐘姑洗正角也第三孔仲呂蕤賓清角變徵也第四孔林鐘正徵也第五孔夷則南呂羽也第六孔無射應鐘變宮也其哨聲黃鐘半清宮也然則今笛實古清角調耳　造笛者去吹口下四寸半作第六孔為黃鐘清又下四寸半作第一孔為大呂太蔟二者之間分為四孔第五孔為夷則南呂其哨聲為無射應鐘第四孔為蕤賓林鐘第三孔為仲呂第二孔為夾鐘姑洗自下而上笛體中翕聲宮也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角也第四孔變徵正徵也第五孔羽也哨聲變宮也

第六孔清宮也其當孔處作孔則其聲清越不當孔處作孔則其聲輒劣亦自然之理
律呂精義篴與笛音義並同古文作篴今文作笛其名雖謂之笛實與橫吹不同當從古作篴以別之可也嘗考古制籥篴二物大同小異籥之吹處類今之簫篴之吹處類今之楚吹處不同此所以異名也笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知雅音之笛與籥同類古人多以籥呼之笛之名雖隱而其器未嘗無也

左傳曰象箾南籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也凡此非指三孔之籥且注疏家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六孔而長是知笛與籥同類也杜子春笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔為五孔又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗通云笛七孔漢丘仲造以此觀之漢儒似不識篴師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張

博望入西域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之不入雅樂近代太常誤以橫吹為笛而呼笛為長簫故朱子曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歟或曰漢武帝時丘仲所造即橫吹耳篴師之笛失傳久矣大抵音有南北器有夏楚呂氏春秋曰有娀氏始為北音塗山氏始為南音周公召公取之以為周南召南詩曰以雅以南以籥不僭此之謂歟然則籥乃北音禮記所謂夏籥是也笛乃楚音左傳所謂南籥是也俗呼為楚有以也夫　笛聲清激謂之激楚古賦云清籥發徵激楚揚風又云揚激楚之清宮是也前漢志曰高祖樂楚聲大抵楚人多好吹笛故宋玉有笛賦至今二孔笛猶以楚呼之疑即周禮篴師所掌之篴是也晉志宋志皆有長笛制度甚詳此非周禮篴師之篴蓋今俗呼單簫者耳近代雅樂誤以橫笛為古之篴而飾之以塗金龍首其制去古益遠不可法也

續文獻通考簫以竹為之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹嘘匀則聲雅而淡空下一孔則為四為大按後一孔則為工為哉按上二孔則為尺為宣空下三孔則為上為聖

餘倣此　笛以竹為之長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅曰吹竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至末一寸三分南雍志音樂考云笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按上三孔得六上下俱按得合餘倣此

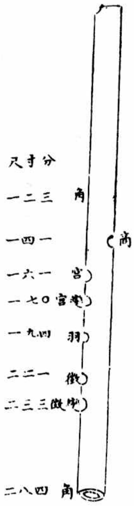
按隋以前說簫者皆今之排簫漢世有洞簫劉宋時以無其器然則今之簫非古之簫也篴之名見於周禮而或則曰丘仲作或則曰起於近世出於羌中然則今之笛又非古之篴也朱子曰今之簫乃古之笛由今考之馬融賦曰剡其上孔通洞之裁以當篴便易持君明所加後孔出是謂商聲五音畢沈括曰馬融所賦正似今之尺八古人謂樂管為篴此笛但裁一管而具五音故便而易持晉書笛注宮孔從笛首下度之商孔後出陳暘樂書

簫管之制六孔或謂之豎篴或謂之尺八元史長笛猶是豎笛簫則曰如笛龍笛則別之曰橫吹明時乃直曰簫不復有豎篴今簫長一尺八寸弱從上口吹有後出孔笛橫吹無後出孔則今之簫乃古之笛信矣然亦是漢以後之笛耳古笛形制沈括時已不可考廣雅謂篴七孔為笛陳暘非之律呂精義謂篴如籥而長猶為近似至謂古篴三孔而以俗呼為楚者當之則未免為臆說矣至於橫笛之制不知其所自起或謂即丘仲所作當亦未然然漢有橫吹曲或云傳是西域或云出是北國則漢時有之矣石遵橫笛不去左右則晉時有之矣唐有七星管則用之雅樂矣宋有龍頸笛則列之教坊矣元明以來皆如龍頸之制今則加龍尾焉大抵樂制古今不同而人情日趨簡易洞簫之制既亡不可意為傅會然以排簫不易持而以一管竅之亦或理所宜有軍樂謂之單吹或以別於

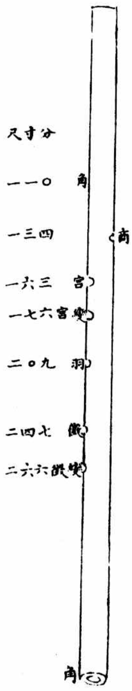
編竹而名也晉東廂長笛用八倍律列和以為不可吹後世用二倍律故名短笛二倍黃鍾為角故名尺八短之又短者故名中管笛有横者故名竪笛横者曰笛故竪者曰簫單者曰簫故編者曰排簫此亦名實沿革之可想而知者下編於簫則曰即古之笛於笛則曰即古之横吹可謂言約而該矣至於度數古今不一簫即古笛晉志最詳其曰凡笛體用角律長者八之短者四之空中實容長

者十六是為制笛之本意晉去古未遠必有所受也第荀勗之意與列和不合故和對辭皆與勗忤其十二笛皆勗趣劉秀等所作未必果不可吹據晉書註以姑洗黃鍾二律之共度為黃鍾笛宮孔上下加減相生不惟非生聲取分之法且第五變徵孔當距吹口二尺三寸有奇而蕤賓笛之第五變徵孔即當距吹口二尺六寸有奇自最上後出孔至最下第五孔相距一尺三寸有奇則似竟不可吹矣

黃鍾笛 晉十二笛制蕤賓笛最長而舉黃鍾笛為例作二圖餘可類推



蕤賓笛

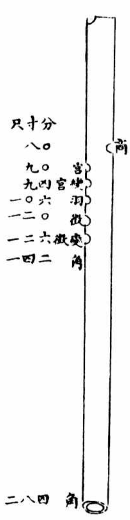


今取其本文而繹之其曰用角律云者黃鍾笛用姑洗律大呂笛用仲呂律之類也也其曰長者八之短者四之云者蕤賓林鍾二笛用八倍角律夷則以下十笛皆用四倍角律是也其曰空中實容長者十六云者十二笛之面冪皆一百四十四分為正律空圍九分之十六倍長者雖八之而空中實容無過於是蓋徑為四倍則面積為十六倍徑為八倍則面積為六十四倍

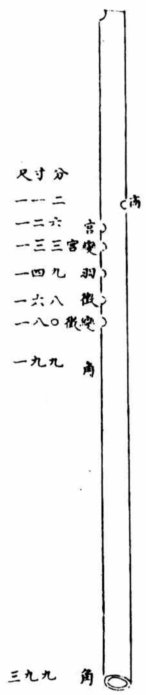
長笛雖用八倍角律而面幕亦止用十六倍與短笛同故短者不言也黃鍾之笛黃鍾宮為第一孔太蔟商為後出孔正律分也應鍾變宮為第二孔南呂羽為第三孔林鍾徵為第四孔蕤賓變徵為第五孔倍律分也皆自吹口下度之注之笛孔上下次第則是其以律呂相生為作孔之制恐未然也十二笛以蕤賓為首者蕤賓為宮則黃鍾為變徵第五孔是為最長也伏孔

四者伏大呂夷則無射夾鍾四孔下徵清角二調之假用者是也注以正角倍角變宮變徵為伏孔及以蕤賓為附孔皆非是以實容求其徑得今尺一寸零九釐有奇注謂哨吹者是蓋非哨不可吹也如是按律求孔黃鍾笛第五孔距吹口一尺二寸有奇蕤賓笛第五孔距吹口一尺八寸距後出孔六寸八分有奇則十二律皆可吹矣

黃鍾笛



蕤賓笛



然長者幾至四尺不便於用以絃度作管分聲必不合且既以四倍黃鍾一管備七聲十一律同形管之度已具一管之內則立陰陽二均已足還宮之用無庸十二為也列和之法但云率短一寸餘皆不傳梁十二笛與晉不同更不合律自唐以下簫皆單管其長在尺八上下之間橫笛吹口以上無關度數自吹口而下大率在一尺上下之間其開孔之法相距適均或則一寸或則五分尤不可

為典要夫律呂相生其差以漸而少無適均者此
筍虡所以詆列和之率短一寸為無法也然管之
生聲變徵至徵變宮至宮皆得全分筍虡以絃度
作管度變宮變徵止得半分反不如適均者猶為
近之此列和所以謂漢世以來不知此法也今之
簫笛則以體積為準黃鐘簫用八倍黃鐘管是長
者八之也姑洗簫用四倍黃鐘管是短者四之也
黃鐘簫得黃鐘八倍積長者用倍度至於倍黃鐘

則得十六倍積是空中實容長者十六也以黃鐘
簫明其義而以姑洗簫制為器是用角律也大呂
簫用七倍黃鐘積猶之用八倍大呂積也仲呂簫
用三倍半黃鐘積猶之用四倍大呂積也不用大
呂而用仲呂亦用角律也笛短於簫而體積無異
姑洗角律於簫為六字於笛為上字皆以黃鐘之
分當之所謂體之翕聲是也簫之制長故宮以下
用倍律笛之制短故宮以上用半律是故簫與笛

雖有直吹橫吹之不同而其理則一也有姑洗又
有仲呂者備陰陽二均也開孔於律呂之間者又
以一器俯仰吹之而足二均之用法之尤便者也
考其度制其器審其音既有合於古人而又適於
時用此誠前古之所未發而制作之盡善者矣至
其各孔生聲取分之法具詳上編而陳暘樂書及
稗編續文獻通考所載則與時用簫笛全不相符
明代去今未遠舊工遺器猶有存者今時所用固

仍前明舊制也蓋儒者不諳聲律徒襲舊聞訛載
失實往往如此推原其故則祇因以全體為黃鐘
合字耳不知黃鐘原非合字而簫笛之全體又非
黃鐘故所記聲律皆不合若夫簫笛字譜互異別
見問答茲不具論

御製律呂正義後編卷六十四

欽定四庫全書

御製律吕正義後編卷六十五

樂器考四 中和樂器

篪

笙

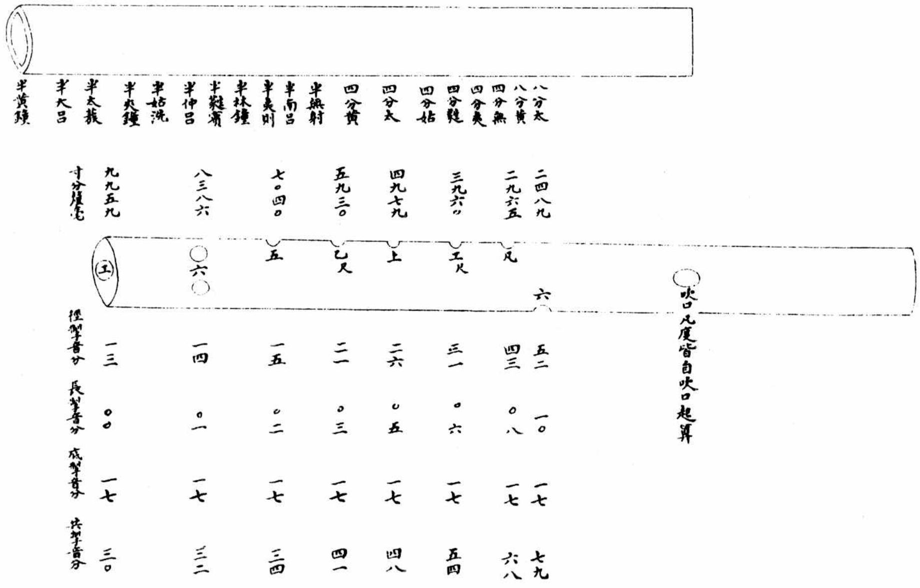
姑洗篪

繪圖用半度

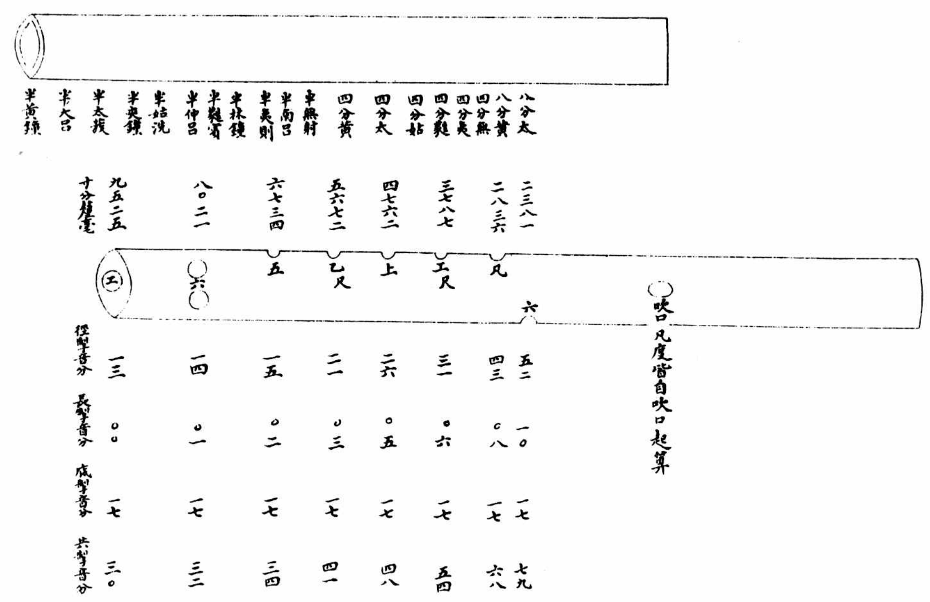
仲呂篪

繪圖用半度

姑洗篪律分 繪圖用半度



仲呂篪律分繪圖用半度



姑洗篪以三十二倍黄鍾管為體徑八分七釐長一尺四寸八孔一孔上出為吹口五孔向外一孔向内又二孔並開下出為出音孔此二孔並開為一孔自吹口至管末九寸九分五釐九毫乃本管太簇夾鍾相和之半聲應姑洗之律為姑洗簫之六字管末設底開孔則低二音而應黄鍾之律為姑洗簫之工字次上出音二孔為低六字聲字俱以姑洗簫言乃本管姑洗仲呂相和之半與蕤賓林鍾相和之半相併折中得八寸三分八釐六毫寸分俱自吹口起算次

上向外最下第一孔為五字乃本管夷則南呂相和之半得七寸零四釐次上向外第二孔為乙字乃本管無射應鍾相和之半與黄鍾大呂相和四分之一相併折中得五寸九分三釐次上向外第三孔為上字乃本管太簇夾鍾相和四分之一得四寸九分七釐九毫次上向外第四孔為工字乃本管蕤賓林鍾相和四分之一得三寸九分六釐次上向外第五孔為凡字乃本管無射應鍾相和四分之一與黄鍾大呂相和八分之一相

併折中得二寸九分六釐五毫最上向内一孔為六字乃本管太蔟夾鐘相和八分之一得二寸四分八釐九毫獨無尺字孔如吹尺字則取向外第二乙字孔第四工字孔共吹之此二孔同開餘孔皆閉體用竹間纏以絲吹口之上塞之令氣不上洩通體用硃漆繪金雲龍出音孔垂五綵流蘇為飾

仲呂篪以二十八倍黄鐘管為體徑八分三釐二毫自吹口至管末九寸五分二釐五毫為本管太蔟夾鐘相和之半聲應仲呂之呂為仲呂簫之六字管末設底開

孔則低二音而應太呂之呂為仲呂簫之工字次上出音二孔為低六字（聲字俱以仲呂簫言）乃本管姑洗仲呂相和之半與甤賓林鐘相和之半相併折中得八寸零二釐一毫（寸分俱自吹口起算）次上向外最下第一孔為五字乃本管夷則南呂相和之半得六寸七分三釐四毫次上向外第二孔為乙字乃本管無射應鐘相和之半與黄鐘大呂相和四分之一相併折中得五寸六分七釐二毫次上向外第三孔為上字乃本管太蔟夾鐘相和四分之一得四寸七分六釐二毫次上向外第四孔為工字乃本管甤賓林鐘相和四分之一得三寸七分八釐八毫次上向外第五孔為凡字乃本管無射應鐘相和四分之一與黄鐘太呂相和八分之一相併折中得二寸八分三釐六毫最上向内一孔為六字乃本管太蔟夾鐘相和八分之一得二寸三分八釐一毫獨無尺字孔如吹尺字亦以向外第二乙字孔第四工字孔共吹之此二孔同開餘孔皆閉體製與姑洗篪同

詩小雅何人斯伯氏吹篪傳竹曰篪正義曰釋樂文云大篪謂之沂郭璞曰篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出徑三分横吹之小者尺二寸即引廣雅云八孔笙師注鄭司農云篪七孔蓋不數其上出者故七也世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史考云古有壎篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦

未知所出也
周禮笙師掌教吹篪註鄭司農云篪七孔疏廣雅云篪八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九孔司農云七孔蓋寫者誤當云八孔也或司農别有所見
爾雅釋樂大篪謂之沂註篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹横吹之小者尺二寸廣雅云八孔疏孫炎曰篪聲悲沂悲也
説文龥管樂也從龠虒聲或從竹作篪

釋名篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也
風俗通按世本蘇成公作篪十孔長尺一寸
廣雅篪以竹為之長尺有四寸八孔前一孔上三孔後四孔頭一孔
宋書篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管史臣案非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有其器辛公安得造篪乎爾雅曰大者尺四寸圍三寸曰沂沂音銀一名翹小者尺二寸今有胡篪出於胡吹非雅樂也
隋書竹之屬三二曰篪長尺四寸八孔蘇公所造者也
舊唐書音樂志篪吹孔有嘴如酸棗
宋史樂志篪之制採竹籔厚均者用兩節開六孔以備十二律之聲
三禮圖舊圖雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔頌篪長尺二寸廣雅云八孔先鄭云七孔賈疏云九孔皆誤當云八孔

陳暘樂書篪之為器有底之笛也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分而横吹之爾雅大壎謂之嘂大篪謂之沂嘂則六孔交鳴而喧譁沂則一孔而其聲清辨周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰天之牖民如壎如篪是壎篪異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪為管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之説以中

聲論之六孔六律之正也八孔八音之正也十孔五聲正倍之聲也豈其大小異制然耶鄭司農有七孔之異論未免泥乎七音之失也國朝篪六孔而橫吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後太常篪無尺寸第依編架黃鐘為合聲然無七竅而用之未純乎雅樂也註節外一穴為太簇半穴為大吕次上一穴為姑洗半穴為夾鐘又次上一穴為蕤賓半竅為仲吕又次上一穴為林鐘又次上一穴為南吕半竅為夷則七竅全開為

應鐘半竅為無射黃鐘大吕太簇夾鐘哨吹各有清聲

沈約曰胡篪出於胡吹非雅器也今大樂雅篪長一尺二寸則篪之小者非尺有四寸之大者也後世有笛吹謂之小篪豈亦出於胡歟

朱子詩傳竹曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之

元史禮樂志篪二髹色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊

明會典篪四管用大竹為之長尺有五寸間纏銅絲三道紅漆面吹竅一六孔前一後四頭一近頭又二小孔

續文獻通考篪以竹為之長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此孔徑皆二分半正面開二小眼穿繩相並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其繩左而吹之此開篪之法除吹竅連底橫共六孔

律呂精義嘗見一古器銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黃鐘龥兩端圍徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚則與篪之長同所謂大篪長尺四寸者也律家相傳以為開元錢之徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以篾探之

其中空處約徑七分筒厚一分半吹之鳴鳴然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按爾雅曰大篪謂之沂註云篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔古注疏讀篪如池讀沂如銀鄭司農註周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也疏家之說如此朱子詩傳曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器連吹孔惟七孔先儒以為八孔蓋因廣雅之說而遂誤也

惟鄭司農以為七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤歟當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之篪不同真乃古人制作宜有著述以表章之　大篪長一尺四寸兩端皆徑一寸中間吹孔上出者徑三分五釐前面左右各三孔共六孔皆徑一分七釐半後面及底無孔其小者長一尺二寸兩端皆徑八分五釐中間吹孔上出者徑三分前面左右各三孔共六孔皆徑一分五釐後面及底無孔　用紙一條比篪兩端取齊折為四折以墨界之又折為六折亦以墨界之數其界者共為七道每道之際各開一孔中間一大孔向上左右六小孔向外大篪小篪其法皆同

李文察曰周官笙師掌教吹籥簫篪篴管五者惟排簫最易吹一管一音無事假借而籥篪篴管皆一孔兼三音全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則清一律脣俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼大呂仰則兼夾鐘仰而急則為太簇之半聲

二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鐘也仰則兼夷則仰而急則為林鐘之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鐘也仰則兼乎黃鐘之半聲故用今之籥篪篴管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到　臣謹按文察所論俯仰緩急一孔吹三音者則然但指其孔為其律則未必然且樂器有大小人氣有壯弱要在隨宜遷就使合羣樂而已不必其孔為其聲也

所謂籥笛簫者妄指世傳之器作為古器是故不可不
辨　今太常篪圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古
黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面
四孔後面一孔又有穿繩二小孔共九孔其制與古銅
篪不同

湖廣寶慶府學校志篪長尺四寸圍三寸三分一孔上
出五孔向外一孔向内一孔在末節共八孔後一孔黄
鐘清律以六字應凡吹六字止開此孔餘皆閉第二孔

南呂以工字應凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆
開餘俱閉第三孔林鐘以尺字應凡吹尺字此孔與下
第二孔底一孔皆開餘俱閉第四孔仲呂以上字應凡
吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六底孔
太簇以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黄鐘律
以合字應六孔皆閉

按周禮春官詩小雅已有篪名詩疏引世本云暴
辛公作宋書引世本云蘇成公作同一世本而所
傳又異詞沈約孔穎達已辨其謬然亦莫能考其
所自來矣其長短圍徑之數郭璞云長尺四寸圍
三寸一孔上出徑三分小者尺二寸古今說者畧
同風俗通長尺一寸蓋是二寸之誤續通考圍五
寸二分蓋是三寸之誤爾雅註一孔上出寸三分
鄭世子謂寸字未詳當從朱子作徑而詩疏原是
徑字則寸為誤字無疑禮圖乃曰翹長一寸三分
圍稱之亦不知辨矣至以圍求徑則徑一寸者圍

當三寸一分四釐一毫强圍三寸者徑當九分五
釐五毫弱大抵古人立率約舉成數而言下編本
黄鐘加倍同形管之度定姑洗篪之内徑為八分
七釐仲呂篪之内徑為八分三釐二毫可謂極聲
音理數之致矣惟孔數多寡古今諸說不一鄭註
曰七孔風俗通曰十孔禮圖曰九孔廣雅隋書孔
疏賈疏皆曰八孔宋史曰六孔元史曰七孔明會
典曰六孔鄭世子曰七孔顧其所謂孔者有前孔

有後孔有底孔有上出孔鄭註云七孔而孔疏謂不數其上出者故七其他或數或不數多不可考如廣雅云八孔而取其所謂前一上三後四頭一者計之實係九孔則是云八孔者已不數吹孔也宋史六孔而陳暘樂書謂七竅並開為應鍾則是云六孔者不數吹孔亦不數底孔也明會典六孔前一後四頭一並吹竅及近頭二小孔亦係九孔則是云六孔者數底孔而不數吹孔及二小孔也

續通考云正面二小孔穿繩相並挽而吹之樂工又以二小孔相並為一孔使廣雅所云上三孔者信以吹孔并二小孔而為三則其所謂八孔者亦或以二小孔作一孔也使鄭氏所見信與廣雅同則其所謂七孔者又或數吹孔而不數二小孔也要之孔以成聲吹孔不數可也二小孔在上以穿繩在下以繫絛不數亦可也底孔有開而無閉不數亦無不可也除底孔而外則少不過六簫笛皆

六孔是也其不及六者則止吹一調者也如竇慶志與太常舊篪無乙凡二字是也竇慶志不言乙字孔太常舊篪竟無乙字孔而皆無凡字孔樂工言自吹口出凡字者誤也見下編不然則必兩孔三孔合為一聲者也如簫笛之無上字孔篪之無尺字孔是也何者聲必七而後備可以還相為宮也宋制六孔而具七聲陳暘反謂兼七竅用之未純雅樂且以鄭司農之七孔為異論未免泥七音之失則亦殊不知七音之旨矣下編用廣雅樂竇

慶志之制定為八孔一孔上出五孔向外一孔向內一孔在底又依前明舊制近底下出並開二孔統而計之則為十孔以二小孔同分為一孔或除吹孔不數則為九孔除二小孔不數則為八孔除吹孔與二小孔皆不數則為七孔並底孔亦不數則為六孔觀古今之會而協還宮之宜可不謂制作盡善者乎若夫孔之應聲全以孔分之長短為度不言尺寸者固不可考相距適均者抑又失之

李文察謂一孔兼三聲鄭世子謂孔之應律不足憑惟以人氣為遷就其誤尤甚且以吹孔居中左右各三孔其分相等則六孔止三音雖善遷就有所不能蓋數學失傳沿譌襲謬而不自知不獨篪為然矣下編姑洗篪以三十二倍黄鐘管為體猶姑洗簫姑洗笛之用四倍黄鐘管也仲呂篪以二十八倍黄鐘管為體猶仲呂簫仲呂笛之用三倍半黄鐘管也（三十二倍黄鐘管為四倍黄鐘管之八倍二十八倍黄鐘管為三倍半黄

鐘管之八倍）三十二倍黄鐘管聲應姑洗之律故曰姑洗篪協陽律一均二十八倍黄鐘管聲應仲呂之呂故曰仲呂篪協陰呂一均是篪亦角律也其長總以本管半太蔟半夾鐘相和之分為度取宮聲也其聲字俱以簫言篪聲低也夫三十二倍黄鐘管黄鐘大呂相和之分聲應姑洗之律為簫之六字（與四倍黄鐘管同見上編）則其太蔟夾鐘相和之分聲應㽔賓之律為簫之五字其半太蔟半夾鐘相和之分

比全律下一音當應姑洗之律為簫之六字管末設底開孔乃低二音而應黄鐘之律為簫之工字五字之半得工字是為下三音矣次上出音孔低六字乃本管姑仲相和之半與㽔林相和之半相併折中正律本為低上字低上之分取低六亦為下三音也次上向外最下第一孔五字乃本管夷南相和之半正律本為尺字尺字之分取五字亦為下三音也次上向外第二孔乙字乃無應相和

之半與黄大四分之一相併折中正律應為低凡字凡字之分取乙字則為下四音矣次上向外第三孔上字乃太夾四分之一正律本為五字五字之分取上字則為下五音矣又此孔為通長工字之半工字之半取上字為下二音而工字孔已下三音則上字孔亦為下五音也次上向外第四孔工字乃㽔林四分之一正律本為上字上字之分取工字亦為下五音也其以工字孔乙字孔合而

為尺字者蓋尺字應在四分姑仲之分當工字孔上字孔之間如以工字孔上字孔合而取之則工字為正音上字止為摯音工多上少不得成尺字故合乙字取之摯之又下乃得尺字也次上向外第五孔凡字乃無射四分之一與黃大八分之一相併折中正律亦為凡字則為下七音矣又此孔為乙字孔之半乙字之半取凡字為下三音而乙字孔已下四音則凡字孔亦為下七音也最上向

內一孔六字乃太夾八分之一正律本為五字五字之分取六字則為下八音矣又此孔為上字孔之半上字之半取六字為下三音而上字孔已下五音則六字孔亦為下八音也二十八倍黃鐘管聲字律分皆同以管徑摯音之理推之半黃鐘之律比正律下一音篪長為太夾之半當下一音又十分音之三令比正律下三音則是徑摯一音三而底摯一音七蓋不設底則徑濶而難吹設底開孔則氣緩而音下故底雖非摯而以底收氣猶之徑小而管長此底之所生而各孔之所同也又以底徑摯音之理參互推之管無底氣從管末通出故以管長與全徑為比例其氣線外為內之幾倍即摯幾音見管制考篪有底氣從底孔中出故以管長與半徑為比例半徑為氣線內之幾倍即摯幾音而底之半徑原摯一音三則又當以一音三為摯音之率此徑摯音之法所以立也又以管長摯音

之法推之大管姑洗半律為一音小管徑小比例同形其半管之長已過一音之分故以半長自摯之分與下半所摯之分相加為半長被通長摯音之率篪管徑大比例同形其一音之分已過半篪之長故以一音之分除半長為半長被通長摯音之率徑小則長之所摯者多徑大則長之所摯者少自然之理也此長摯音之法所以立也逐孔按法分推併之為共摯音數悉與下編合蔡邕月令

章句曰古之為鐘律者以耳齊其聲後乃以數正其度數正則音亦正益知聲與數俱而下編所審定信而有徵矣

求篪徑製音法姑洗篪仲呂篪長徑之數雖異而比例則同

以本管黃鐘之分二尺三寸一分四釐四毫為大股為一率全徑作十分為大勾為二率篪之通長九寸九分五釐九毫為小股為三率求得四率四分三為小勾與全徑十分相減餘五分七為餘勾

以小勾除餘勾得一音三為徑製音率乃以篪長九寸九分五釐九毫為大股為一率半徑作十分為大勾為二率孔長分為三率求得四率為小勾以小勾除大勾得數為製音率相乘得徑製音分數

求篪長製音法姑洗篪仲呂篪長徑之數雖異而比例則同

以黃鐘管徑二分七釐四毫為一率姑洗半律二寸八分八釐為二率姑洗篪徑八分七釐為三率求得四率九寸一分四釐四毫為一音之分以除姑洗篪半長四寸九分七釐九毫得十分音之五為半管被全管製音之率乃以孔長為正音分孔長與通長或半長相減餘為製音分製音分與正音分相等為製半音四分之一為製一音製音分不及正音分者以製音分為實以正音分為法除之得數與製音率相乘得製音小餘累加之得長製音共數

篪音分黃鐘之分應簫六字姑洗篪應姑洗簫仲呂篪應仲呂簫聲字製音數同

通長工字孔本管太簇夾鐘相和之半正律本為五字底製一音七徑製一音三共製三音故為工字

下出低六字孔本管姑洗仲呂相和之半與蕤賓林鐘相和之半相併折中正律本為低上字底製一音七徑製一音四長製十分音之一共製三音凡過七半分者作一整音不足者去之餘倣此故為低六字

五字孔本管夷則南呂相和之半正律本為尺字底掣一音七徑掣一音八長掣十分音之二共掣三音故為五字

乙字孔本管無射應鐘相和之半與黄鐘大呂相和四分之一相併折中正律本為凡字底掣一音七徑掣二音長掣十分音之三共掣四音故為乙字

上字孔本管太蔟夾鐘相和四分之一正律本為

五字底掣一音七徑掣二音六長掣十分音之五共掣五音故為上字

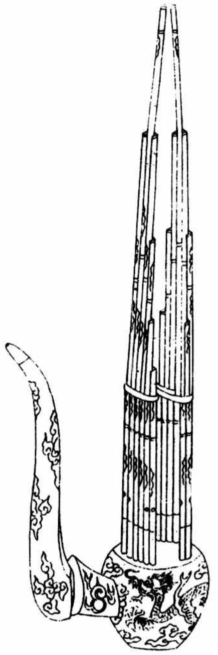
工字孔本管蕤賓林鐘相和四分之一正律本為上字底掣一音七徑掣三音一長掣十分音之六共掣五音故為工字

凡字孔本管無射應鐘相和四分之一與黄鐘大呂相和八分之一相併折中正律本為凡字底掣一音七徑掣四音三長掣十分音之八共掣七音故復為凡字

六字孔本管太蔟夾鐘相和八分之一正律本為五字底掣一音七徑掣五音二長掣一音共掣八音故為六字

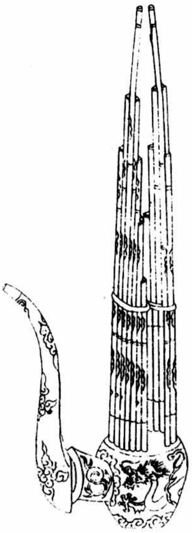
大笙

繪圖用三分之一



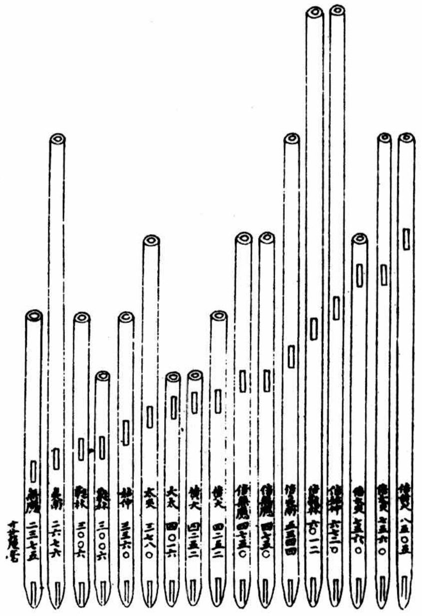
小笙

繪圖用三分之一



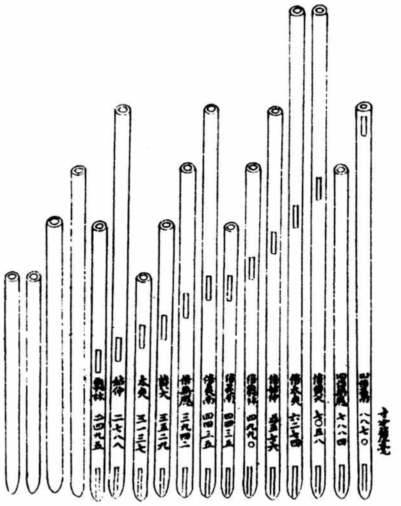
大笙孔分

其分自簧口至出音孔下口為度繪圖用三分之一



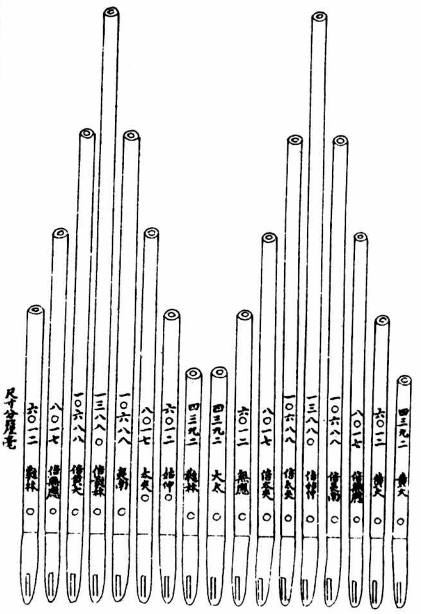
小笙孔分

其分自簧口至出音孔下口為度繪圖用三分之一



大笙管次

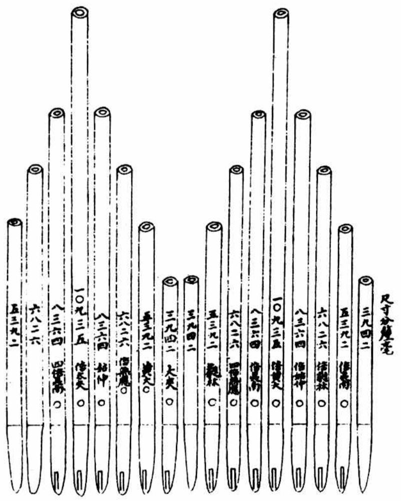
其長自管端至管末為度管本在外繪圖用三分之一



欽定四庫全書

小笙管次

其長自管端至管末為度管本在外繪圖用三分之一

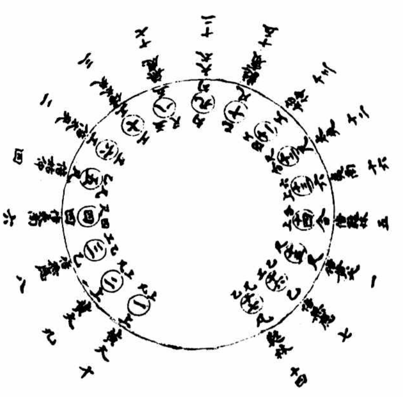


欽定四庫全書

大笙管音

孔内為列管之次律名下為出音孔之次一管自為一字者本管孔分之聲兩管合為一字者相和相應之聲

低尺　十五和四　武和十二
高尺　十二和八
低工　七和三
高工　十一和三　武十一獨用
低凡　五和二
高凡　五和一　武十七和二
低六　十四和十二
高六　十三獨用
低五　四和十一
高五　八獨用
低乙　三和五
高乙　三和十
低上　二和十四
高上　二和十三　武一獨用



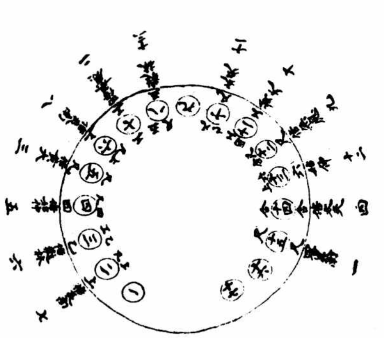
御製律呂正義後編　卷六十五

欽定四庫全書

小笙管音

孔内為列管之次律名下為出音孔之次一管自為一字者本管孔分之聲兩管合為一字者相和相應之聲

低尺　十五和四　武和十二
高尺　十二和八
低工　七和三
高工　十一獨用　武十一七三同用
低凡　五和二
高凡　十獨用　武五和六
低六　十四和十二
高六　十三獨用
低五　四和十一
高五　八獨用　武八四十一同用
低乙　三獨用
高乙　三和十
低上　二和十三
高上　六和十三



大笙十七簧以黄鐘三十二分積之七之管為體徑一分六釐五毫下接紫檀木為管本竅其中而有底長一寸六分二釐五毫（本管仲呂之分）入管三分徑二分四釐五毫治管之内徑使足相受底徑一分六釐五毫（與管徑等）環植匏中而闕其右中管最長兩邊漸短以象鳳翼右首第一管長四寸三分九釐二毫（本管黄鐘之分除管本算）以次左旋第二管長六寸零一釐二毫（本管蕤賓林鐘相併之分）第三管長八寸零一釐七毫（本管大呂太蔟相併之分）第四管長一尺零六分八釐

八毫（本管夷則南呂相併加倍之分）第五管長一尺三寸八分八釐（本管四倍姑洗之分）第六管與第四管等第七管與第三管等第八管與第二管等第九管與第一管等第十管以後復如第一管依次參差至第十七管與第二管等管本近底八分削半露竅以薄銅鍱障之開簧口如舌（開其三面而連其本）舌端點以蠟珠自簧口而上按本管律呂之分於管之裏面開出音孔長七分二釐九毫寬得長十之一（律呂之分為出音孔下口）其黄鐘大呂相和之分四寸二分五釐二毫聲

應無射之律字譜本為上字於笛為凡字設簧則復為笛之上字（詳見上編餘律倣此）倍分八寸五分零五毫為低尺字（倍律比正律皆高一音）黄鐘大呂相和之分與太蔟夾鐘相和之分相併折半得四寸零一釐二毫為勾字太蔟夾鐘相和之分三寸七分八釐為高尺字倍分七寸五分六釐為低工字姑洗仲呂相和之分三寸三分六釐為高工字倍分六寸七分二釐為低凡字蕤賓林鐘相和之分三寸零六毫為高凡字倍分六寸零一釐二毫為低六

字夷則南呂相和之分二寸六分七釐二毫為高六字倍分五寸三分四釐四毫為低五字無射應鐘相和之分二寸三分七釐五毫為高五字倍分四寸七分五釐為乙字又於管端開氣孔第三管第四管第十七管在管裏面餘俱在管外面第十一管第十二管距管本八分五釐餘俱四分五釐匏代用木面徑二寸三分七釐五毫（本管無射應鐘相和之分）底徑一寸一分八釐七毫（面徑之半）高二寸一分九釐六毫（本管黄鐘之半）刳其周遭而存其中中心實

徑九分五釐面徑十分之四圓環空徑六分零九毫本管無射四分之一深一寸二分一釐八毫本管無射之半周厚一分零三毫中心環徑之餘底厚九分七釐八毫環深之餘面厚一分六釐五毫與管徑等匏面開十七孔以受管管本出匏面上六分九釐四毫本管姑洗四分之一入匏九分三釐一毫凡兩管相切則削其兩旁外廣内狹使之相比總以竹箍束之本豐末鋭以象鳳身匏腰安短嘴形如長圓而昂其末橫徑九分一釐四毫本管夾鐘四分之一直徑一寸二分一釐八毫與匏深等上距匏面下距匏底各四分八釐九毫長距匏面外周一寸二分一釐八毫與直徑等嘴面外直形成尖圓直徑一寸五分零三毫本管蕤賓林鐘相和之半上與匏面平中開方孔徑四分三釐九毫本管黄鐘十分之一短嘴末安長嘴形如鳳頸長七寸二分九釐黄鐘律分頸本後安方管貫於短嘴方孔中其末為吹口人氣從吹口入匏盈簧啟按某管之氣孔則氣從出音孔隨呼吸往來鼓簧成音第一管於出音孔之次為第十出音孔之次本下編次第而言以下倣此第二管於出音孔之次為

第九皆本管黄大之分即黄鐘大呂相和之分列圖從省文以下倣此第一管黄短為高上字第二管黄長為低上字第三管於出音孔之次為第八為本管倍無應之分為低乙字第四管於出音孔之次為第六為本管倍夷南之分為低五字即四字第五管於出音孔之次為第四為本管倍姑仲之分為低凡字第六管於出音孔之次為第二第七管於出音孔之次為第三皆本管倍太夾之分第六管黄少轃為最低工字第七管為低工字第八管於出音孔之次為第十七為本管無應之分為高五字第九管於出音孔之次為第十一為本管黄大與太夾相和之分為勾字第十管於出音孔之次為第十五為本管蕤林之分為高凡字第十一管於出音孔之次為第十三為本管姑仲之分為高工字第十二管於出音孔之次亦為第十二為本管太夾之分為高尺字第十三管於出音孔之次為第十六為本管夷南之分為高六字第十四管於出音孔之次為第五為本管倍蕤林之分為低六

字即合字第十五管於出音孔之次為第一為本管倍黃大之分為低尺字第十六管於出音孔之次為第七為本管倍無應之分較之第三管黃少軟為最低乙字第十七管於出音孔之次為第十四為本管蕤林之分較之第十管少低亦為高凡字各取其相和宮與徵和徵與商和商與羽和羽與角和或取其相應者高尺與低尺應高工與低工應之類合而成音如吹低尺字則以第十五管低尺字為主而以第四管低五字和之或以第十二管高尺字和之吹高尺字則以

十二管高尺字為主而以第八管高五字和之吹低工字則以第七管低工字為主而以第三管低乙字和之或以第六管低工字為主而以第十六管低乙字和之第六同第七第十六同第三故今不用名曰啞工吹高工字則第十一管獨用或以第十一管高工字為主而以第三管低乙字和之吹低凡字則以第五管低凡字為主而以第二管低上字和之吹高凡字則第十七管獨用或以第二管低上字和之或以第五管低凡字為

主而以第一管高上字和之吹低六字即合字則以第十四管低六字為主而以第十二管高尺字和之吹高六字第十三管獨用吹低五字即四字則以第四管低五字為主而以第十一管高工字和之吹高五字第八管獨用吹低乙字則以第三管低乙字為主而以第五管低凡字和之吹高乙字則以第三管低乙字為主而以第十管高凡字和之或以第十六管低乙字為主而以第十七管高凡字和之為低乙字第十六同第三第十七

同第十故今亦不用名曰啞乙吹低上字則以第二管低上字為主而以第十四管低六字和之吹高上字則第一管獨用或亦以第二管低上字為主而以第十三管高六字和之吹勾字第九管獨用今樂譜無此音故亦不用管皆用紫竹匏身嘴頸皆用黑漆戧金雲龍垂五綵流蘇為飾

小笙之制如大笙而小四管無簧故簧止十三管以黃鐘八分積之一為體徑一分三釐七毫此徑乃黃鐘徑之半第一

管長三寸九分四釐二毫（本管無射應鐘相併之分除管本算）第二管長五寸三分九釐二毫（本管仲呂加倍之分）第三管六寸八分二釐六毫（本管大呂加倍之分）第四管長八寸三分六釐四毫（本管南呂無射相併加倍之分）第五管長一尺零九分三釐五毫（本管三倍黃鐘之分）依次參差至第十七管與第二管等自簧口而上按本管律呂之分於管之裏面開出音孔其黃鐘大呂相和之分三寸五分二釐九毫為高工字（本管黃鐘大呂相和之分聲應黃鐘之律為工字於笛為四字設簧則復為笛之工字餘倣此）倍分七寸零五釐八毫為低

凡字太蔟夾鐘相和之分三寸一分三釐七毫為高凡字倍分六寸二分七釐四毫為低六字姑洗仲呂相和之分二寸七分八釐八毫為高六字倍分五寸五分七釐六毫為低五字蕤賔林鐘相和之分二寸四分九釐五毫為高五字倍分四寸九分九釐為低乙字倍夷則南呂相和之分四寸四分三釐五毫為上字又倍之得八寸八分七釐（即四倍夷則南呂相和之分）為低尺字倍無射應鐘相和之分三寸九分四釐二毫為高尺字又倍之得七

寸八分八釐四毫為低工字管端開氣孔第三管第四管在管裏面餘俱在管外面其無簧之四管亦不開氣孔匏之大小稱式匏腰安短嘴短嘴末安長嘴抑或即就短嘴吹之第一管無簧第二管於出音孔之次為第七（出音孔之次本下編次第而言以下倣此）為本管倍夷南之分為低上字第三管於出音孔之次為第六為本管倍蕤林之分為低乙字第四管於出音孔之次為第五為本管倍姑仲之分為低五字（即四字）第五管於出音孔之次為第三為

本管倍黃大之分為低凡字第六管於出音孔之次為第八亦本管倍夷南之分較之第二管簧少硬為高上字第七管於出音孔之次為第二為本管四倍無應之分為低工字第八管於出音孔之次為第十三為本管蕤林之分為高五字第九管無簧第十管於出音孔之次為第十一為本管太夾之分為高凡字第十一管於出音孔之次為第十為本管黃大之分為高工字第十二管於出音孔之次為第九為本管倍無應之分為高

尺字第十三管於出音孔之次為第十二為本管姑仲之分為高六字第十四管於出音孔之次為第四為本管倍太夾之分為低六字即合字第十五管於出音孔之次為第一為本管四倍夷南之分為低尺字第十六管十七管無簧無簧之管備體制而不用餘十三管各取其相和相應者合而成音如吹低尺字則以第十五管低尺字為主而以第四管低五字和之或以第十二管高尺字和之吹高尺字則以第十二管高尺字為主而以第八管高五字和之吹低工字則以第七管低工字為主而以第三管低乙字和之吹高工字第十一管獨用或第十一管第七管第三管同用吹低凡字則以第五管低凡字為主而以第二管低上字和之吹高凡字第十管獨用或以第五管低凡字為主而以第六管高上字和之吹低六字即合字則以第十四管低六字為主而以第十二管高尺字和之吹高六字第十三管獨用吹低五字即四字則以第四管低五字為主而以第十一

管高工字和之吹高五字第八管獨用或第八管第四管第十一管同用吹低乙字第三管獨用吹高乙字則以第三管低乙字為主而以第十管高凡字和之吹低上字則以第二管低上字為主而以第十三管高六字和之吹高上字則以第六管高上字為主而以第十三管高六字和之體飾並與大笙同

書益稷笙鏞以間

詩王風君子陽陽左執簧傳簧笙也正義曰簧者笙管之中金薄鍱也春官笙師注鄭司農云笙十三簧笙必有簧故以簧表笙傳以笙簧一器故云簧笙也月令仲夏調竽笙竾簧則簧似別器者彼竽笙竽竾三器之下而別言簧者欲見三器皆有簧簧非別器也若然三器皆有簧何知此非竽竾而必以為笙者以笙師備言樂器有笙無簧鹿鳴云吹笙鼓簧言吹笙則鼓簧是簧之所用本施於笙言笙可以見簧言簧可以見笙故知簧即笙非竽竾也朱子詩傳曰簧笙竽管中金葉也蓋笙

竽皆以竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也

小雅鹿鳴吹笙鼓簧

周禮春官笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人掌教龡竽笙賈公彥疏曰先鄭云竽三十六簧笙十三簧者按通卦驗竽長四尺二寸註云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此

也笙十三簧廣雅云笙以匏為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央王昭禹曰掌教吹竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅而獨以笙師名官笙東方之樂有始事之意故也鄭鍔曰笙常繼於閒歌之後觀鄉飲燕禮閒歌之後即笙由庚笙崇丘笙由儀則笙者繼人聲之後為最貴故特名官

禮記月令仲夏之月命樂師調竽笙竾簧明堂位女媧之笙簧陳澔註曰笙以象物生之形簧則美在其中故謂笙簧

爾雅大笙謂之巢小者謂之和郭璞註曰列管瓠中施簧管端大者十九簧小者十三簧邢昺疏曰世本云隨作笙大者名巢巢高也言其聲高小者名和音相和也瓠匏也以匏為底故八音謂笙為匏

說文笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙

釋名笙生也象物貫地而生也竹之貫匏以瓠為之故

曰匏也竽亦是也其中汙空以受簧也簧橫也於管頭橫施於中也以竹鐵作於口橫鼓之亦是也

白虎通匏之言施也在十二月萬物始施而勞笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙

風俗通笙長四寸十三簧竽管三十六簧也長四尺二寸今二十三管

宋書八音七曰匏匏笙也竽也笙隨所造不知何代人

列管匏内施簧管端宫管在中央三十六簧曰竽宫管在左旁十九簧至十三簧曰笙其它皆相似也竽今亡漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世易之以竹乎

隋書匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十九於匏内施簧而吹之竽大三十六管

唐書禮樂志凡樂八音七匏為笙為竽為巢為和　高麗伎有胡蘆笙　南蠻驃國傳其國樂器有大匏笙二皆十六管左右各八形如鳳翼大管長四尺八寸五分

餘管參差相次製如笙管竹為簧穿匏達本古八音有匏今代以木用金為簧無匏音唯驃國得古製又有小匏笙二製如大笙律應林鐘商有牙笙穿匏達本漆之上植二象牙代管雙簧皆應姑洗有三角笙亦穿匏達本漆之上植三牛角一簧應姑洗餘應南吕角鋭在下穿匏達本柄觜直有兩角之笙亦穿匏達本上植二牛角簧應姑洗匏以彩飾

舊唐書匏瓠也女媧氏造列管於匏上内簧其中今之竽笙並以木代匏而漆之無復匏音矣荆梁之南尚存古制云

宋史匏部有六曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九星匏曰七星匏其説以謂列其管為簫聚其管為笙鳳凰於飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故内皆用簧皆施匏於下前古以三十六簧為竽十九簧為巢十三簧為和皆用十九數而以管之長短聲之大小為别八音之中匏音廢絶久矣後世以木代匏乃更其制下皆用

匏而並造十三簧者以象閏餘十者土之成數三者木之生數木得土而生也九簧者以象九星物得陽而生九者陽數之極也七簧者以象七星也簧之形若鳥斂翼鳥火禽火數七也

陳暘樂書匏之為物其性輕而浮其中虚而通笙則以匏為母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚義其律大吕太蔟其風融其音啾立

春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相和而成聲得清濁之適故也　古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中蓋所以導達沖氣也大者謂之巢以衆管在匏如鳳巢之象也小者謂之和以大者唱則小者和也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎宋李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之

聲又自制大笙上之太樂令太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不能誠去四清聲吹之雖用之雅樂惡在其為不可哉　宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管為之所異者特以宮管移之左右而不在中耳雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也　宋大樂笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也　唐樂圖十七管笙通黄鍾一均清樂用之十二管笙讌樂用之

後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令與斛斯證議證駁之曰六律十二管還相為宮然一笙十六管總一百九十二管既無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所獻

元史登歌樂器巢笙四和笙四七星匏一九曜匏一閏

餘匏一皆以斑竹為之元髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大曰巢笙次曰和笙皆十九管簧如之十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏皆韜以黄囊

明會典笙十二攢用紫竹十七管下施銅簧參差攢於黑漆木匏中有嘴項有黑漆

秤編笙八音屬匏截紫竹為之十有七管攢如鳥翼插於匏中管裏各製以簧簧以響銅為之裏外各有小孔

管上用竹篾作箍箍之令管不散匏用黑漆以木為項勢如壺嘴亦黑漆匏端邊有短嘴以項插其中但呼吸則簧動而聲發第一管第三管第七管第十一管皆南吕律以工字應凡吹工字以此四管用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開第十二管第十五管林鐘律以尺字應凡吹尺字以左手食指及中指按其孔餘孔皆開第二管第十管仲吕律以上字應凡吹上字以左右手大指按其孔餘孔皆開第四管第八管第十一管太

簇律以四字應凡吹四字以右手食指及左手大指按其孔餘孔皆開第十二管第十四管黄鐘清律以合六二字應凡吹合字必吹六字吹六字必吹合字亦取清濁相應以左手食指及中指按其孔餘孔皆開以青衣囊囊之

律吕精義匏者瓠屬今之圖葫蘆是也太古儀物未備故用匏以為笙三代聖王迭出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏樂有匏笙蓋象其本形存其舊名耳非實用匏也先儒疑今之笙非真匏音蓋臣初亦疑焉嘗命良工刳簧匏中而吹之終不如代匏之為妙也由是始悟匏之為言即今笙斗之别名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人決不能為先儒以為世俗之制誤矣聞今溪洞諸蠻猶用匏以為笙亢管之間監而漏氣其音終不若中國之笙也凡為雅樂笙竽屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也以木代匏

其法有二臣嘗取世俗所製十七簧笙截去笙斗之下段削去笙嘴及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷於葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尚質故也又法用桐木旋作匏身取其輕也用棗木鏇作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則費氣而難吹也匏外安笙嘴名曰咮形如鵞項代匏並咮皆髹以黑漆笙管曰修楇用紫竹為之中楇最長餘楇漸短各於按孔上刻律吕之名俗笙周遭之管有闕不

連而向内者二孔指入其中按之雅笙則不然也周遭之管如環無端孔皆向外指不入内此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗常法而笙匠所共曉不必細述

匏音之屬曰竽曰笙先儒以為大竽三十六簧小竽二十四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尚矣然除周禮外詩書及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑即竽乎所謂小笙十三簧者疑即笙乎然則先儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其

無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不能遍及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二器各有二名故也二十四簧竽首四管長二尺四寸次四管長一尺八寸次四管長一尺三寸五分次四管長一尺次四管長七寸五分次四管長五寸五分十九簧笙首三管長一尺九寸次四管長一尺四寸次四管長一尺次四管長七寸次四管長五寸十三簧笙首三管長一尺三寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸管下削去竹皮之處名為揷脚凡言尺寸皆除揷脚在外

舊說笙之宫管在左竽之宫管在中其詳不可考也但依六陽律在左以左手按之六陰呂在右以右手按之可也黄鍾為首居前面之中而以大指按之其次一前一後則以大指中指食指隨便按之申子辰三陽在前之左巳酉丑三陰在前之右寅午戌三陽在後之左亥卯未三陰在後之右玩其圖易曉也非若俗笙陰陽錯襍而無左

右之別祇取順手而已

十九簧笙上下相生循環無端故添減不得今笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宫法由是已來習雅樂者惟尚苟簡不務精深故去二簧只吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣

小笙十三簧爾雅謂之和即此器也其十二簧為六律六呂之正聲其一為黄鍾之半聲夫黄鍾正聲已具於六律之中矣又有半聲何也不如此則無以見循環無端之妙

也是以十二律外多一簧以象閏所謂閏餘匏者是也
古人律準十三絃和笙十三簧其義一也
續文獻通考笙簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黃蠟和栗青作點頭春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點輕則聲清點重則聲濁

按笙之名始見于虞書或云女媧氏作或云隨作雖世遠不可考要之在唐虞以前審矣笙之制經無明文漢魏諸儒皆云十三簧晉郭璞乃曰大笙

十九簧小笙十三簧宋書則曰十九簧至十三簧唐南蠻笙則有十六簧宋陳暘樂書始言宋大樂笙並十七簧舊外設二管謂之義管每變均易調則更用之又言唐樂圖所傳有十七管笙有十二管笙後周鄭譯獻十六管笙李照作二十四管笙蜀孟進三十六管笙而宋史乃曰巢笙十九簧和笙十三簧皆用十九數而以管之長短聲之大小為別十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九星匏七簧者曰七星匏元史與宋史同明會典笙十七管律吕精義疑十九簧者名竽又名巢十三簧者名笙又名和而謂十七管者為隋以來俗樂之誤大抵古人制器必當於理而適於用然後可以達天下而垂萬世不然則雖一人作之一時用之而天下萬世弗從也今觀笙制諸說雖有不同而小笙十三簧則未之有異其為古制無疑矣然今小笙十三簧實亦十七管獨四管無簧耳大笙十七簧而

四管不用實亦十三簧耳（第六管第十六管為啞工不設簧第十七管凡宇太高第九管勾宇不成聲雖設而簧亦不用故十七簧笙十五簧笙皆止十三簧）或漢魏以前據其實用而指為十三或自晉以後取其美觀而增為十九歟非可以臆定也宋書謂十九簧至十三簧曰笙則其中若有次第陳暘謂宋大樂笙皆十七簧舊外設二管為義管則十七與十九亦有由來豈晉時為十九簧而宋齊以來乃減為十七簧歟然則亦不在隋以後也獨是宋史成於

元時宋大樂笙既十七簧宋史不得稱十九簧元仍宋制亦不得稱十九簧蓋史臣未考器數以簧數無關重輕遂弗之深考而沿舊說載之耳明制十七管信而有徵精義乃執郭璞十九簧之說以為上下相生不可增減信斯言也則竽之三十六簧和之十三簧又何說耶且所貴乎樂器者以聲藉此而成也爾雅曰巢曰和亦第言聲之大小也茍能成聲欲減不能茍聲不成雖增無用儀禮曰

三笙一和而成聲如使笙十九簧和十三簧而笙比和多六聲則和與笙不能成聲矣是知十九非多而十三非少也且今之大笙十七簧而止用十三簧者非為和小笙也以聲止十三而無十七也其管之必以十七者則所謂參差象鳳翼者也假使將大笙之最長者加二管而為十九或將小笙之無簧者去四管而為十三未嘗不可但管多則匏過大管少則匏過小無當於理而不適於用又何必改作為耶是故按其音則當以漢為斷習其器則惟時制可從謂古制至今存可也竽雖見經實後笙作然至劉宋已亡則精義所疑誠是他若九曜七星既不可為典要南蠻蜀孟更不合乎中華宜其旋作而旋廢也至笙管圖徑之大小出音孔分之長短乃聲音高下之所由生然自古無言之者工人約畧為之而無一定之制上編黃鐘加分減分同形管既按積以審音下編又按分以制

器誠極聲音之妙理而萬世莫能易矣顧其管之次第以孔分之長短為序而時笙之次以聲字考之與稗編所載相合則猶是前明之舊也律呂精義謂其陰陽錯雜祇取順手欲以陽律在左陰呂在右下編則置之不論蓋今之笙制既分陽律陰呂而為二又合陽律陰呂以成聲已無所用其左右之別且順手則無害於理而適於用變之則無所取義而工不能吹故置而不論者不欲斥言前

人之失而亦不欲改時用之便也今大笙小笙作全圖於前而各列孔分管次於後又依匏面作圖按序列十七孔各註律名及出音孔次於其外而註工尺聲字於其中其一管自為一字者本孔分之聲也其兩管或三管合為一字而以線連之者相和相應之聲也蓋笙管細而聲清必合兩管三管吹之始與人聲他器相協下編謂以本聲立宮而徵聲和之者為首音與五音相和正聲為主而

清聲和之者為兩聲子母相應可謂一言以蔽之矣然用之亦有少變者如大笙十三管獨用則高工字笙之十一管也或又以十一管合三管為高工字則較之獨用者聲微大而仍高於低工亦為工與乙和十四管獨用為高凡字笙之十七管也然其聲太高或以十七管合二管為高凡字又或以五管合一管為高凡字亦為凡與高上和八管合十五管為低乙字笙之三管與十管也或又以

此為高乙字而以三管合五管為低乙字亦為乙與凡合九管合十六管為低上字笙之二管與十三管也十管獨用為高上字笙之第一管也然其聲亦太高或以低上字為高上字而以二管合十四管為低上字亦為上與低六和小笙十管獨用為高工字笙之十一管也然其聲甚小或又以十一管合低工字為高工字亦為子與母和十一管獨用為高凡字笙之第十管也然其聲亦小或又

以五管合六管為高凡字亦為凡與上和十三管獨用為高五字笙之第八管也然其聲亦小或又以八管合低五字為高五字亦為子與母和六管合十一管為低乙字笙之三管與十管也然無高乙字或即以此為高乙字而以三管獨用為低乙字此其取用雖畧有不同而其相和取聲之理則一也稗編所載與大笙畧同惟第一管不得為工字第十管不得為上字其無乙字凡字則舉四字調而言乙凡出調故也

大笙出音孔之次始倍黃鐘大呂

終無射應鍾小笙出音孔之次始四倍夷則南呂終㽔賓林鍾並始低尺字終高五字其所謂黃鍾大呂云者乃據本管之分而言如黃鍾八分積之一之管黃鍾之分三寸六分四釐五毫大呂之分三寸四分一釐三毫是也詳見上編律呂並稱者取其相和之分以成音重點之則聲濁應陽律一均輕點之則聲清應陰呂一均也鄭世子謂十三簧笙為十二正律加黃鍾半律止具黃鍾一均不足還

宮之用陳暘謂二十三簧笙兼四清二變十九簧笙兼十二律七音七音二變即在十二律中不得與律並數是皆未詳笙制者也其所謂工尺云者乃以笛之聲字而言如黃鍾八分積之一之管聲應黃鍾之律為簫之工字於笛為四字設簧則復為笛之工字是也並詳上編設簧而高四音若以簧之高應律之低則為下三音自四字歷乙上尺工為高四音歷合凡工為下三音簧口與出音孔相為首尾氣孔與出音孔相為

消息按氣孔則氣從出音孔往來鼓簧成音不按則氣洩而無音其氣孔在內者衹取便於自內按之非別有取義鄭世子以內外連關惟雅俗之辨鑿也其列管之次與出音孔之次不同故有管短而孔高管長而孔下者管之長短雖無關於樂音而要必稱其體式通卦驗謂竽長四尺二寸風俗通謂笙長四寸雖參差象翼或各據一長一短而言然未免大相懸遠今各取律呂之分以合體式

之宜庶所謂制器尚象者乎若夫代匏以木則木亦匏矣笙之音以簧不以匏列管匏中取其能納氣以鼓簧耳今以匏為笙其音固為清越但其質不堅不能經久故以木代之而與匏音亦無甚差別昔人或以今笙非真匏音或謂不如代匏為妙皆拘迂之見也至謂代匏者必刻木為匏形不作匏形而作長底則與俗笙無異是尤於義無取而不足道矣

御製律吕正義後編卷六十五

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷六十六至六十九

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高中

謄錄監生臣李桂香

繪圖監生臣戴禹伋

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷六十六

樂器考五 中和樂器

壎

鼗

搏拊

柷

敔

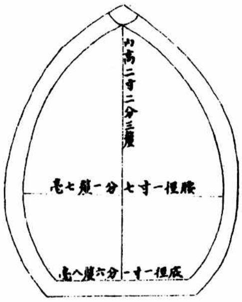
黃鐘塤前面式

後面式

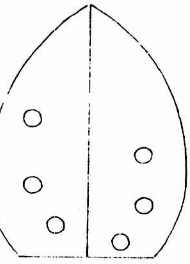
大呂塤前面式

後面式

黃鐘塤律分

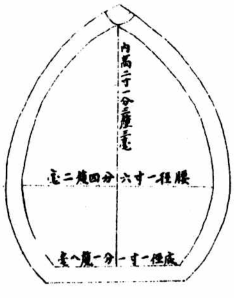


	寸分釐毫
尺	九九一
上	一三二一
乙	一五六六
五	一七六二
六	一九一九
凡	二〇八八
工	二二三〇

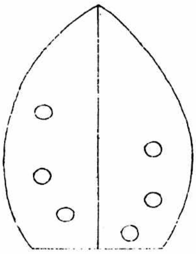


	寸分釐毫
半太簇	九九一
[illegible]	[illegible]
大呂	二〇八八
黃鐘	二二三〇

大呂塤律分



	寸分釐毫
伬	九四八
仩	一二六四
亿	一四九八
伍	一六八六
佽	一八三五
伬	一九九八
仜	二一三三



	寸分釐毫
半太簇	九四八
[illegible]	[illegible]
大呂	一九九八
黃鐘	二一三三

黃鐘壎以八倍黃鐘積為體內高二寸二分三釐腰徑一寸七分一釐七毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分六釐八毫頂上一孔前面四孔後面二孔頂孔至底為本體黃鐘之分聲應黃鐘之律得姑洗簫之工字是為全體翕聲六孔皆閉次前左下第一孔為凡字聲字俱以姑洗簫言乃本體大呂之分得二寸零八釐八毫寸分俱自頂孔向下直算凡吹凡字此孔獨開餘皆閉次前右下第二孔為六字乃本體太簇夾鐘相和之分得一寸九分一釐九毫凡吹六字此孔及左下一孔皆開餘皆閉次前左上第三孔為五字乃本體姑洗之分得一寸七分六釐二毫凡吹五字此孔及下二孔皆開餘皆閉次前右上第四孔為乙字乃本體蕤賓之分得一寸五分六釐六毫凡吹乙字前四孔皆開後二孔閉次後右第五孔為上字乃本體南呂之分得一寸三分二釐一毫凡吹上字此孔及前四孔皆開後左孔閉次後左第六孔為尺字乃本體半太簇之分得九分九釐一毫凡吹尺字

六孔皆開體以燒土為之朱漆繪金雲龍垂五彩流蘇為飾

大呂壎以七倍黃鐘積為體內高二寸一分三釐三毫腰徑一寸六分四釐二毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分一釐七毫頂孔至底為本體黃鐘之分聲應大呂之呂得仲呂簫之工字次前左下第一孔為凡字聲字俱以仲呂簫言乃本體大呂之分得一寸九分九釐八毫次前右下第二孔為六字乃本體太簇夾鐘相和之分得一寸八分三釐六毫次前左上第三孔為五字乃本體姑洗之分得一寸六分八釐六毫次前右上第四孔為乙字乃本體蕤賓之分得一寸四分九釐八毫次後右第五孔為上字乃本體南呂之分得一寸二分六釐四毫次後左第六孔為尺字乃本體半太簇之分得九分四釐八毫體飾與黃鐘壎同

詩小雅何人斯伯氏吹壎傳土曰壎正義曰周禮小師職作塤古今字異耳

欽定四庫全書

周禮春官小師掌教塤註塤燒土爲之大如鴈卵鄭司農云塤六孔

爾雅釋樂大塤謂之嘂註燒土爲之大如鵞子銳上平底形如秤錘六孔小者如鷄子䟽大塤名嘂音大如呌呼聲

前漢律厯志八音土曰塤

白虎通壎坎音也壎在十一月壎之爲言薰陽氣於黃泉之下熈蒸而萌

說文壎樂器也以土爲之六孔從土熏聲

風俗通按世本暴辛公作塤詩云天之誘民如塤如篪塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡六孔

釋名塤喧也聲濁喧喧然也

廣雅塤象秤錘以土爲之六孔

宋書八音三曰土土塤也世本云暴辛所作亦不知何代人也周畿内有暴國豈其時人乎

舊唐書音樂志塤曛也立秋之音萬物將曛黃也埏土爲之如鵞卵六孔銳上豐下

宋史樂志土部有一曰壎其說以謂釋詩者以壎篪異器而同聲然八音孰不同聲必以壎篪爲說嘗愽詢其音蓋八音取聲相同者惟壎篪爲然壎篪皆六孔而以五竅取聲十二律始於黃鐘終于應鐘者其竅盡合則爲黃鐘其竅盡開則爲應鐘餘樂不然故惟壎篪相應

三禮圖塤燒土爲之大如鴈卵謂之雅塤小者如雞子謂之頌塤圍五寸半長三寸四分

陳暘樂書土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宫其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤之屬焉塤之爲器平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鐘大呂小者聲合太蔟夾鐘要皆中聲之和而已風俗通謂圍五寸半長一寸半有四孔其二通凡六孔也蓋取諸此爾雅大塤謂之嘂以其

六孔交鳴而喧譁故也塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹為黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂壎青之氣陽氣始起萬物喧動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季而言非主正位六月而言亦一說也　古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲重濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中始制頌塤調習聲韻並合鐘律前下一穴為太蔟上二穴右為姑洗啟下一穴為仲呂左雙啟為林鐘後二穴一啟為南呂雙啟為應鐘合聲為黃鐘頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也　古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊塤七孔上下皆圓而緐之以應七音而已非先王雅樂之制也

景祐馮元樂記今大樂塤八孔上一前五後二緐飾甚工

元史禮樂志塤陶土為之圍五寸半長三寸四分形如秤錘六孔上一前三後二韜以黃囊登歌樂用二宮懸樂用八

明會典中和韶樂塤四以土為質形如秤錘平底中虛上銳孔六上一前三後二黑漆戧金雲文

律呂精義謹按八音內有所謂土者蓋燒土為之猶土簋土鉶之曰土耳鉶簋二器苟非燒土為之豈不𡐊水則壞然謂之土何耶古人所謂土猶今人所謂瓦耳土音之塤缶推此可知也後世作樂苟簡塤雖土為之大率不曾燒蓋由惑於土之一字耳國語曰瓦絲尚宮又曰匏以宣之瓦以贊之爾雅周禮註云塤燒土為之是相傳為然也陳暘樂書引風俗通長三寸半作一寸半蓋傳寫之譌然塤既有大小二等其圍五寸半長三寸半者為小塤而大塤舊不言其圍若干今以鵞卵雞卵之圍證之然則大塤當圍七寸半也大塤圍七寸半長三寸半小塤圍五寸半長三寸半則各得其制矣塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通者

耳古云其二通者此也雙孔之下復開一孔形如㽞足共上一孔是為六孔所謂前三後二併吹孔為六者是也舊説塤篪其竅盡合則為黄鍾其竅盡開則為應鍾今按脣有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數音則還宫亦自足不必其孔為其聲也書曰八音克諧既有八音安得無塤以此觀之其來遠矣　鋭上平底塤之形也鷇子雞子不過喻其大小近代以塤為卵形誤矣塤篪皆活音與羣樂共奏俯仰遷就自能相合而舊説

指其孔為其律亦非也

續文獻通考塤式以白棉花和埴黄土為之形如秤錘上鋭下平中虛朱質戧金雲龍高三寸四分圍七寸五分厚四分上竅徑四分前三孔後二孔皆一分半又以糊口灰為胎胎乾却將黄土如前式樣作外土乾將灰於上竅中宂出此托胎作塤之法也

按壎制周禮爾雅註疏但云六孔風俗通曰有四孔其二通凡六孔是除吹口為六孔也至宋史則曰壎六孔而以五竅取聲是又並吹口為六孔也陳暘樂書曰太常舊器無頌塤皇祐中始制頌塤前下一穴上二穴後二穴又曰大樂舊塤七孔以應七音又引景祐馮元樂記曰今大樂塤八孔上一前五後二則是云八孔者數吹孔云七孔者或數吹孔或不數吹孔不可知而並吹孔為六孔者實自皇祐始也元明以來大率以宋制為據上一前三後二凡六孔至其長短圍徑風俗通曰圍五

寸半長三寸半陳暘樂書文獻通考引之作長一寸半元史作長三寸四分續文獻通考曰高三寸四分圍七寸五分律呂精義謂圍五寸半長三寸半者為小塤大塤當圍七寸半長三寸半今禮部太常所存前明舊塤外高二寸五分餘內高二寸二分餘外圍七寸弱內圍五寸四五分而孔之應聲則無一協律者此其失有三焉夫制器尚象其義必有所取況樂器之長短圍徑關乎聲音之清

濁高下不容意為增損且文字托諸空言不如器物之見諸實用今載籍之制如彼而掌故之器如此則所謂高三寸半者安知非二寸半之誤耶所謂圍五寸半者安知非七寸半之誤耶律呂精義謂大塤小塤不同圍而同高尤無是理此其失在形制者也至塤之有孔所以成音而音之有七萬古不易則漢儒之云六孔者必並吹孔為七也風俗通曰有四孔其二通凡六孔必四孔之外又有

二孔與四孔之二相通蓋前四後二之謂故曰凡六孔律呂精義謂塤腰四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通誠如是則下文凡六孔句語意已不相承又謂六孔即前三後二併吹孔之謂尤與所云四隅各開一孔者自相矛盾故知風俗通之云六孔者必四孔並二通而為六非並吹孔為六也宋太常舊塤猶是七孔又或並吹孔為八孔少一孔則不可多一孔則無傷其多者必

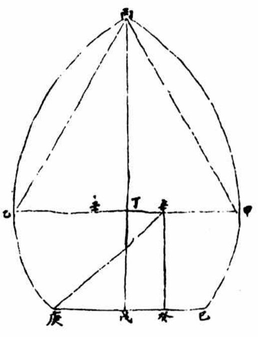
清宮也皇祐中始制五孔頌塤並吹孔為六陳暘偏執不用二變之見謂七音非雅音作宋史者又不知吹孔自成一音謂六孔以五竅取聲為五音之正元明因仍其舊而古制遂不可復見皆皇祐遺之誤也此其失在孔數者也若夫生聲之高下全係乎孔分之短長宋史及陳暘樂書謂其竅盡合為黃鐘盡開為應鐘可謂古人遺制之僅存者矣樂工失其傳以致孔不合度而聲不協律律呂

精義反謂脣有俯仰氣有疾徐自能遷就相合不必拘其孔為其律其謬甚矣此其失在律分者也前編辨三者之失定黃鐘塤以八倍黃鐘積為體內高二寸二分一釐七毫腰徑一寸七分二釐二毫底徑一寸一分四釐八毫大呂塤以七倍黃鐘積為體內高二寸一分二釐腰徑一寸六分四釐七毫底徑一寸零九釐八毫腰徑居中高三分之二下截為中高三分之一底徑為腰徑三分之二

各按律呂之分開孔取聲黃鍾壎以正律半夷則半南呂相和之分為中髙即頂孔至底之度應黃鍾工字半無射半應鍾相和之分為第一孔應姑洗六字黃鍾大吕相和四分之一為第二孔應甤賓五字太蔟夾鍾相和四分之一為第三孔應夷則乙字姑洗仲吕相和四分之一甤賓林鍾相和四分之一相併折中為第四孔應無射上字無射應鍾相和四分之一為第五孔應半黃鍾尺字大吕壎以正律八分之七之管取分開孔應隂吕聲字俱與黃鍾壎同其制作之精妙誠度越前古矣惟無凡字孔葢自宋以來皆止用黃鍾一均不用乙凡二字故五孔已為足用前編云壎之用於雅樂止取五聲而無二變其體亦止得六聲而不能備七聲之全至於旋宫轉調則借用最近一音或隨調另製一體其旨已明今以勾股三角之法立為定率比例求之其形制仍與舊式相同而本體

自有律分前編之所審定自與律分相合而容積生聲亦與管音同理爰按分開六孔併吹孔為七五聲二變其音悉協葢至是而壎制乃為盡善云試作圖以明之算術具詳於左

如圖甲乙腰徑為三分作甲乙丙等邊三角形以甲乙二點各為心甲乙三分為半徑作甲丙乙丙二弧相交於丙為壎體上截式丙丁為中高三分之二丁戊為中高三分之一丙戊三分為壎式之中高次與甲乙平行作底線平分甲乙為三分以辛壬二點各為心甲壬二分為半徑作甲巳乙庚二弧與底線相交於巳於庚為壎體下截式辛庚為弦辛癸為股（辛癸與丁戊等）癸庚為勾癸庚減癸戊餘戊庚倍之得巳庚為壎式之底徑於是各求其數以為壎式定率設甲乙為三萬甲丁為一萬五千



甲乙	三〇〇〇〇〇〇
丙丁	二五九八〇七六
丁戊	一二九九〇三八
丙戊	三八九七一一四
庚癸	一五二〇六九〇
己庚	二〇四一三八〇
全積	一八三六四六九八一三九

丙丁為二萬五千九百八十小餘七六（勾弦求股得之）丁戊為一萬二千九百九十小餘三八丙戊為三萬八千九百七十一小餘一四癸庚為一萬五千二百零六小餘九〇癸戊為五千巳庚為二萬零四百一十三小餘八〇全體積為一十八兆三千六百四十六億九千八百一十三萬九千八百零五（以甲乙求圓面積與丙戊中高相乘三歸二因得之）求壎律則以壎式全積為一率腰徑三萬自乘再乘為二率八倍黃鐘積三千四百四十三分七百三十七釐六百八十毫為三率求得四率開立方得一寸七分一釐七毫一絲三忽為黃鐘壎之腰徑以七倍黃鐘積三千零一十三分二百七十釐四百七十毫為三率（一率二率同前）求得四率開立方得一寸六分四釐二毫三絲七忽為大呂壎之腰徑又以壎式腰徑三萬為一率中高三萬八千九百七十一小餘一四為二率黃鐘壎之腰徑為三率求得四率二寸二分三

釐零六絲一忽為黃鐘壎之中高以大吕壎之腰徑為三率（一率二率同前）求得四率二寸一分三釐三毫五絲為大吕壎之中高又以壎式腰徑三萬為一率底徑二萬零四百一十三小餘八〇為二率黃鐘壎腰徑為三率求得四率一寸一分六釐八毫四絲四忽為黃鐘壎之底徑以大吕壎之腰徑為三率（一率二率同前）求得四率一寸一分一釐七毫五絲七忽為大吕壎之底徑夫八倍黃鐘之管聲應黃

鐘之律則八倍黃鐘壎之中高即為本體黃鐘之分而聲應黃鐘之律可知也七倍黃鐘之管聲應大吕之吕則七倍黃鐘壎之中高即為本體黃鐘之分而聲應大吕之吕可知也乃用三分損益之法各求律吕之分黃鐘壎黃鐘之分得二寸二分三釐大吕之分得二寸零八釐八毫太蔟之分得一寸九分八釐二毫夾鐘之分得一寸八分五釐六毫姑洗之分得一寸七分六釐二毫仲吕之分

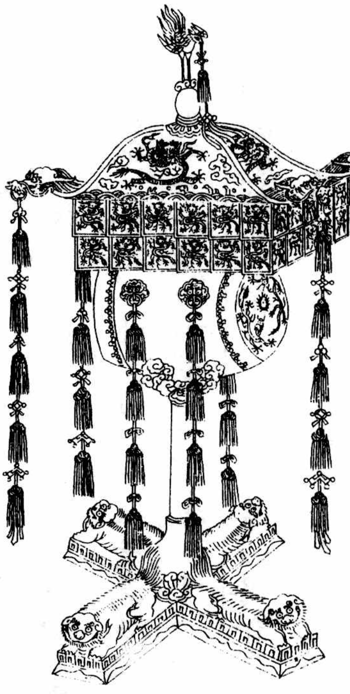
得一寸六分五釐蕤賓之分得一寸五分六釐六毫林鐘之分得一寸四分八釐六毫夷則之分得一寸三分九釐二毫南吕之分得一寸三分二釐一毫無射之分得一寸二分三釐七毫應鐘之分得一寸一分七釐四毫大吕壎黃鐘之分得二寸一分三釐三毫大吕之分得一寸九分九釐八毫太蔟之分得一寸八分九釐六毫夾鐘之分得一寸七分七釐六毫姑洗之分得一寸六分八釐六

毫仲吕之分得一寸五分七釐八毫蕤賓之分得一寸四分九釐八毫林鐘之分得一寸四分二釐二毫夷則之分得一寸三分三釐二毫南吕之分得一寸二分六釐四毫無射之分得一寸一分八釐四毫應鐘之分得一寸一分二釐以聲音律分推之項孔黃鐘之分得工字則應於太蔟之分得凡字姑洗之分得六字蕤賓之分得五字夷則之分得乙字無射之分得上字半黃鐘之分得尺字

然聲音生於容積自底而上容積漸減律分漸短聲音漸高而壎體腰徑大上下皆小故自底而上其徑漸大而所減之積多減積多則猶之律分差短而能掣音使高必稍下於本律之分始得本律聲字自腰而上其徑漸小而所減之積少減積少則猶之律分差長而能掣音使低必稍上於本律之分始得本律聲字故大呂之分得凡字為高半音太蔟夾鐘相和之分得六字為高四分音之三

姑洗之分得五字為高一音蕤賓之分得乙字亦為高一音南呂之分得上字為高半音而較之五字乙字之高一音者則為下半音半太蔟之分得尺字則為下一音此其立體生聲掣音高下極有條理而校之前編所定六字孔少五釐餘底徑多二釐中高多一釐餘其餘僅差數毫益知前編之審音而定度者誠信而有徵而今之正度以求音者非虛而無據也

鼓



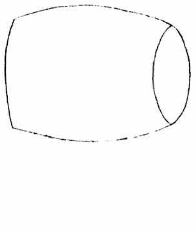
繪圖用百分之四

鼓律分　繪圖用百分之四

面徑二尺三寸零四釐

中徑三尺零七分二釐

長三尺四寸五分七釐



鼓以木為匡冒以革面徑二尺三寸零四釐為四倍姑洗之度中徑三尺零七分二釐為面徑三之四長三尺四寸五分七釐為六倍姑洗之度穿徑為方孔以柱貫其中而樹之趺四足飾以卧獅身長一尺七寸二分八釐為三倍姑洗之度兩足通長四尺八寸六分為十倍林鐘之度濶九寸七分二釐為二倍林鐘之度厚一寸九分二釐為半應鐘之度趺上為座以受柱高一尺九寸二分為五倍應鐘之度座上圓柱二尺四寸三分為五倍林鐘之度徑四寸八分六釐為林鐘之度圓柱之上為托雲以承鼓縱長二尺五寸六分為五倍蕤賓之度濶四寸三分二釐為南呂之度橫長一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度濶九寸七分二釐為二倍林鐘之度中心厚四寸三分二釐為南呂之度柱貫鼓上出以擎蓋上圓下方四尺二寸三分四釐八毫為六倍黃鐘大呂相和之度高一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度裳以繡雲龍黃緞衣蓋上壓梁四角龍頭出角外一尺二寸九分六釐為二倍太蔟之度中安金頂高八寸零九釐為二倍無射之度上植金鸞高一尺零七分八釐六毫為二倍仲呂之度長一尺九寸四分四釐為三倍太蔟之度鼓面繪五彩雲龍緣邊金釘二層繪五彩蓮花鼓匡並柱趺座皆髹以金鼓匡兩傍各二盤龍銜小金環四環及四角龍頭頂上鸞口並垂五彩旒蘇為飾

詩大雅靈臺賁鼓維鏞鄭康成註賁大鼓也孔穎達疏賁大也故謂大鼓為賁冬官韗人云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂鼖鼓

周頌有瞽應田縣鼓毛萇傳應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鄭康成註田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也孔穎達疏知應小鞞者釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應是應為小鼓也大射禮應鞞在建鼓東則為應和建鼓應鞞共文是為一器故知應小鞞也應既是小田宜為大故云田大鼓也明堂位云夏后氏之鼓足殷

人楹鼓周人縣鼓是周鼓始在縣故曰縣鼓周鼓此詩特言縣意也若然大射禮者是周禮也其樂用建鼓建鼓則殷之楹鼓也而大射用之者以彼諸侯射禮略於樂備三面而已故無縣鼓也商頌那置我鞉鼓鄭康成註置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之鞉雖不植貫而搖之亦植之類

儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓鄭康成註建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓伐面也應鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也

周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏鄭康成註雷鼓八面鼓也靈鼓六面鼓也路鼓四面鼓也賈公彥疏鄭知雷鼓八面者雖無正文案韗人為皋陶有晉鼓鼖鼓皋鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇宜六面雷鼓祀天神宜八面故知義然也

冬官考工記韗人為皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞鄭康成註皋陶鼓木也鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹腹穹隆者居鼓面三分之

一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版以六鼓差之晉鼓大而短近晉鼓也中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則板穹六寸三分三分寸之二耳皋鼓中圍與鼖鼓同

禮記禮器縣鼓在西應鼓在東鄭康成註禮樂之器尊

西也小鼓謂之應孔頴達疏縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之大射稱建鼓此云縣鼓大射應鞞既在大鼓之旁此應鼓在東與縣鼓别縣者祭與射别也

明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓鄭康成註足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鼗鼓周頌曰應田縣鼓孔頴達疏引殷頌者證殷楹鼓引周頌者證周縣鼓

學記鼓無當於五聲五聲弗得不和

樂記鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣

爾雅釋樂大鼓謂之鼖小者謂之應

白虎通鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之温以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始耶故謂鼓也

釋名鼓郭也張皮以冒之其中空也

風俗通謹按易稱鼓之以雷霆聖人則之不知誰所作也鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓

宋書八音四曰革革鼓也鞉也節也大曰鼓小曰鞞隋志革之屬一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓近代相承植而貫之謂之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷺於其上不知何代所加或曰鵠也取其聲揚而遠聞

唐書禮樂志八音四曰革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相

陳暘樂書明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠綱張以

絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五綵羽為飾竿首亦為翔鷺旁又挾鞞應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

宋史樂志景祐二年宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是敕馮元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今

仍在又雷鼓靈鼓路鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以為樂節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申敕大匠改作諸鼓使擊考有聲及創為三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以為雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而大樂所制以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊之後照等復以殿廷備奏四隅隨月協均顧無以節樂而周官鼓人以晉鼓鼓金奏應以施用詔以周官舊法製焉於是縣內始有晉鼓矣

元史禮樂志宮縣樂器晉鼓一長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹窿者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之二面繪雲龍為飾其皋陶以朱髹之承以彩繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者鞔以馬革樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末為翔鷺下施小圓輪又為重斗方蓋並繚以綵繪四角有竿各垂

璧翣流蘇下以青狻猊四為趺建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣之四隅踏牀鼓桴並髹以朱

明會典中和韶樂制度應鼓二以木為匡冒以革鍍金銅釘環橫置於青綠重斗上貫以紅硃漆柱下四足飾以贔屭刻獅子四於其趺上施四角黃綿布蒙蓋周圍垂瀝水抹金銅蓮花座其上施彩鳳一四角貼金木龍頭下垂綵線流蘇五各垂紅線帉錔擊以紅漆檛

續文獻通考鼓制以木為腔以革為面髹以黑朱身高

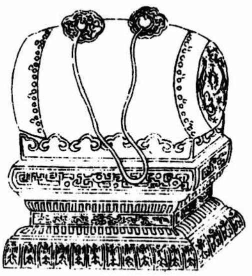
三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層釘用四五月銜天釘之則聲無改却只要緊掤密釘為佳

案鼓制最為近古蓋殷之遺制也詩商頌曰置我鞉鼓明堂位曰殷楹鼓周大射禮用建鼓鄭康成曰植者為楹貫而樹之楹謂之柱貫中上出建猶樹也以木貫而載之樹之跗也由是觀之則殷周之制名異而實同也隋志曰近代相承植而貫之謂之建鼓又棲鷺於其上不知何代所加然則漢

晉以來亦猶是矣唐宋建鼓亦仍隋志而陳暘樂書載宋制尤詳元史樹鼓四每樹三鼓中植以柱曰建鼓旁挾二小鼓曰鞞曰應則元又因宋制矣至明會典則曰應鼓制與今同續文獻通考所載尺寸亦與今制相去不遠顧其所以名應鼓者或以其度小於晉鼓而名之然孔頴達謂應鞞為應和建鼓則建者不當名應仍曰建鼓可也至其長徑度數徑為姑洗四倍長為姑洗六倍與晉鼓之制近似中圍加三之一則與鼖鼓之制脗合其餘鼓制皆不可考周禮註以雷鼓為八面靈鼓為六面路鼓為四面賈公彦謂經無正文知義如此宋史謂擊之不成聲則其無稽亦可知矣今其制亦皆不存唯建鼓之制古今無異周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂今中和韶樂每歌句終即擊鼓衆樂皆止是止之節也鼓再擊少間復一擊乃再歌衆樂復作是作之節也體用皆不失古

蓋其制至善其聲至和且革木一聲無容奇巧故古制至今存也

搏拊



繪圖用八分之一

搏拊律分 繪圖用八分之一

面徑七寸二分九釐

中徑九寸七分二釐

長一尺四寸五分八釐

搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐為黃鐘之度長一尺四寸五分八釐為倍黃鐘之度腰徑九寸七分二釐為面徑三之四漆繪與應鼓同匡之上面施金盤龍二銜小金環以黃絨絛繫之横置之趺趺高一尺一寸五分二釐為倍姑洗之度長一尺三寸六分五釐二毫為倍大呂之度濶九寸一分零二毫為倍夷則之度凡合樂工人掛於頸以手擊之每應鼓一擊則搏拊兩擊以為應和之節

書益稷搏拊琴瑟孔安國傳搏拊以韋為之實之以糠所以節樂賈公彥疏搏拊形如鼓以韋為之實之以糠擊之以節樂漢初相傳為然也蔡沈集傳搏至拊循也搏拊琴瑟以合歌詠之聲也

周禮春官大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大饗亦如之鄭康成註擊拊鼓乃歌拊形如鼓以韋為之著之以糠鼓朄管乃作鼓朄猶言擊朄鄭鍔曰康成謂鼓朄管乃作蓋以鼓為考擊之義然經

既言奏不當又言鼓則令奏鼓鞅者令樂工奏大鼓與小鼓也鼓為衆樂之號令故欲播器必奏鼓將奏鼓必奏鞅以為之引也

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之凡小祭小樂事鼓鞅鄭康成註應鼙也應與鞅及朔皆小鼓也

釋名搏拊也以韋盛糠形如鼓以手拊拍之也鼙裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也

陳暘樂書拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則柔和倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂拊革而糠是也其設則堂上虞書益稷篇所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌則令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言搏拊者以其或搏或拊莫適先後也

宋史登歌奏擊拊升歌之鼓節也

元史禮樂志登歌樂器搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨縧兩手用之或搏或拊

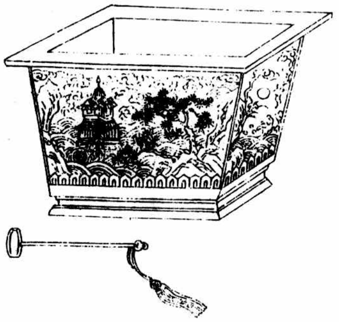
以節登歌之樂

明會典搏拊二其形如鼓長一尺四寸冒以革二面粉飾繪彩鳳文硃紅漆木匡繪彩雲文銅釘環貫以黃絨絙

續文獻通考搏拊以木為身以革為面制高一尺三寸面闊四寸四分面繪雲彩身繪花腹用二銅環繫以黃絨縧用時掛於頸以手拊之

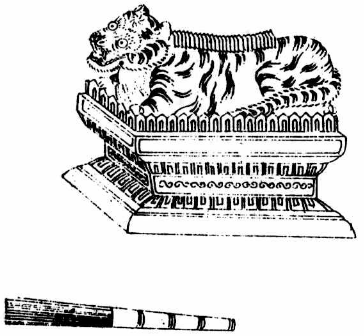
案書傳孔安國以搏拊為樂器而蔡沈則以為作用之名然擊拊之文已見周禮則必古有其器也但以韋盛糠則無音其即土鼓蕢桴之遺意歟遠古之制不可考元史猶云中實以糠至明會典則曰木匡冒以革其器尚存長為面之倍腰徑加面三之一則與鼗鼓之制同但形體小耳前編定以黃鐘之度為面以倍黃鐘之度為長餘仍明代舊制其用則鼓每一擊搏拊再擊劉熙釋名曰在後曰應然則今之搏拊又即古應鼙之遺法耶

柷



繪圖用百分之八

敔



繪圖用百分之八

柷上闊下小狀如方斗容積一萬二千八百龠以倍黄鍾之度為深得一尺四寸五分八釐以三倍黄鍾之度為上方得二尺一寸八分七釐則下方得一尺六寸九分零四毫體厚七分二釐九毫為黄鍾之度上口邊寛二寸零二釐二毫為無射半度厚一寸二分一釐五毫為夾鍾四分之一裏面黑漆三面正中各設圓孔以受擊一面開圓孔以出音徑各四寸八分六釐為林鍾之度外面繪五彩山水花卉四角立柱漆以金趺高三寸

零三釐四毫為夾鍾半度方二尺零四分八釐為四倍蕤賓之度止用緑漆長四寸八分六釐為林鍾之度八稜中徑一寸四分五釐八毫為黄鍾五分之一兩端徑八分七釐四毫為黄鍾百分之十二柄用硃漆長一尺二寸一分三釐六毫為倍夾鍾之度柄端如意金雲頭以黄絨絲結之

敔狀如伏虎背上二十七齟齬通體長二尺一寸八分七釐為三倍黄鍾之度齟齬之分七寸二分九釐為黄

鐘之度寬一寸三分六釐五毫為大吕五分之一高一寸四分五釐八毫為黄鐘五分之一頭高九寸四分七釐七毫為黄鐘十分之十三尾高八寸一分為黄鐘九分之十濶六寸四分八釐為林鐘之度通身紅黒斑紋趺高一尺零二分四釐為倍㽔賓之度長二尺一寸八分七釐為三倍黄鐘之度濶一尺二寸一分三釐六毫為倍夾鐘之度漆以金傍施兩耳以置籈耳長三寸六分四釐五豪為半黄鐘之度籈以竹為之硃漆長二尺四寸三分為黄鐘三十分之一百徑一寸四分五釐八毫為黄鐘五分之一析其半為二十四莖

書益稷合止柷敔孔安國傳上下作止樂各有柷敔賈公彦疏戞擊是作用之名非樂器也故以戞擊為柷敔柷敔之狀經典無文漢初以來學者相傳皆云柷如漆桶中有椎柄動而擊其旁也敔狀如伏虎背上有刻戞之以為聲也樂之初擊柷以作之樂之末戞敔以止之故云所以作止樂釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔

謂之籈郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名也敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其名也是言擊柷之椎名為止戞敔之木名為籈戞即櫟也漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄其説皆然惟郭璞為詳

詩周頌有瞽鞉磬柷圉毛萇傳柷木椌也圉楬也孔頴達疏樂記有椌楬之文與此柷圉為一言木椌者明用木為之柷用木則圉亦用木可知太師註木柷敔也是二器皆用木也

周禮春官小師掌教鼓柷敔

禮記樂記聖人為椌楬德音之音也鄭康成註椌楬謂柷敔也孔頴達疏其聲質素是道德之音以尚質故也

周語單穆公云革木一聲註云一聲無宫商清濁是也

爾雅釋樂所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈

漢書律歴志木曰柷師古曰柷與敔同敔始也樂將作

先鼓之故謂之柷

白虎通柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也柷敔乾音也

釋名柷狀如伏虎如見柷柷然也故訓為始以作樂也敔衙也衙止也所以止樂也

風俗通柷方三尺五寸高尺五寸中有椎上用柷止音為節

隋書音樂志晉宋故事箱別各有柷敔既同時戛之今則不用

通典柷敔不知誰作柷如漆桶中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

唐書禮樂志八音六曰木為柷為敔為雅為應

舊唐書音樂志柷衆也立夏之音萬物衆皆成也方面各二尺餘旁開圓孔内手於中擊之以舉樂敔如伏虎背有鬛二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也

三禮圖爾雅云鼓柷謂之止郭璞註云中有椎柄連底撞之令左右擊止者椎名書曰合止柷敔鄭氏註云柷狀如漆桶而有椎合樂之時投椎其中而撞之宜從鄭註今太常樂亦人執其椎投而擊之爾雅云鼓敔謂之籈郭註云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖於敔背横櫟之

陳暘樂書柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之所以止樂此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也宋朝太樂柷為方色以圖瑞物東

龍西虎南鳳北龜而底為神螾敔因唐制用竹以二十四寸析為十二莖樂將作先擊其首次三戛齟齬而止與舊柷四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉晉宋故事四籍各有柷敔同時戛作亦非古人之制也隋牛宏罷之不亦宜乎

宋史樂志景祐二年或奏言柷舊以方畫木為之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之説曰有柄

連底挏之鄭康成以為設椎其中撞之今當創法垂久用明制作之意有所本焉柷之中東方圖以青隱而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黄隱而為神螾撞擊之法宜用康成之説從之　嘉祐七年王珪言今郊廟升歌之樂有金石絲竹匏土革而無木音夫所謂柷敔者聖人用以著樂之始終顧豈容有缺耶且樂莫隆於韶書曰戛擊是柷敔之用既云下而擊蕢知鳴球

柷敔之在堂故傳曰堂上堂下各有柷敔也宜詔有司考樂之失而合八音之和於是下禮官議而堂上始置柷敔　大觀四年帝親制大晟樂記八音之器木部有二曰柷曰敔漢津嘗問於李良良曰聖人制作之旨皆在易中易曰震起也艮止也柷敔之義如斯而已柷以木為底下實而上虛震一陽在二陰之下象其卦之形也擊其中聲出虛為衆樂倡震為雷雷出地奮為春分之音故為衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位寅

為虎虎伏則以象樂止背有二十七刻三九陽數之窮戛之以竹古或用十寸或裂而為十二二十二者二六之數陽窮而以陰止之

元史禮樂志柷一以桐木為之狀如方桶繪山於上髹以粉旁為圓孔納椎其中椎以杞木為之撞之以作樂敔一亦以桐木為之狀如伏虎髹為飾背有二十七齟齬刻下承以盤用竹長一尺四寸破為十莖其名曰籈櫟其背以止樂

明會典中和韶樂制度柷一以木為之狀如斛面方三尺深一尺七寸有足四面繪山水樹木後面有孔一椎柄曰止敔一以木為之狀如伏虎背刻二十七鉏鋙長二尺五寸有座以紅漆竹櫟之其半析為二十四莖名為籈

續文獻通考柷以木為之其形如桶上濶二尺四寸下濶一尺九寸深一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物一面有一竅如之下畫海水竅徑四寸五分止以梓木為之柄長二尺四寸敔以木為之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七鉏鋙繪黄色黑文載以方趺朱髹外有一籈截竹為之長二尺五寸其半析為十莖

律呂精義虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟漢儒舊說以為戛擊木音也鳴球石音也搏拊革音也琴瑟絲音也四音六器皆堂上之樂也下文又言合止柷敔則堂上堂下各有柷敔矣宋儒以為戛擊鳴球只是鳴球一物搏拊

琴瑟只是琴瑟二物堂下既有柷敔則堂上無之矣或問柷敔以三為節何也答曰一生二二生三三生萬物夫三者一二相合也天地三月而為一時聖人則天是故禮有三節樂有三終先王雅樂之遺法也至於後世猶然所謂漁陽三撾梅花三弄陽關三疊是也以此觀之柷三聲而樂作敔三聲而樂止不必更添擊虎首三聲也

按柷以作樂敔以止樂虞書而後傳註無異辭樂記以尚質為德音之音前編謂先王出治同民始於質發乎文仍成於質義深遠矣獨釋名謂柷狀如伏虎風俗通謂柷以止音為節形制悖古晉唐以來諸儒皆不取盖記載失實或傳之有悞也至於堂上堂下之制大小之度戛擊之法則歷代多有不同鄭康成謂上下作止樂各有柷敔隋罷堂下不用唐末並堂上亦廢馬宋仁宗用王珪言始置堂上柷敔至今仍之其大小之度風俗通謂柷

方三尺五寸深一尺五寸失之大而淺爾雅註謂柷方二尺四寸深一尺八寸後世多宗之然前明舊器亦不及其大明會典與續通考所載皆失其真惟舊唐書云二尺餘者近似敔之長多不言尺寸明會典云二尺五寸亦比舊器為長爾雅註云籈長一尺又失之太短前編因明舊制而斟酌之以合律分乃為得中若夫擊柷之法禮圖宋史皆謂宜從鄭康成說投椎其中撞之與今制同若如

郭璞所云有柄連底挏之令左右擊則是鈴鐸之屬其器應俯而不應仰通典唐志皆云傍開圓孔內手其中撞之則其器又應高而不應卑是皆器與用不合恐其說不可信今考其義其一面有孔者殆亦如琴瑟底之有孔以取聲未必內手其中撞之也擊敔之法則先三擊其首而後戛其背自唐宋已然朱載堉謂不必添擊首三聲第以傳註無擊首之說耳總之古制多不可考據今稽古有義可通則悉仍其舊此我朝制作所以信而有徵也

御製律呂正義後編卷六十六

御製律呂正義後編卷六十七

樂器考六 中和舞器

節

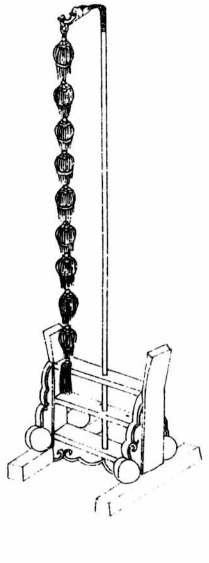
干

戚

羽

籥

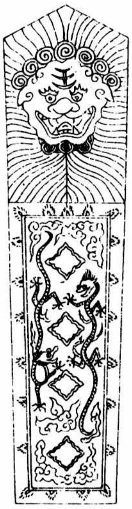
節



繪圖用二十分之一

節朱漆木竿長七尺二寸九分為十倍黃鐘之度徑一寸零九釐六毫為四倍黃鐘管徑竿頂金龍頭長九寸七分二釐為倍半太蔟之度節旄九層每層六寸四分八釐為太蔟之度繫長五寸七分六釐為姑洗之度綏長七寸二分九釐為黃鐘之度架之高濶與麾同東西各一每架植二節司樂官執之以節舞

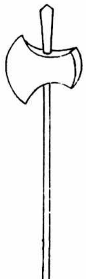
干



繪圖用八分之一

干木版為之上銳下齊中高三尺六寸四分五釐為五倍黃鐘之度兩邊高三尺二寸四分為五倍太蔟之度上闊七寸二分九釐為黃鐘之度下闊六寸四分八釐為太蔟之度正面上截畫五彩雲氣龍頭下截四邊粉油中心紅油八佾書雨暘時若四海永清倉箱大有八方敉寧奉三永奠得一為正百神受職萬國來庭各一句字傍畫五彩雲龍背面紅油橫帶二中有曲木武舞生左手執之

戚

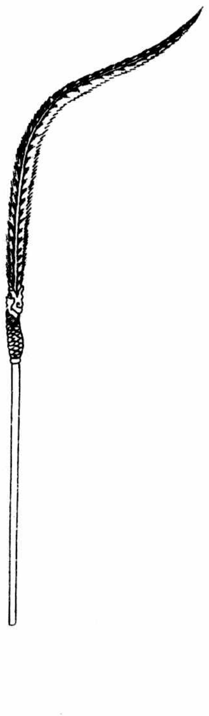


繪圖用八分之一

戚以木為之斧頭黑油刃粉油背垂刃五寸一分二釐為蕤賓之度刃闊四寸五分五釐一毫為夷則之度背闊一寸八分二釐二毫為黃鐘四之一背厚一寸二分一釐三毫為黃鐘五之一戚柄紅油長一尺五寸七分七釐為倍無射倍應鐘共度大徑一寸一分三釐七毫為夷則四之一小徑八分一釐為太蔟八之一上尖長二寸八分八釐為姑洗半度尖闊八分六釐四毫為南呂五之一本闊六分零七毫為林鐘八之一武舞生右

手執之

羽

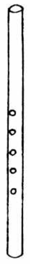


繪圖用八分之一

羽紅油木柄長一尺九寸四分四釐為三倍太蔟之度徑三分一釐三毫為倍半黃鐘管徑柄上貼金龍頭長四寸八分六釐為林鐘之度龍口插雉羽長二尺九寸一分六釐為四倍黃鐘之度文舞生右手執之

籥

繪圖用八分之一



籥朱紅竹管為之六孔管徑四分六釐八毫為五倍黄鐘管徑通長一尺七寸五分一釐為本管倍蕤賓之度最下第一孔距管端一尺三寸一分三釐二毫為本管倍應鐘之度第二孔距管端一尺一寸六分七釐三毫為本管大吕之度第三孔距管端一尺零一分一釐二毫為本管夾鐘姑洗相和之度第四孔距管端八寸七分五釐五毫為本管蕤賓之度第五孔距管端七寸三分八釐七毫為本管南吕之度最上第六孔距管端五寸零五釐六毫為本管半夾鐘半姑洗相和之度文舞生左手執之

尚書大禹謨舞干羽于兩階傳干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文舞于賓主階間抑武事疏釋言云干扞也孫炎曰干楯自蔽扞也以楯為人扞通以干為楯名故干為楯釋言又云纛翳也郭璞云舞者持以自蔽翳也故明堂位云朱干玉戚以舞大武戚斧也是武舞執斧執楯詩云左手執籥右手秉翟是文舞執籥故干

羽皆舞者所執修闡文教不復征伐故舞文德之舞於賓主階間言帝抑武事也經云舞干羽即亦舞武也傳惟言舞文者以據器言之則有武有文俱用以為舞而不用於敵故教為文也

詩邶風左手執籥右手秉翟傳籥六孔翟翟羽也疏釋樂云大籥謂之産郭璞曰籥如笛三孔而短小廣雅云七孔鄭于周禮笙師及少儀明堂位注皆云籥如笛三孔此傳之六孔與鄭不同翟鳥名雉屬也籥雖吹器舞

時與羽並執故得舞名朱子集傳執籥秉翟者文舞也

周禮春官籥師掌敎國子舞羽龡籥註文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也疏此籥師掌文舞故教羽籥若武舞則教干戚也

司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之註舞器羽籥之屬疏鄭知司干所掌舞器是羽籥以其文武之舞所執有異則二者之器皆司干掌之言司干者周尚武故以干為職首干與戈相配不言戈者下文云

祭祀授舞器則所授者授干與羽籥也按戈盾亦云祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵云舞者兵惟謂戈其干亦於此官授之司兵云祭祀授舞者兵鄭註云授以朱干玉戚謂授大武之舞與此授小武干戚別也

禮記文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥陳澔注干盾也戈句子戟也羽翟雉之羽也籥笛之屬也四物皆舞者所執

樂記夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也陳澔註作樂者倣象其成功故將舞之時舞人總持干盾如山之立嶷然不動此象武王持盾以待諸侯之至故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之志蓋以文而止武也

祭統升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏鄭康成註清廟頌文王之詩也管象吹管而舞

武象之樂也朱干赤盾戚斧也此舞象之舞所執也大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳陳澔註詩維清奏象舞嚴氏云文王之舞謂之象文舞也大武武舞也

鄭樵通志曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也嘗疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又

盡善武盡美未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古致治不同而治具亦不離文武二事近代所傳文武二舞是其遺法也武舞亦名干舞文舞亦名羽舞

陳暘樂書明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚古者帝王之於天下入則揖遜出則征誅其義一也然以文得之者必先予文以武得之者必先予武堯舜得天下以文者

也故先文舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也禮以時為大樂亦如之

律呂精義劉濂論舞曰凡總干持戚者皆左手干右手戚未開舞時干在外戚在內干從而戚橫蓋左手屬仁右手屬義義以待敵仁以自衛故左干而右戚也仁包四端恩常掩義故干外而戚內也干象仁能好生戚象義能果斷故干從而戚橫也凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥在內翟在外籥橫而翟從蓋左手屬陽右手屬陰陽主於聲陰主於容故左籥而右翟也和順積中英華發外故籥內而翟外也籥象衡運準平翟象表端繩直故籥橫而翟從也

三才圖會爾雅和樂謂之節樂之聲有鼓以節之舞之容有節以節之先代之舞有執節二人

按舞器制度與經傳無異則知今之舞猶古之遺法也其容節詳舞譜

御製律呂正義後編卷六十七

御製律呂正義後編卷六十八

樂器考七 丹陛樂器

戲竹

方響

雲鑼

管

笛

簫

笙

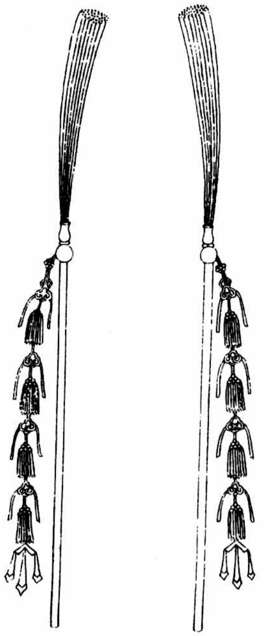
大鼓

杖鼓

板

戲竹

繪圖用二十分之一



戲竹一對硃紅油攢竹柄下釘貼金銅箍上安貼金木葫蘆內栽紅油竹絲五十莖柄長六尺四寸八分為十倍太簇之度葫蘆長七寸二分九釐為黃鐘之度竹絲長三尺六寸四分五釐為五倍黃鐘之度葫蘆上繫綵線流蘇二人執之立丹陛上舉以作樂偃以止樂

元史禮樂志宴樂之器戲竹制如籈長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂　輿服志崇天鹵簿雲和部

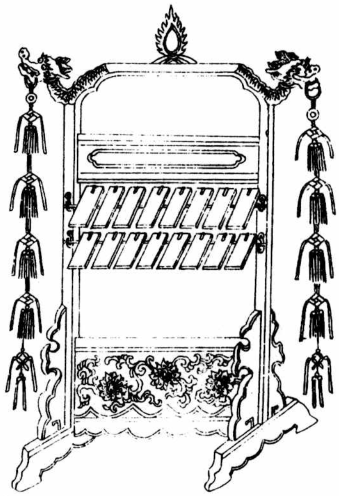
戲竹二

明會典大樂制度戲竹一對紅漆竹長六尺貼金木龍頭長七寸口銜紅竹絲二十四莖各長四尺五寸上有綵線紛錯

案戲竹始見元史禮樂志言長二尺餘輿服志言鹵簿亦有戲竹不言短長明制則長一丈一尺二寸朝會導迎皆用之我
朝因明之制蓋中和韶樂有柷敔而又有麾偃仰之以為樂之作止麾以齊目柷敔以齊耳也若丹陛

樂無柷敔樂設太和門上惟有戲竹在丹陛上全視其開合以為作止之節舉而合向則樂作偃而開植則樂止也戲音麾與麾同史記諸侯罷戲下各就國

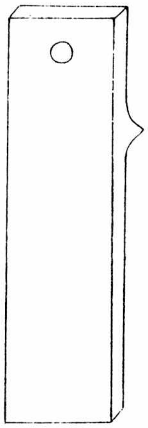
方響



繪圖用十二分之一

方響律分

繪圖用半度



長七寸二分九釐

濶一寸八分二釐二毫

方響十六枚以鋼為之長濶皆一制而厚薄有次第薄者聲濁厚者聲清應十二正律四倍律與編磬意同長皆七寸二分九釐為黃鐘之度濶皆一寸八分二釐二毫為黃鐘四分之一其厚為編磬之半倍夷則厚三分零三毫四絲倍南呂厚三分二釐四毫倍無射厚三分四釐一毫三絲倍應鐘厚三分五釐九毫五絲黃鐘厚三分六釐四毫五絲大呂厚三分八釐四毫太蔟厚四分零四毫五絲夾鐘厚四分三釐二毫姑洗厚四分五

釐五毫一絲仲呂厚四分八釐六毫甤賓厚五分一釐二毫林鐘厚五分三釐二毫夷則厚五分三釐九毫三絲南呂厚五分七釐六毫無射厚六分零六毫八絲應鐘厚六分四釐八毫近上三分之一背有横脊其厚倍之十六枚共懸一架上下各八架高四尺八寸濶二尺二寸繪五綵寶相花上横梁中間貼金火焰珠兩端雕貼金龍頭繫五綵流蘇其下又二横梁上下各實以板梁間鐵絛四裹毡輓黃緞以黃絨繩繫方響於上擊以小鋼槌黃線挽手

唐書禮樂志高祖即位仍隋制設九部樂清商伎者隋清樂也有編鐘編磬各一方響二高宗即位景雲見河水清張文收采古誼為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響部當二十八調燕設用之方響以體金應石而備八音南蠻傳貞元中王雍羌聞南詔歸唐有內附心異牟尋遣使揚加明詣劍南西川節度使韋皋請獻夷中歌曲且令驃國進樂人於是皐作南詔奉聖樂分四

部龜茲部有方響四

通典梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之修九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸

陳暘樂書方響之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鐘磬凡十六聲比十二律餘四清聲爾抑又編懸之次與雅樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘其二太

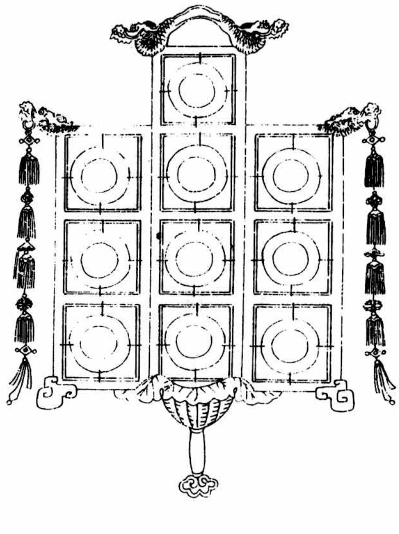
蔟其三姑洗其四仲呂其五蕤賓其六林鐘其七南呂
其八無射上格以右為首其一應鐘其二黄鐘之清其
三太蔟之清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂
其七夷則其八夾鐘此其大凡也後世或以鐵為之今
民間所用者纔三四寸耳大周正樂載西京清樂方響
一架十六枚具黄鐘大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太
尉有樂吏廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷
間有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙

能致律呂之應然耶和凝有響鐵之歌蓋本諸此
元史禮樂志宴樂之器方響制以鐵十六枚懸於磬簴
小角梠二庭中設下施小交足几黄羅銷金衣
明會典大樂制度方響四架每架用鐵方響十六厚薄
不等應六律六呂四清聲以鐵條四裏以黄氊横置架
内貫而列之為二層每層方響八承以珠紅漆木架左
右二柱并上下匡俱搶金花文架高五尺濶二尺二寸
上用雕木五彩花板一其上雕木貼金龍一間以五彩
架上貼金火燄寶珠一左右兩如意雲上施貼金龍二
龍頭口銜紅綠帉錔其下雕飾五彩線金芝草文
三才圖會方響以鐵為之以代磬
案通典謂方響代鐘磬唐書則謂體金應石王圻
則直曰代磬今以形制度數音韻考之方響體方
面平而厚為磬之半其聲堅緻無餘音與磬頗似
但直云代磬則隋唐清商樂有編鐘編磬又有方
響以此推之杜氏王氏代磬之說為無據也自唐

以來惟用於燕樂前明始用於丹陛樂我
朝因之至其長濶厚薄之度則云長九寸者即律尺
之度而厚薄未有明文
聖祖仁皇帝考定方響之制以黄鐘二十分之一為厚製
一枚審其音應黄鐘之律為黄鐘正聲又倍其厚
製一枚審其音亦應黄鐘之律為黄鐘子聲於是
以黄鐘十分之一七分二釐九毫為本用編鐘編
磬三分損益之法製十六枚乃與十二正律四倍

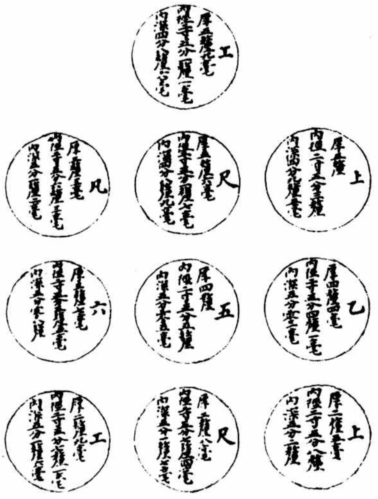
律各相諧和故方響之厚適得磬體之半蓋聲音
度數自然符合如此若其編懸之次陳暘樂書謂
與鐘磬異則必其編懸之誤而非有義說矣

雲鑼



繪圖用六分之一

雲鑼律分



雲鑼以銅為之十面共一木架面外徑皆三寸五分二釐九毫底外徑皆二寸六分三釐一毫外深皆五分四釐六毫一絲厚薄則有損益與編鐘同下右為上字以笛之聲字言厚二釐五毫二絲應姑洗之律下中為尺字厚二釐八毫四絲應蕤賓之律下左為工字厚二釐九毫九絲應夷則之律上左為凡字厚三釐三毫六絲應無射之律中左為六字厚三釐七毫八絲應半黃鐘之律中中為五字厚四釐零四絲應半太蔟之律中右為高乙

字厚四釐四毫九絲應半姑洗之律上右為高上字厚五釐零五絲應半蕤賓之律上中為高尺字厚五釐六毫八絲應半夷則之律最上為高工字厚五釐九毫八絲應半無射之律架高二尺濶一尺五寸柄長五寸五分架上兩端雕貼金雙龍頭繫五彩流蘇

元史宴樂雲璈制以銅為小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

三才圖會雲鑼即雲璈也十面同一木架

案雲鑼之制不知其所自起元史始見於宴樂我朝乃用於丹陛樂凡十面應四正律六半律其器小其聲高也起笛之上字猶笛管用角律也今以律分考定厥制以黃鐘大呂相和之半三寸五分二釐九毫為面之外徑以六倍黃鐘之龠二千五百八十二分八百零三釐二百六十毫為中空容積以無射八分之一五分零五毫六絲七忽九微為內深除之開平圓得二寸五分五釐零一絲為底

之內徑六倍黃鐘之管聲應太蔟之律為笛之乙字其倍無射之分乃應黃鐘之律為笛之四字故以六倍黃鐘積為體以倍無射十六分之一為深乃以無射百分之一四釐零四絲五忽為黃鐘鑼之厚加於內深得外深加於底內徑得底外徑以此定十鑼之外形皆同一制依編鐘三分損益之法求得一十四分為各鑼之厚黃鐘而下其厚遞減則其容積以漸而多黃鐘而上其厚遞加則其容積以漸而少故黃鐘以下七分得七正聲黃鐘以上七分得七清聲

上下各截二聲七正聲從下截去四乙二聲七清聲從上截去凡六二聲餘五正聲五清聲於律則應四正律六半律聲數悉合上字應姑洗之律尺字應蕤賓之律工字應夷則之律凡字應無射之律六字於黃鐘宮為變宮應倍無射之律亦是正聲至四字始為黃鐘清聲然六字實應半黃鐘之律故五正聲應四正律一半律五清聲應五半律元制十三鑼為一架今不可考如其有之則必從下增合四乙三字猶宋燕樂以最下一聲為合字之義云爾

大管

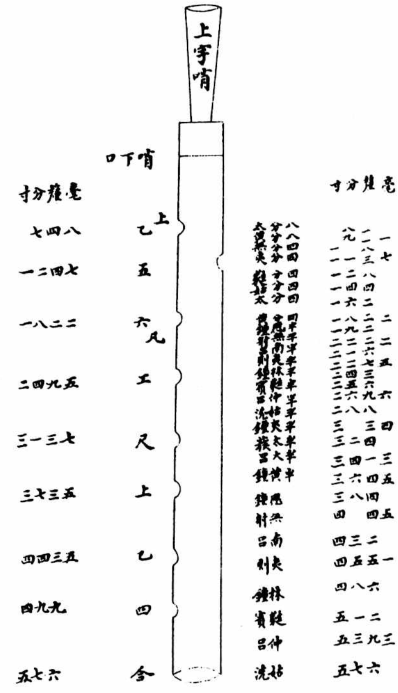
繪圖用十分之八

小管

繪圖用十分之八

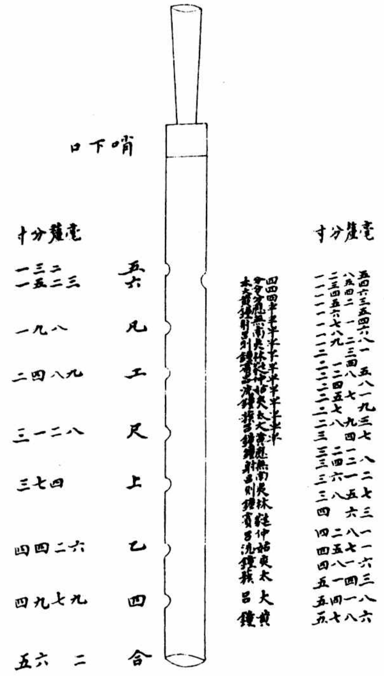
大管律分

徑二分七釐四毫長六寸零六釐哨下口入管三分繪圖用十分之八



小管律分

徑二分一釐七毫長五寸九分零二毫哨下口入管三分繪圖用十分之八



大管以姑洗律管為體徑二分七釐四毫設哨於管端哨下口至通長五寸七分六釐即姑洗律之度哨下口入管三分則管通長為六寸六釐姑洗之律字譜本為低六字即合字於笛為低上字設上字哨則復為笛之合字詳見下編笛設高應低則為下三音管設哨則下三音以低應高則為高四音故笛管高低不同而律分聲字同管通長比哨聲低十音滿七音去之計低三音故哨聲為上字通長乃為合字若哨聲為尺字則通長為四字故哨聲必以上字為定第一孔為四字以下聲字俱以笛言乃蕤賓林鐘相和之分得四寸九分九釐第二孔為乙字乃夷則南呂相和之分得四寸四分三釐五毫第三孔為上字乃黃鐘大呂相和之半與無射應鐘相和之分相併折中得三寸七分三釐五毫第四孔為尺字乃太簇夾鐘相和之半得三寸一分三釐七毫第五孔為工字乃蕤賓林鐘相和之半得二寸四分九釐五毫第六孔為六字乃黃鐘四分之一得一寸八分二釐二毫第七後出孔為五字乃蕤賓林鐘相和四分之一得一寸二分四釐七毫第八孔為高乙字帶高上字乃太簇夾鐘相和八分之一得

七分八釐四毫獨無凡字孔則借第七六字孔低吹之為凡字凡字為無射應鐘相和之半得一寸九分七釐一毫與六字相去不遠不能自為一孔故借六字孔低吹之為凡字管體用堅木或骨角為之兩端象牙為飾

小管以黃鐘半積同形管為體徑二分一釐七毫設哨於管端哨下口至通長五寸六分零二毫為本管黃鐘大呂相和之分聲應姑洗之律為低六字即合字於笛為低上字設上字哨則復為笛之合字第一孔為四字以下聲字俱以笛言乃本管太蔟夾鐘相和之分得四寸九分七釐九毫第二孔為乙字乃本管姑洗仲呂相和之分得四寸四分二釐六毫第三孔為上字乃本管蕤賓林鐘相和之分與夷則南呂相和之分相併折中得三寸七分四釐第四孔為尺字乃本管無射應鐘相和之分得三寸一分二釐八毫第五孔為工字乃本管太蔟夾鐘相和之半得二寸四分八釐九毫第六孔為凡字乃本管蕤賓林鐘相和之半得一寸九分八釐第七後出孔為六字乃本管半應鐘之分得一寸五分二釐三毫第

八孔為五字乃本管大呂太蔟相和四分之一得一寸三分二釐體製與大管同

書益稷下管鼗鼓

詩周頌簫管備舉鄭康成曰管如遂併而吹之

周禮大司樂孤竹之管冬日至於地上之圜丘奏之孫竹之管夏日至于澤中之方丘奏之陰竹之管于宗廟之中奏之

儀禮下管新宮

禮記下管象武

爾雅釋樂大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎郭璞注曰管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔邢昺疏曰別管大小之名也大管名簥李巡云聲高大故曰簥簥高也小師注云管如笛形小併兩管而吹之今太常樂器有之是也

前漢律歷志竹曰管孟康注曰禮樂器記管漆竹長一尺六孔尚書大傳西王母來獻白玉琯漢章帝時零陵

文學窦景於泠道舜祠下得白玉琯古以玉作不但竹
也
風俗通說文管漆竹長一尺六孔十二月之音也物貫
地而牙故謂之管
廣雅管象篪長尺圍寸六孔無底
宋書樂志月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺
圍寸有孔無底其器今亡
段成式觱篥格觱篥即今頭管本名悲篥以角為之後

乃以笳為首以竹為管所法者角音故曰角
通典篳篥本名悲篥出於胡中聲悲或云儒者相傳胡
人吹角以驚馬一名笳管以蘆為首竹為管
夢溪筆談鼓吹部有拱辰管即古之叉手笛也太宗賜
今名邊兵每得勝回則連隊抗聲凱歌乃古之遺音也
陳暘樂書樂以木為末以竹為本古者以候氣律管裁
而吹之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和衆樂之聲
以其探本也爾雅大者謂之簥以其聲大而高也小者
謂之篎以其聲小而深也其中謂之篞則其聲不大不
小不高不深如黑土之在水中也葢其狀如篪笛而六
竅又有底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉
女媧氏為都良管以一天下之音為班管以合日月星
辰之會帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器尚矣至周
而教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則
孤竹之奇禮天神孫竹之衆禮地祇陰竹之幽禮人鬼
各從其聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古制

歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武仲尼燕居曰
升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有
勲勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射
儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮則舜升歌下管
之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也廣雅管
象簫長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歟
觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹為管
以蘆為首狀類胡笳而九竅所法者角音其聲悲栗唐

天后朝有别離難曲後世樂家者流以其還宮轉器以應律因譜其音為衆器之首至今鼓吹教坊用之以為頭管元會行幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同矣

太平管形如跋膝而九竅具黄鐘一均所異者頭加觱篥耳唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道中聲之意也　跋膝管其形如篴而短唐

清樂部用之七竅具黄鐘一均　乾德中和峴論樂府手笛之制如雅笛而小其長九寸與黄鐘之管相埒其竅有六與雅聲相應四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之因更名拱辰管鼓吹登歌用焉既而太宗造九絃琴列之大樂拱辰管自此廢　樂法圖曰聖人吹管知律然則黄鐘之管長九寸與長尺之制異矣九寸之管主黄鐘則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日黄鐘管如此則大吕管可知矣唐李沖謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨還宮琵琶制還宮雙管法雖在於簡易道實究於精微然大吕管通五均則是黄鐘管通七均非也　雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳以為首左右各六竅左具黄鐘至仲吕之聲右具蕤賓至應鐘之聲古者載候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

元史禮記志宴樂之器頭管制以竹為管卷蘆葉為首

竅七

明會典頭管十二以烏木為之長六寸八分九孔前七後二兩末牙管束以蘆為哨

稗編頭管九孔自下而上體中翕聲為合字第一孔四字第二孔乙字第三孔上字第四孔後出勾字第五孔尺字第六孔工字第七孔凡字第八後出孔六字第九孔五字大樂以此先諸樂謂之頭管其來久矣經曰嘒嘒管聲下管象武之類是也後世以其似呼其名名之

曰觱篥甚者謂胡人卷蘆葉吹之亦猶遂本古雅而謂起於羌乃列之胡部噫聖人之樂豈終不用管而管豈眞不用哨也耶　管色字譜五六凡工尺勾上乙四合合字在管體中自下而上合字為黄鍾正聲下四大呂高四太蔟共第一孔下乙夾鍾高乙姑洗共第二孔上字仲呂第三孔勾字甤賓後出第四孔尺字林鍾第五孔下工夷則高工南呂共第六孔下凡無射高凡應鍾共第七孔六字黄鍾清後出第八孔下五大呂清高五

太蔟清緊五夾鍾清共第九孔九孔之内四乙工凡皆有高下二聲五字有高下緊三聲惟上勾尺無高下蓋仲甤林三律不分清濁自然應律也

律呂精義管即律律即管一物而二名也書曰下管鼗鼓詩曰嘒嘒管聲禮曰下管象武下管新宫然則先王雅樂何嘗不用管哉近代雅樂廢之何也蓋由先儒不識管者謂管長尺圍寸併兩而吹此漢大予樂官之雙管非古所謂管也後儒不識管者謂管除𩨨外長六寸餘此係教坊俗樂之頭管亦非所謂管也所謂管者無孔凡有孔者非也惟管端開豁口狀如簫口形似洞門俗名洞簫以此　管與律大同小異特吹者謂之律編聨而吹者謂之管猶鍾磬之有特有編也先王雅樂該吹何律左手吹畢置於右手後取一律吹之務期聲韻悠長禁止節奏急促近代節奏急促是以無所用管而管由是廢矣茍知此理則知管之所以為貴　漢志黄帝使伶倫自昆侖之陰取竹斷兩節間而吹之以為黄

鍾之宫是為律本竊疑孤竹之管倍律是也孤竹之管半律是也然則陰竹之管其正律之謂歟　爾雅云管有三等禮運孔子曰五聲六律十二管還相為宫據此明言管有十二而世儒止知雙管頭管何哉　先儒舊說謂管如遂而小併兩而吹之漢大予樂官有焉今按八孔雙管聲如頭管俚俗有之不入雅樂舊說非是正徳間張敔嘉靖間劉濂皆指管即今之頭管夫頭管乃胡笳觱篥之類胡部之俗樂也而以為雅樂非誤歟

按古管之制鄭康成郭璞及小師注皆云併兩吹之應劭許慎蔡邕孟康張揖不言兩六經圖尚書一管周禮兩管陳暘主兩管朱載堉主十二管郭璞應劭許慎孟康張揖陳暘皆曰六孔陳暘引廣雅曰八孔蔡邕曰有孔朱載堉曰無孔郭璞陳暘曰有底蔡邕張揖曰無底說各不同然其義可知也以為兩管則必陽具六律陰具六呂唐李沖雙管還宮之法是也謂黃鐘管通七均大呂管通五

均固無是理至謂左具黃鐘至仲呂六聲右具蕤賓至應鐘六聲則尤不可用矣以為一管則必陽律陰呂合為一均八孔者或有底或無底六孔者必無底即有底亦必有孔以出音非是則七音不備也如謂大中小各十二管編而吹之則猶是排簫矣且一簫十六管陽陰各八以具七音苟一編十二管陰陽各六則不足一調之用將舍此編而復取彼編吹之以成調勢所不能況謂左手吹畢

置於右手復取一管吹之其聲容尚可觀聽乎頭管之制段成式謂即觱篥而法角音杜佑謂亦名笳管夫觱篥之隸樂部始見於隋而胡笳之有樂曲已見於漢然則頭管之作由來遠矣隋唐以來不言幾孔宋陳暘曰大者九孔小者六孔元史七孔明制九孔今時所用大管九孔小管八孔蓋六孔已具七音而八孔則七音兼二清聲九孔則七音兼四清聲也陳暘乃以九為陽數之窮失所以

道中聲之意則黃鐘九寸將亦為陽數之窮而不可以為聲氣之元有是理乎至於論古今之樂者或謂頭管非古管或謂頭管即古管夫古制既不可考而頭管之制則自唐以來傳之不失蓋管短則音高笳首則音大與爾雅所謂簥者近似古人謂之聲悲栗悲故壯栗故肅是以軍樂用之軍主肅殺而肅殺之氣盛於西北故其音取之羌中沈括謂古之遺音其說近是世儒謂羌非雅者乃拘

迂之見也宋拱辰管太宗用之凱歌頭管列之鼓吹屬之教坊逮元及明宴樂大樂並用頭管即非古制亦古遺意況自漢以來謂古管為雙管而精義謂雙管與頭管同聲則又安知今之非古哉又按大管用黃鐘積為體而長為姑洗之度大管用姑洗律管為體而徑實黃鐘管之徑特取黃鐘管姑洗之度以為長耳故曰黃鐘積為體也角律也猶之黃鐘簫用八倍黃鐘管黃鐘之分為宮而姑洗之分為角也小管用黃鐘半積為體而聲應姑洗之律亦角律也猶之姑洗簫用四倍黃鐘管黃鐘之分即為角聲也黃鐘積為八倍黃鐘管八分之一黃鐘半積亦為四倍黃鐘管八分之一至於孔之聲字則下編所考定為是而稗編所記為非蓋大管凡字之分與六字之分相去不遠不能自為一孔而前代黃鐘之律又與今律不同故所記皆不合也至其開孔之法前古皆無定制下編始按律呂之分以審其音而定其度大管通長合字第一孔四字第二孔乙字皆得律之

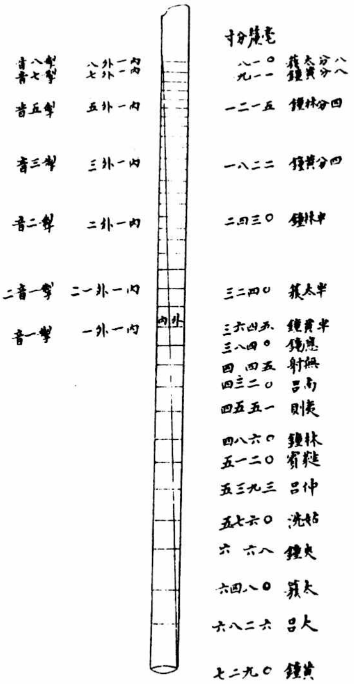
本音大管通長姑洗律分在簫為合字於笛為上字設哨則復為笛之合字故管雖笛字而律分聲字仍與簫同餘孔小管皆做此至第三孔於高上之分取上字為製下半音第四孔於工字之半取勾字為製下一音半第五孔於凡字之半取尺字為製下二音第六孔於四字之半取工字為製下三音第七孔於尺字之半取六字為製下四音而尺字孔已下二音則六字孔為製下六音矣第八孔於凡字之半取五字下編作高工之半取五字以無凡字孔也然乙字之半實凡字之分並詳下編為製下五音而凡字分已下三音則五字孔為製下八音矣第九孔於六字之半取乙字為製下五音而六字孔已下六音則乙字孔為製下十一音矣小管通長合字第一孔四字第二孔乙字皆得律之本音至第三孔於高上之分取上字為製下半音第四孔於工字之分取尺字下編作凡字之半取尺字然凡字之半實係工字之分並詳下編為製下一音第五孔於四字之半取工字為製下三音第六孔於尺字之半取凡

字為掣下五音下編作勺字之半取凡字為掣下五音所謂勺字實係尺字之分因另有尺字孔故曰勺字之半以別之而上字孔係高上之分勺字即尺字之分故亦為掣下五音也並詳下編第七孔於工字之半取六字為掣下五音而工字孔已下三音則六字孔為掣下八音矣第八孔於凡字之半取五字亦為掣下五音而凡字孔已下五音則五字孔為掣下十音矣此其掣音之理至為精妙然掣音之數多少不同則未著有定法也今按吹管之法諸孔依次遞開氣從本孔出

以成音而下孔與底竅能掣氣使下故孔愈高而所掣愈多此製之生乎長者也吹律之法氣從吹口入至管底出而成音十二律為正聲故不掣半律則為變聲長半而徑不半故氣散而音下管愈短則所掣愈多此掣之生乎徑者也試作圖以明之

黃鐘管

繪圖用十分之八



如黃鐘之管自吹口至底斜界一氣線氣之所吹必成一直線猶目之所視成一視線日之所照成一光線成勾股形其半黃鐘之度氣線亦當橫徑之半內半為一音之分故八分黃鐘之管長半而徑亦半者聲與黃鐘應外半亦為一音之分故半黃鐘之管長半而徑不半者比黃鐘下一音是徑掣一音也半太蔟之度氣線內為一分外為一分二故半太蔟之管比太蔟下一音二即十分音之二每音作十分也而應黃鐘之律低二分是徑掣

一音二也至半林鐘之度則氣線内為一分外為二分故半林鐘之管比林鐘下二音是徑製二音也用勾股比例法逐分推之四分黄鐘之管比黄鐘下三音四分林鐘之管比林鐘下五音八分黄鐘之管比黄鐘下七音八分太蔟之管比太蔟下八音皆徑之所製使然也外此則所製不得整音然亦各得所製之分數截管吹之其音悉合且知含少之所以聲中黄鐘之宫者半太蔟之管聲比

黄鐘低二分而含少之管比半太蔟短一分故其聲稍高正與黄鐘應也夫徑之製音既由律定則長之製音可即管推大管工字孔為㽔賓林鐘相和之半正律本為五字徑製一音九當為凡字高一分而此孔實得工字比之凡字高一分者又下一音一則其為長之所製可知矣大管五字孔為㽔賓林鐘相和四分之一正律本為五字徑製四音八當為上字高二分而此孔實得五字比之上字高二分者又下二音二則其為長之所製可知矣按孔遞推而小管所製又多於大管乃知管本角律大管之徑為黄鐘之徑而長為姑洗之長孔長為管長之半當製一音孔長為管長四分之一當製二音孔長為管長八分之一當製三音小管之徑為半積黄鐘管之徑而長為本管黄鐘大吕相和之長以徑長相比例孔長為管長之半當製一音四五孔長為管長四分之一當製二音九孔

長為管長八分之一當製四音三五用差分法按孔推之其分悉合惟大管六字孔高六分五字孔高一分小管凡字孔高五分六字孔高一音三分五字孔高七分夫音與數原出一理大管九孔而合其七小管八孔而合其五則其理已有可憑其餘孔之不合者不得别有一理且舍是理以求數皆不得合則舍是數以求音恐亦未協於是依所推之孔分製管吹之新管果與律合而舊管稍需

遷就則是制音之法果出於理數之自然而可為
定制矣勾字不應正律諸樂器皆無此音故不用
其餘字孔按分列圖並詳算術於左

大管

共制音分	長制音分	徑制音分
一一一	二八	八三
七〇	二二	四八
五一 四一	一五 一四	三〇 二七
三〇	一一	一九
二一	八	一三
五	五	
二	二	
一	一	

	寸分釐毫
乙	七八四
五	一二四七
六 凡	一八二二 一九七一
工	二四九五
尺	三一三七
上	三七三五
乙	四四三五
四	四九九〇
合	五七六〇

小管

共制音分	長制音分	徑制音分
六四 五五	三〇 二七	三四 二八
三九	二〇	一九
二九	一六	一三
一〇	一〇	
五	五	
三	三	
一	一	

	寸分釐毫
五 六	一三二〇 一五二三
凡	一九八〇
工	二四八九
尺	三一二八
上	三七四〇
乙	四四二六
四	四九七九
合	五六〇二 五七八六

求大管徑掣音法

以黃鐘長七寸二分九釐為大股為一率全徑作十分為大勾為二率孔長分為三率求得四率為小勾與全徑十分相減為餘勾以小勾除餘勾得掣音分數

求大管長掣音法

孔長為正音分孔長與通長或半長或四分之一或八分之一相減餘為掣音分掣音分與正音分

相等為掣一音四分之一為掣二音八分之一為掣三音掣音分不及正音分者以掣音分為實以正音分為法除之得掣音小餘累加之得掣音共數

求小管徑掣音法

以本管黃鐘之度五寸七分八釐六毫為大管為一率全徑作十分為大勾為二率孔長分為三率求得四率為小勾與全徑十分相減為餘勾以小勾除餘勾得徑掣音分數

求小管長掣音法

以大管徑二七四一九為一率大管半長二八八〇為二率以小管徑二一七六二為三率求得四率二二八五為一音分與小管半長二八〇一相減餘五一六為實以一音分二二八五為法除之得十分音之二小餘二六為半管自掣之分數與下半管一音二二六相加得一音四五二為半管

被全管掣音之率乃以孔長為正音分孔長與通長或半長或四分之一或八分之一相減餘為掣音分掣音分與正音分相等為掣一音四五四分之一為掣二音九八分之一為掣四音三五掣音分不及正音分者以掣音分為實以正音分除之得數與掣音率相乘得掣音小餘累加之得掣音共數

大管音分 黃鐘之分應笛之工字

四字孔本管蕤賓林鐘相和之分正律本為四字
長掣十分音之一故仍為四字
乙字孔本管夷則南吕相和之分正律本為乙字
長掣十分音之二故仍為乙字
上字孔本管無射應鐘相和之分與半黄鐘半大
吕之分相併折中正律本為高上字長掣半音故
為上字

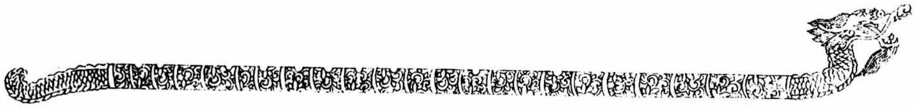
尺字孔本管太蔟夾鐘相和之半正律本為凡字
徑掣一音三長掣十分音之八共掣二音故為尺
字
工字孔本管蕤賓林鐘相和之半正律本為五字
徑掣一音九長掣一音一共掣三音故為工字
凡字孔無射應鐘相和之半正律本為上字徑掣
二音七長掣一音四共掣四音故為凡字
六字孔黄鐘四分之一正律本為低工字徑掣三
音長掣一音半共掣四音半故為六字

五字孔蕤賓林鐘相和四分之一正律本為五字
徑掣四音八長掣二音二共掣七音故仍為五字
乙字孔太蔟夾鐘相和八分之一正律本為凡字
徑掣八音三長掣二音八共掣十一音故為乙字
小管音分 黄鐘之分應笛之合字
四字孔本管太蔟夾鐘相和之分正律本為四字
長掣十分音之一故仍為四字
乙字孔本管姑洗仲吕相和之分正律本為乙字
長掣十分音之三故仍為乙字

上字孔本管蕤賓林鐘相和之分與夷則南吕相
和之分相併折中正律為高上字長掣半音故為
上字
尺字孔本管無射應鐘相和之分正律本為工字
長掣一音故為尺字
工字孔本管太蔟夾鐘相和之半正律本為四字
徑掣一音三長掣一音六共掣三音故為工字

凡字孔本管蕤賓林鐘相和之半正律本為上字
徑掣一音九長掣二音共掣四音故為凡字
六字孔本管半應鐘之分正律為高工字徑掣二
音八長掣二音七共掣五音半故為六字
五字孔本管大吕太蔟相和四分之一正律本為
高六字徑掣三音四長掣三音共掣六音半故為
五字

笛 制同中和樂

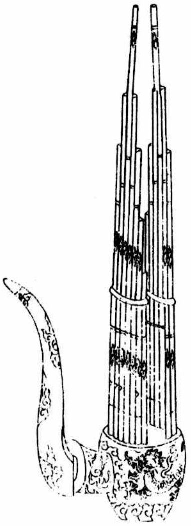


簫

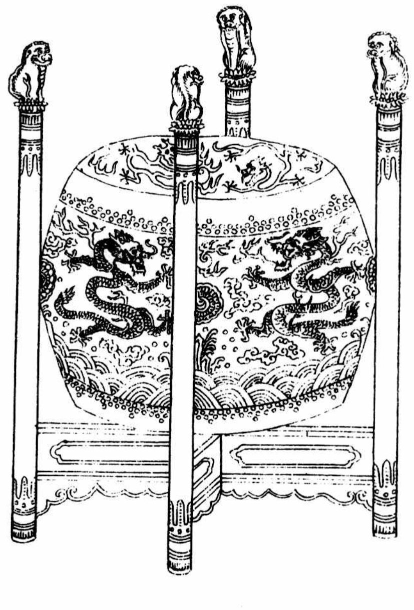
制同中和樂

笙

制同中和韶樂



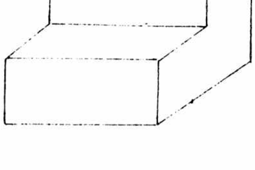
大鼓



繪圖用十六分之一

鼓衣

鼓蹈



大鼓以木為匡冒以草面徑三尺六寸四分五釐為五倍黄鐘之度中圍加三之一徑四尺八寸六分為十倍林鐘之度高三尺二寸四分為五倍太蔟之度面黄油匡硃油繪五彩雲龍腹内安銅膽周圍釘鍍金鈎四傍釘鍍金環平懸架上架高六尺寛五尺五寸油飾彩畫同匡柱頂貼金蹲獅高一尺一寸柱中釘鍍金鈎以掛鼓環紅紵絲鼓衣緣紵絲瀝水銷金雲龍縏以紅漆槌鼓趾硃油長二尺二寸五分上層高濶各八寸五分下

層高九寸五分底濶一尺七寸周禮大師下管播樂器令奏鼓朄鄭康成註鼓朄管乃作

隋書禮儀志鼓吹一部大鼓十八具

唐書儀衛志鼓吹部大鼓十五曲

陳暘樂書後世大鼓古鼖鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓吹並朱漆畫之是也　宋初宮懸之樂設建鼓於四隅而不擊設散鼓四以代之　教坊鼓制如大鼓蟠龍匼鞚有架有趺

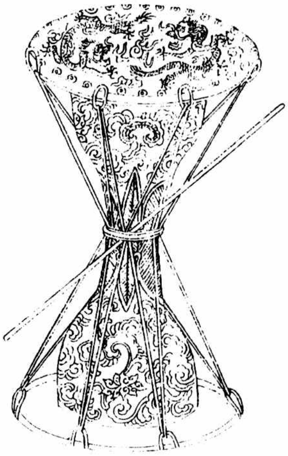
元史宴樂鼓制以木為匡冒以草朱漆雜花面繪復身龍長竿二建中設則有大木架又有擊撾高座

明會典大樂制度大鼓二面以木為匡高三尺冒以草面徑四尺周圍抹金銅釘面施粉繪荷葉四中蓮花一匡加紅油繪寶相花貼金銅環鈸四迎引紅漆木扛黄絨緶舉之朝會用硃紅漆木架上施獅子四

案禮器縣鼓在西應鼓在東孔穎達謂縣鼓為大鼓引見中和樂器　陳暘謂後世大鼓即古鼖鼓以今考之

古之大鼓皆長過於面而横縣於簨今則面過於長而平縣於架然則今之大鼓非古之大鼓也隋唐鼓吹有大鼓其制未詳然用之大駕則非縣於簨簴可知宋有散鼓教坊鼓樂圖皆平置與今大鼓近似元用之宴樂前明乃用於丹陛樂我朝因之至於合樂則以鼓發聲亦猶周禮播樂鼓朄之義蓋堂下樂無柷故也

杖鼓



繪圖用六分之一

杖鼓衣

杖鼓上下二面木匡細腰匡高一尺九寸四分四釐為三倍太蔟之度腰徑二寸八分八釐為姑洗半度兩端徑八寸一分為黃鐘九分之十上下二面鐵圈徑一尺二寸九分六釐為太蔟倍度冒以革冒縫綠皮掩錢面匡俱黃油地繪五彩雲龍上下鼓邊貼金如意頭鐵鉤各六交錯相對以黃絨緪聯之而緊束其腰紅緞鼓衣緣緞瀝水銷金雲龍以紅漆竹片擊之

隋書音樂志九部樂器西涼高麗有腰鼓龜茲疏勒有腰鼓羯鼓

唐書禮樂志高祖即位仍隋制設九部樂

陳暘樂書苻堅破龜茲國獲羯鼓鞜鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腰宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震作其聲和壯而有節也

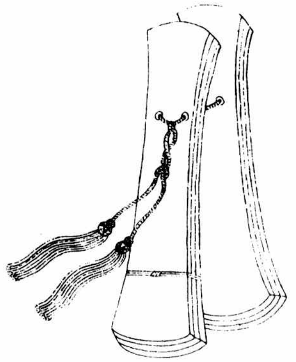
元史禮樂志杖鼓制以木為匡細腰以皮冐之上施五彩繡帶右擊以杖左拍以手

明會典杖鼓三十六個每個二面鐵圈口一面冐以犢皮徑一尺二寸五分一面冐以山羊皮徑一尺三寸冐縫用紅皮掩錢細腰木匡高一尺七寸九分黑漆戧金枝葉寶相花文以紅絨繩一條聯絡抹金銅龍頭鉤子十六個各有襯鈎紅皮硃紅生草揹金龍束子八個懸以綠絨匾縧用抹金銅龍頭搭鈎二個并鈎圈鼓衣以

紅綺一幅長三尺五寸織青龍并五彩雲文周圍黃絨織香草文看杖硃紅漆竹片帶雕木貼金龍頭垂紅綠結子打杖以硃紅漆竹片為之

案周禮鄭康成注應鞞朔皆小鼓蓋鼓聲隆大必以小者為應和亦猶搏拊之義也杖鼓之制始於漢魏而隋唐以來因之今杖鼓有大小二種大者用於丹陛樂小者用於清樂

板



繪圖用四分之一

拍板用堅木為之六片長一尺一寸五分二釐為姑洗倍度上濶二寸一分六釐為南呂半度腰濶一寸九分二釐為應鐘半度下濶二寸五分六釐為蕤賓半度上下二片中脊厚四分五釐五毫為夷則十分之一中四片厚三分八釐四毫為應鐘十分之一以黃絨紃聯之左右各三片合擊以為樂節

舊唐書音樂志拍板長濶如手厚寸餘以韋連之擊以代抃

通典拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代抃抃擊其節也情發乎中手抃足蹈因其聲以節舞龜兹伎人彈指為歌舞之節亦抃之意也

樂府雜録拍板本無譜明皇遣黄幡綽造譜乃於紙上畫兩耳以進上問其故對曰但有耳道無節奏也撫言韓愈皇甫湜一代龍門牛僧孺攜所業謁之其首篇曰說樂韓始見題即掩卷問曰且以拍板為什麼僧孺曰樂句二公大稱賞

野記晉魏之代有宋識善擊節以木拍板代之

陳暘樂書昔帝嚳命人作唐歌有抃以為節則樂之有抃擊以為節者也拍板長闊如手大者九板小者六板以韋編之以為樂節蓋所以代抃也國朝教坊用六板上鋭薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體歟

元史宴樂拍板制以木為板以繩聯之

明會典大樂制度板四串用鐵力木六片長一尺一寸上闊一寸九分下闊二寸五分聯以青絲條垂絲線帉錔

律呂精義牘以竹為之廣一寸長尺二寸凡十二簡而為一編象律呂之全數板則以木為之廣三寸長尺四寸六枚而為一串象律呂之半數然則牘乃版之别名版乃牘之遺制

案周禮春牘應雅皆節樂之器後世以板代之雖未詳誰作而魏晉以來固有之矣元以前惟用於

燕樂明代始用於丹陛樂我朝因之至其用以節樂牛僧孺以為樂句元戚輔之客談以為樂節非句謂歌曲八字一拍以鼓為節當云與鼓同尤佳今案鼓乃樂句拍板則有拍於句之上句之間句之下者但以音節長短相稱不拘字以八字限為一拍也

御製律呂正義後編卷六十八

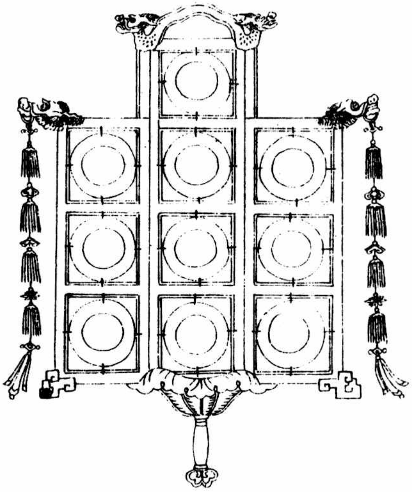
欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷六十九

樂器考八 清樂器

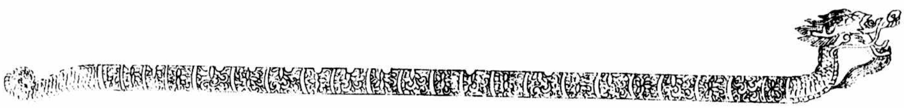
雲鑼
管
笛
笙
手鼓
小杖鼓
板

雲鑼 制同丹陛樂

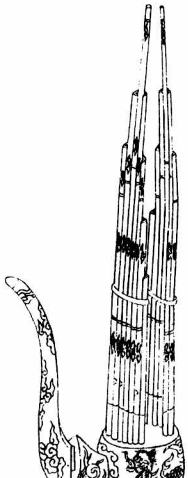


管 制同丹陛樂

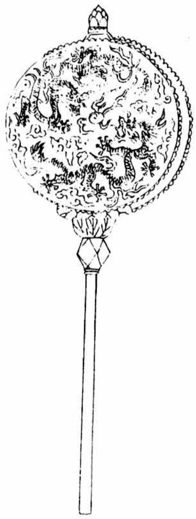
笛 制同中和樂



笙 制同中和樂



手鼓



繪圖用六分之一

手鼓以木為匡冒以革面徑九寸一分零二毫為倍夷則之度腰徑一尺零二分四釐為倍蕤賓之度厚二寸一分六釐為半南吕之度頂高二寸柄並托雲共長一尺五寸鼓面粉油匡柄硃油繪五彩雲龍緣邊鍍金釘頂及托雲皆塗金左手持而右手以槌擊之

案手鼓之制不知其所自起隋唐以來燕樂鼓名不一而其制不詳明王圻三才圖會手鼓制區而小今清樂用之周禮小師小樂事鼓𣫧此或其遺意歟

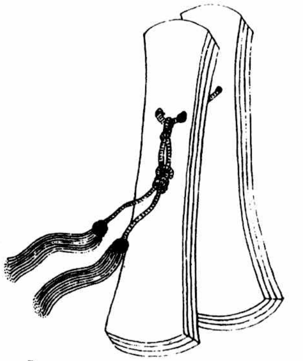
小杖鼓

繪圖用四分之一

案元史札鼓制如杖鼓而小左手持而右手擊之蓋後周杖鼓有三等之遺制也今以數考之或為杖鼓三分之二或為二分之一餘俱與杖鼓同

板

制同丹陛樂



乾隆御覽之寶

御製律呂正義後編卷六十九

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷七十至七十四

詳校官内閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高　中

謄録監生臣陳元文

繪圖監生臣戴禹伋

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十

樂器考九　國朝樂器

龍鼓

畫角

大銅角

小銅角

金

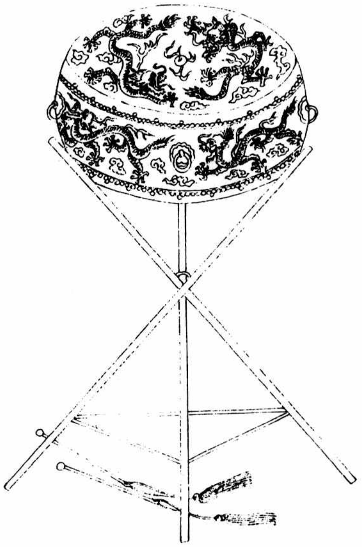
鉦

龍笛

杖鼓

板

龍鼓



繪圖用八分之一

鼓衣

龍鼓木匡冒以革面徑一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度腰徑一尺七寸二分八釐為三倍姑洗之度高六寸四分八釐為太蔟之度面粉油匡硃油繪五綵雲龍四傍貼金銅環繫以黃絨絛紅緞鼓衣綠緞瀝水銷金雲龍架用硃紅攢竹三根各釘貼金鐵環以黃絨絛聯之陳則置鼓於架行則掛鼓於項槌二紅油柄綠油槌頭

隋書音樂志大鼓小鼓大駕鼓吹並硃漆畫

唐書禮樂志講武之日未明十刻而嚴大將立旗鼓之下六軍各鼓十二儀衛志大駕鹵簿鼓吹前後二部大鼓小鼓皆百二十

宋史儀衛志大駕鹵簿掆鼓鐃鼓羽葆鼓皆十二大鼓小鼓皆百二十紹興十六年掆鼓十二鐃鼓羽葆鼓皆六大鼓小鼓皆六十孝宗省為大鼓二十四小鼓三十

陳暘樂書唐六典曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五彩為葢究觀樂圖鐃鼓鼓吹

部用之隋有鐃鼓十二曲漢鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹鐃歌之鼓耶

遼史鼓吹樂前部掆鼓十二大鼓百二十鐃十二鼓十二横吹前部掆鼓十二小鼓百二十羽葆十二鼓十二

金史樂志鼓吹前部第一掆鼓十二大鼓百二十鐃鼓一十二前部第二掆鼓十二小鼓百二十羽葆鼓十二

元史儀衛志崇天鹵簿雲和樂仗鼓三十大鼓二太史

鉦鼓隊交龍掆鼓左鉦右舁四人金鼓隊鼓二十四人

明會典大駕鹵簿鼓四十八面木匡加紅油冒以革面徑一尺七寸匡畫寶相花面畫雙獅綵毬

案歴代鹵簿鼓名不一制亦不詳宋陳暘謂鐃鼓宜為鼓吹鐃歌之鼓元金鼓隊鼓二十四人明鹵簿樂亦曰金鼓左右各鼓二十四面徑一尺七寸與今制合但樂圖鐃鼓横懸而有蓋今則平置而有衣蓋因革損益代有不同而我

朝鼓制固仍元明之舊云

畫角

繪圖用八分之一

畫角木質空心腹廣端銳長五尺四寸六分一釐二豪為十二倍夷則之度腹徑四寸三分二釐為南呂之度上口外徑一寸二分一釐五豪為林鍾四分之一內徑七分六釐八豪為應鍾五分之一下口外徑一寸四分四釐為南呂三分之一內徑八分六釐四豪為南呂五分之一上下貼金銅口箍中間貼金藤箍五通體黑漆描金兩端畫雲上節畫寶相花中節雲龍下節海馬木哨長七寸二分九釐為黃鍾之度黑漆入角口吹之

晉書樂志鼓角橫吹曲說者云蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命吹角為龍鳴以禦之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士思歸於是減為中鳴而聲更悲矣胡角本以應胡笳之聲後漸用之橫吹有雙角即胡樂也張博望入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年更造新聲二十八解乘輿以為武樂

宋書樂志角書記所不載或云出羌胡以驚中國馬或云出吳越

隋書音樂志大駕鼓吹大角工人平巾幘緋衫白布大口袴諸州鎮戍皆給鼓吹以大小等級為差諸王為州給赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中縣刺史已下及諸鎮戍給黑鼓黑角

唐書禮樂志講武之日未明十刻而嚴大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四儀衛志大駕鹵簿大角百二十百官志衛士六百為大角手六番閱習吹大角昏明之節

段成式鹵簿格革角長五尺形如竹筒鹵簿軍中皆用之或竹木或皮

宋史樂志凡車駕宿齋所止夜設警場奏嚴用大角儀衛志大駕鹵簿大角百二十紹興十六年大角四十孝宗省為二十

陳暘樂書谷儉曰黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天樂録亦云蚩尤氏率魑魅與黃帝戰於涿鹿之野黃帝乃命吹角為龍吟以禦之沈約徐廣並謂經史所不載然則黃帝之說豈先儒傳會言之耶　胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部其制並五綵衣幡掌畫交龍五采脚其大者名簸邏回羌人用之本所以驚中國馬國朝審定音樂更置鼓吹角之長短均一聲比鐘律內之乘輿行幸外之郡邑警備莫不用之以為警嚴

文獻通考簸邏回制類膽瓶

遼史樂志鼓吹後部大角百二十

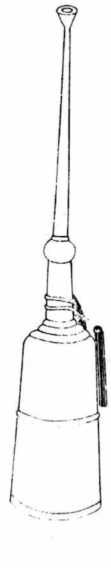
明會典大駕鹵簿金龍畫角二十四枚木質黑漆戧金為飾上節寶相花中節纏身單龍雲文下節八寶雙海馬

明都卬三餘贅筆譙樓畫角之曲有三弄相傳為曹子建作其初弄曰為君難為臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之鳴鳴者皆難字之曳聲耳

案畫角之制謂始於龍吟水中以載籍考之則漢

魏以來固有之矣隋代以前不言尺寸叚成式言角長五尺陳暘謂大者名蕺邏回馬端臨謂制類膽瓶今畫角形制頗為近似所吹字譜亦與三餘贅筆所記略同然則今世所傳固即漢唐之遺制歟

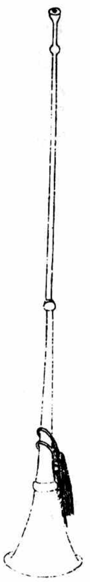
大銅角



繪圖用八分之一

大銅角一名大號以銅為之上下二截形如竹筒本細末大通長三尺六寸七分二釐為八倍半南呂之度下截長一尺九寸四分四釐為四倍半南呂之度下口徑六寸四分八釐為一倍半南呂之度上口徑一寸四分四釐為南呂三之一上截長與下截等其出於下截上口之外者一尺七寸二分八釐為四倍南呂之度上口徑四分三釐二豪為南呂十之一嘴長一寸四分四釐為南呂三之一繫紅黃絲繐

小銅角



繪圖用八分之一

小銅角一名二號以銅為之上截如筒下截如角通長四尺一寸零四釐為九倍半南呂之度下截長一尺九寸四分四釐為四倍半南呂之度下口徑四寸三分二釐為南呂之度上口徑五分一釐八豪為南呂五十分之六上截長二尺三寸七分六釐為五倍半南呂之度其出於下截上口之外者二尺一寸六分為五倍南呂之度上口徑二分一釐六豪為南呂二十分之一繫紅線緌總

隋書音樂志長鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子十八具供王公等次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子十具供王公等

唐書儀衛志大駕鹵簿長鳴中鳴大角皆百二十禮樂志平高昌收其樂有銅角

舊唐書音樂志西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角

通典西戎有吹銅角者長可二尺形如角衛公李靖兵

法曰諸行軍立營同聽角聲第一角聲絕右虞候捉馬驢第二角聲絕即被駕右一軍捉馬驢第三角聲絕右虞候即發引右一軍被駕右二軍捉馬驢第四角聲絕右一軍即發引右二軍被駕以後諸軍每聽角聲束裝被駕準此

陳暘樂書角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以革非有定制　胡角本以應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武北征烏丸越沙漠

軍士聞之靡不動鄉關之思於是半減之為中鳴其聲尤更悲切律書樂圖謂長鳴一曲三聲一曰龍吟二曰彪吼三曰河聲中鳴一曲三聲一為盪聲二為牙聲三為送聲並馬上警嚴用之　傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然則四金之制不尚其來舊矣

宋史儀衛志大駕鹵簿長鳴中鳴皆百二十紹興十六年長鳴中鳴各六十孝宗省為各十八

遼史樂志鼓吹前部長鳴百二十橫吹前部中鳴百二

十

金史樂志鼓吹前部第一長鳴百二十前部第二中鳴百二十

元史綽和爾傳綽和爾帥師攻巴林之地巴林之南有達嚕噶河其將特哩台阻水而軍伐木柵岸以自庇士皆下馬跪坐持弓矢以待我軍矢不能及馬不能進綽和爾命吹銅角舉軍大呼聲震林野其衆不知所為爭起就馬於是麾師畢渡

明會典大駕鹵簿大銅角長三尺六寸一分小銅角長三尺八寸俱加漆貼金

案隋志長鳴次鳴皆謂之角而晉書則謂魏武減角之半為中鳴唐以後則有中鳴無次鳴陳暘謂角與長鳴中鳴為三部葢中鳴即次鳴而為角之小者也至其體質杜佑陳暘皆謂或以竹木或以革非有定制唐平高昌始有銅角而自唐至金鼓吹皆有長鳴中鳴不言體質逮元及明則止有大小銅角無長鳴中鳴葢大小銅角即長鳴中鳴之

遺制或自唐以來名仍其舊而實易之以銅或自元以後始改用銅而因質名曰角皆不可知然以其聲考之今金鼓大樂陳設

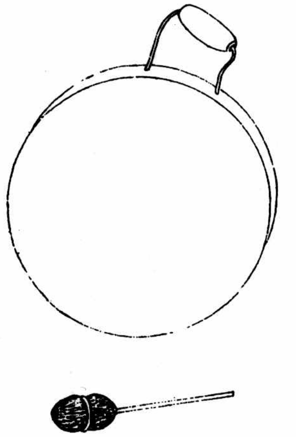
端門大銅角奏龍吟小銅角奏虎嘯用之導迎大銅角奏大罕波小銅角奏大得勝則猶是長鳴一曲三聲中鳴一曲三聲之義也用之

行營大小銅角同奏督馬號則猶是唐衛公李靖兵

法遺義也葢古今制不相襲而義實相因如此若
其大小之別則以體巨聲下曰大體細聲高曰小
非以長短論也

金

繪圖用六分之一



金以銅為之面徑一尺四寸五分八釐為黄鐘倍度深二寸二分七釐五豪為夷則半度邊穿二孔以黄絨絲繫於木柄左手提而右手擊之

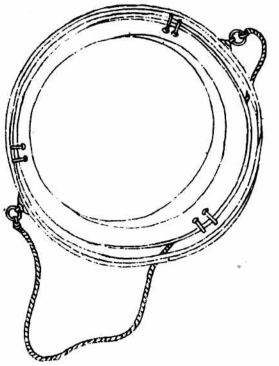
前漢書李陵傳聞鼓聲而進聞金聲而止

釋名金鼓金禁也為進退之禁也

陳暘樂書後魏宣武以後有打沙鑼其聲大抵初頗舒緩而轉躁急葢其音源出西域

明會典金四面以銅為之徑一尺七寸

鉦



繪圖用五分之一

鉦以銅為之形如盆口徑八寸六分四釐為南呂倍度邊寬八分六釐四豪為南呂十分之二內深一寸二分九釐八豪為南呂十分之三外用木匡鉦邊匡周俱平分三分各穿二孔以黃絨綆繫鉦於匡匡外二銅環以黃絨縧繫之掛於項

詩小雅鉦人伐鼓毛萇傳鉦以靜之鼓以動之鄭康成註鉦也鼓也各有人焉言鉦人伐鼓互言爾孔穎達疏周禮有錞鐲鐃無鉦也說文云鉦鐃也似鈴柄中上下通然則鉦即鐃也鼓人云以金鐃止鼓大司馬云鳴鐃且卻聞鉦而止是鉦以靜之大司馬又曰鼓人三鼓車徒皆作聞鼓而起是鼓以動之也說文又曰鐲鉦也鐃也則鐲鐃相類俱得以鉦名之故鼓人註云鐲鉦也形如小鐘是鐲亦名鉦也鐲似小鐘鐃似鈴是有大小之異耳俱得名鉦但鐲以節鼓非靜之義故知鉦以靜之指謂鐃也凡軍進退皆鼓動鉦止非臨陣獨然

隋書音樂志鼓吹鉦鼓皆八

宋書鐲鉦也形如小鐘軍行鳴之以為鼓節

唐書禮樂志講武之日未明十刻而嚴大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一儀衛志大駕鹵簿鉦百二十

樂府雜録天子鹵簿用大全仗鼓一百二十面鉦七十面

通典近世有如大銅疊縣而擊之以節鼓呼曰鉦

宋史樂志大禮用樂三十有四色金鉦二十八又大禮車駕宿齋所止夜設警場奏嚴用金鉦儀衛志大駕鹵

簿金鉦二十四紹興十六年金鉦十二孝宗省為十

陳暘樂書周禮鼓人以金鐲節鼓詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧說文曰鐲鉦也常昭曰丁寧鉦也蓋自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也東觀漢記段熲有功而還介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之

文獻通考鼓吹鉦以蚑龍為虡下有趺中縣鉦鉦形圓

如銅鑼周禮鼓人所掌鉦形如鐘與此異警嚴鉦形圓如鼓吹鉦

遼史樂志鼓吹前部第一金鉦十二橫吹前部金鉦十二

金史樂志鼓吹前部第一金鉦十二前部第二金鉦十二後部第一金鉦三

元史禮樂志金鉦二制如銅槃縣而擊之以節樂儀衛志金鼓隊鉦二十四人

明會典大駕鹵簿金鉦四兩用紅緶繫鉦於匡鉦徑九寸五分

案小雅鉦人伐鼓傳註援引周禮四金之制謂鐲鐃皆可名鉦然經無明文則鉦之實已不可考自隋以後歷代鹵簿皆有鉦而形制不詳通典則曰鉦如大銅疊懸而擊之通考則曰鉦形圓如銅鑼明制鹵簿有金又有鉦我

朝因之金即鑼鉦則如鑼而有邊然則今之鉦制自

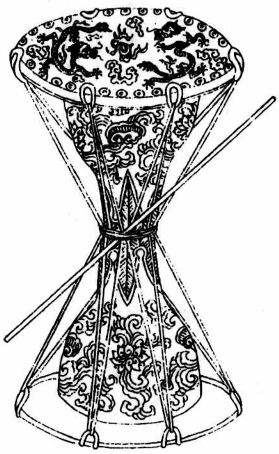
唐已然而今之金又即宋之鉦矣大抵金之與鉦名雖異而實則同合鼓言之或曰鉦鼓或曰金鼓言金則不言鉦言鉦則不言金漢書李陵傳聞鼓而進聞金而止則金固鉦也宋楊萬里詩夢中開打放船鉦則鉦固金也今金鼓大樂金則提而擊之鉦則設而不擊豈金為宋鉦之遺制而鉦存唐之遺意歟

笛

制同中和樂

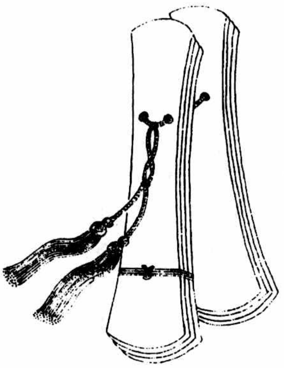
杖鼓

制同丹陛樂



板

制同丹陛樂



御製律呂正義後編卷七十

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十一

樂器考十 行幸樂器

大銅角

小銅角

金口角

雲鑼

管

龍笛

平笛

笙

金

銅鼓

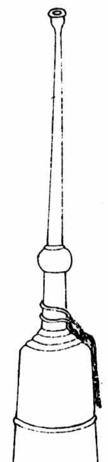
銅點

鈸

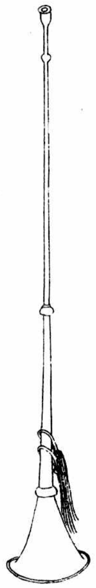
行鼓

蒙古角

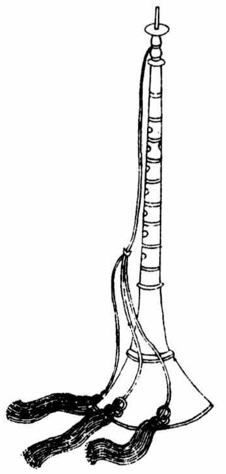
大銅角 制同鹵簿樂



小銅角 制同鹵簿樂



金口角



繪圖用五分之一

金口角舊名瑣㖊木管本小末大上下金口加蘆哨吹之木管上口內徑三分一釐三豪為一倍半黃鐘管之徑下口內徑三倍之長九寸八分九釐為本管倍南呂之度除上端吹口入管六分三釐餘九寸二分六釐為本管倍無射之度最下第一孔距吹口七寸四分一釐七豪為本管太蔟之度次上第二孔距吹口六寸一分七釐四豪為本管仲呂之度次上第三孔距吹口五寸三分八釐六豪為本管林鐘夷則相和之度次上第四孔距吹口四寸二分八釐三豪為本管應鐘半黃鐘相和之度次上第五孔距吹口三寸三分八釐五豪為本管半夾鐘半姑洗相和之度次上第六孔距吹口二寸四分七釐二豪為本管半南呂之度次上後出第七孔距吹口一寸九分五釐為本管四分大呂之一最上第八孔距吹口一寸四分六釐五豪為本管四分甤賓之一管端金口長二寸一分六釐為南呂半度管末金口長四寸八分六釐為林鐘之度口徑四寸三分二釐為

南呂之度八孔皆閉為上字于笛為四字開下一孔為尺字于笛為乙字開下二孔為工字于笛為上字開下三孔為凡字于笛為尺字開下四孔為六字于笛為工字開下五孔為五字于笛為凡字開下六孔為乙字于笛為六字開下七孔為高上字于笛為五字八孔全開為高尺字于笛為高乙字

北堂書鈔陶侃表伏惟武庫傾蕩宿衛有闕軏簡選其差可奉獻金口角一隻

舊唐書音樂志西戎有吹金者銅角是也長可二尺形如牛角

陳暘樂書銅角高昌之樂器也形如牛角長二尺陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之耶或云本出吳越非也

三才圖會瑣喇制如喇叭首尾以銅為之管則用木不知起於何代當是軍中之樂也今民間多用之

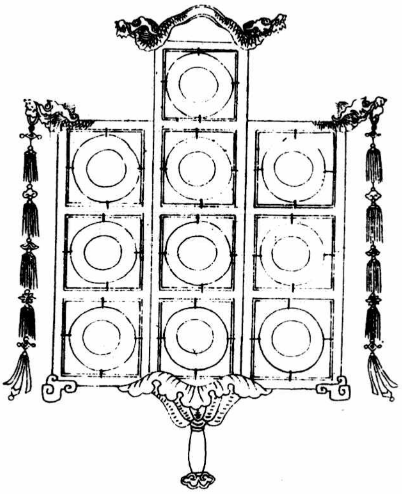
案瑣喇之名不知其所自起或者起自方言而其形本小末大有似於角又木管金口與金口角名義頗合第古制不言有孔則又不知古所謂金口角者即係今制否也又案黃鐘一倍半同形管其全管黃鐘之分應簫之高上字（見上編黃鐘加分減分比例同形篇）則其倍無射之分當應簫之高乙字即笛之高工字今通長應笛之低四字為下四音半除設哨加嘴下二音半（頭管設哨下三音今不加嘴下三音加嘴止下二音半是加嘴能高半音故設哨加嘴共下二音半以下皆倣此）是因本小末大而製下二音

也（末大於本二倍當下二音與頭管徑製音之理同）第一孔太蔟之分應簫之高尺字即笛之高六字今應笛之低乙字為下五音半除二音半是製下三音也（管愈短則製音之分愈多與頭管長製音之理同）管二孔仲呂之分應簫之凡字即笛之乙字今應笛之上字為下六音除二音半是製下三音半也第三孔林鐘夷則相和之分應簫之六字即笛之上字今應笛之尺字為下六音除二音半是亦製下三音半也第四孔應鐘半黃鐘相和之分應簫之乙字即笛之工字今仍應笛之工字為下七音除二音半是製下四音半也第五孔半夾鐘半姑洗相和之分應簫之尺字於笛為六字今應笛之凡字為下八音除二音半是製下五音半也第六孔半南呂之分應簫之六字即笛之上字今應笛之六字為下十音除二音半是製下七音半也第七孔四分大呂之一應簫之乙字即笛之工字今應笛之五字為下十一音除二音半

是掣下八音半也第八孔四分林鐘之一應簫之工字即笛之四字今應笛之乙字為下十三音除二音半是掣下十音半也皆與頭管掣音之理同

又案金口角通長實應笛之四字今名為上字者葢金口角為一倍半黄鐘之管通長本應簫之上字於笛為凡字若頭管加哨則復應笛之上字金口角本小末大又掣下二音乃應笛之四字今欲仍以頭管之字名其分故以上字名古人以頭管先諸樂笛笙聲字皆以頭管而定亦此義也

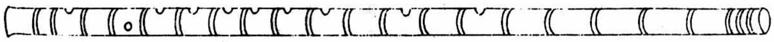
雲鑼 制同丹陛樂



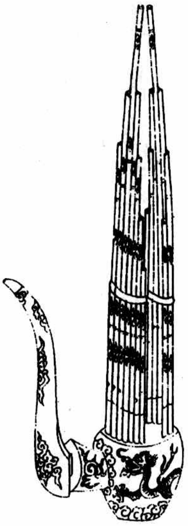
管 制同丹陛樂

龍笛制同中和樂

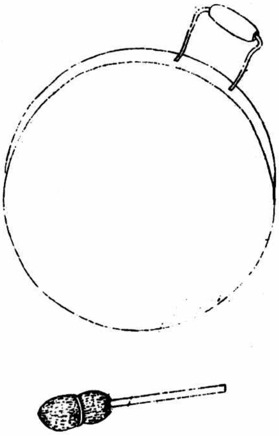
平笛制同中和樂



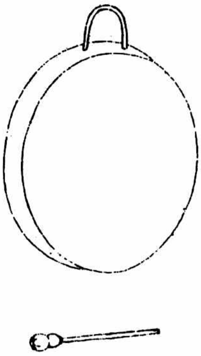
笙 制同中和樂



金 制同鹵簿樂



銅鼓



繪圖用五分之一

銅鼓以銅為之徑九寸七分二釐為林鐘倍度深一寸六分二釐為林鐘三寸之一中間隆起徑二寸六分七釐三豪為林鐘二十分之十一高八分一釐為林鐘六分之一邊有二孔以黃絨絛懸而擊之

後漢書馬援傳援好騎善別名馬於交阯得駱越銅鼓乃鑄為馬式

隋書音樂志天竺樂器有銅鼓等九種為一部

唐書禮樂志天竺伎有銅鼓一

通典銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘

陳暘樂書大銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴面闊丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援征交趾得駱越銅鼓鑄為馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特大小異制耳中銅鼓銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅為體要須待革成聲也小銅鼓唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺

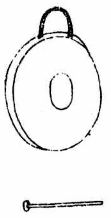
面與身連遍有蟲魚草文擊之響亮不下鳴鼉僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀

宋朱輔蠻溪叢話蠻地多銅鼓尤多其文環以甲士中空無底名曰銅鼓

范成大桂海器志銅鼓古蠻剸人所用南邊土中時有掘得者相傳為馬伏波所遺其制如坐墩而空其中滿鼓皆細花紋兩人舁行以手拊之聲全似鞞鼓

三才圖會銅鼓鑄銅為之虛其一面懸而擊之南蠻多精此器其聲聞數里者南人亦以為珍

銅點



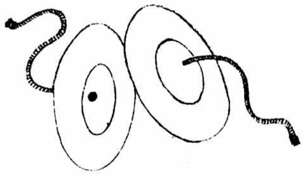
繪圖用五分之一

銅點制如銅鼓而小徑四寸八分六釐為林鐘之度深一寸零八釐為林鐘九分之二中間隆起徑一寸六分二釐為林鐘三分之二高四分八釐六豪為林鐘十分之一邊有二孔以黃絨絛懸而擊之

三才圖會點即古之更點今以之配於銅鼓謂之點子

案隋唐燕樂天竺部有銅鼓其製未詳陳暘樂書謂大銅鼓面闊丈餘為駱越銅鼓遺迹則其非燕樂所用可知又謂中銅鼓待革成聲小銅鼓革冒一面據杜氏云虛其一面朱氏范氏云中空無底則陳氏誠非然杜氏謂覆而擊其面范氏謂制如坐墩又與今形制不合惟樂書謂高州掘得銅鼓其上隱起三才圖會謂虛其一面懸而擊之乃與今之銅鼓近似蓋古之銅鼓制亦不同今唯當取其近似者為斷耳至於銅點乃銅鼓之小者後世用以為點故以為名今案其節奏先擊點乃擊鼓鼓再擊乃擊銅鼓則是點與銅鼓為應和亦猶將擊鼓先擊鞞也

鈸



繪圖用五分之一

鈸以銅為之圓徑六寸四分八釐為太蔟之度中間隆起徑三寸二分四釐為半太蔟之度高一寸二分九釐六豪為太蔟五分之一邊寛一寸六分二釐為太蔟四分之一中間有孔以黄紙縧貫之兩面相擊以和樂

隋書音樂志康國起自周代帝聘北狄為后得其所獲西戎伎四曲樂器有笛正鼓加鼓銅鈸四種為一部　西凉樂器有銅鈸等十九種為一部龜兹樂器有銅鈸等十五種為一部天竺伎有銅鈸等九種為一部安國樂器有銅鈸等十種為一部

唐書禮樂志高祖時仍隋制設九部樂西凉伎天竺伎龜兹伎康國伎各銅鈸二安國伎銅鈸一高宗即位景雲見河水清張文收采古誼為景雲河清歌亦名燕樂樂器二十五種銅鈸一南蠻傳韋皐作奉聖樂分為四部龜兹部有大鈸四雍羌遣弟悉利移獻其國樂至成都韋皐圖畫以獻鈸四制如龜兹周圓三寸貫以韋磕擊應節

通典鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂南蠻國大者圓數尺或謂齊穆士素所造

文獻通考銅鈸亦謂銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚大者出於扶南高昌疎勒之國其圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之

遼樂志大樂器本唐太宗七德九功之樂武后毀唐宗

廟七德九功樂舞遂亡惟景雲樂僅存唐末五代板蕩
之餘在者希矣遼國大樂晉代所傳可考者惟景雲四
部而已樂器二十種銅鈸其一也
案銅鈸之制始於隋九部樂唐乃用之燕樂唐末
樂器散亡遼得之具於大樂元明史志不載此器
今
行幸用之葢仍唐遺制云

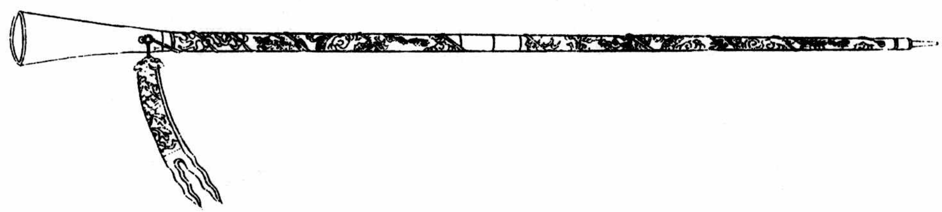
行鼓

繪圖用八分之一

行鼓一名陁羅鼓木匡上大下小冒以革面徑一尺零八分為二倍半南吕之度腰徑一尺二寸九分六釐為三倍南吕之度高一尺五寸一分二釐為三倍半南吕之度底徑五寸一分八釐九豪為南吕五分之六面粉油匡硃漆繪金彩雲龍貼金銅釘鈸環繫以黄絨絲跨於馬上架三柱高三尺横檻各二長九寸硃漆描金雲龍中心以鐵為樞三檻相銜以時闔闢柱上銅金鐵鉤下馬陳樂則懸鼓於架

案行鼓上大下小為便跨於馬上耳唐有三面鼓
形如缸首廣下銳腹廣不過首冒以虵皮下當地
則不冒制亦類此

蒙古角



繪圖用十二分之一

蒙古角一名蒙古號木質空心上下二節末加鍍金銅口雄雌各一雄者内徑微大而聲濁雌者内徑微小而聲清其長短皆相等上節長四尺七寸三分一釐為十二倍無射應鐘相和之度下節長三尺五寸二分九釐為五倍黄鐘大吕相和之度金口長一尺六寸七分二釐九豪為三倍姑洗仲吕相和之度口徑七寸二分九釐為黄鐘之度雄角上口内徑三分四釐五豪為二倍黄鐘管之徑雌角上口内徑二分八釐五豪為正加四分之一黄鐘管之徑通身黄漆畫五彩雲龍貼金銅箍金口上鍍金銅環角上口鍍金銅鼻以黄絨絛纏之金口環上繫紅黄粧緞小旛各一上口施角哨吹之

晉書樂志蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰於涿鹿帝乃命吹角為龍鳴以禦之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士思歸於是減為中鳴而聲更悲矣

隋書音樂志大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行第五曲入陣第六曲收軍第七曲下營皆以三通為一曲其辭並本之鮮卑

唐書禮樂志金吾所掌有大角即魏之簸邏回

通典李靖兵法曰夫軍城及屯營行軍在外日出日沒時撾鼓一千槌三百三十三槌為一通鼓音止角音動吹十二聲為一疊角音止鼓音動如此三鼓三角而昏明畢

遼史樂志鼓吹後部大角百二十

案晉書謂魏武減角為中鳴唐書謂大角為簸邏回而陳氏樂書則云中鳴減角之半今蒙古角長九尺九寸餘畫角長五尺餘則幾減一半矣又案隋書大角七曲通典昏明三鼓三角今蒙古角十二曲下營昏吹六曲曉吹四曲與隋唐志大槩相同則今之蒙古角即古之大角明矣

御製律吕正義後編卷七十一

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十二

樂器考十一 導迎樂器

戲竹

雲鑼

笛

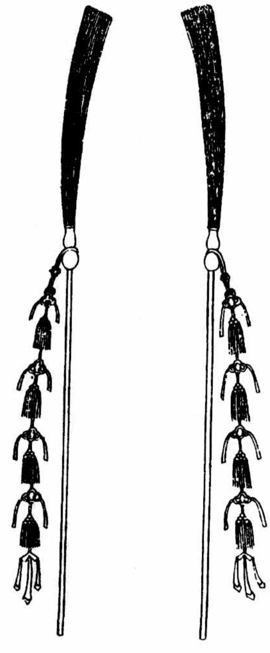
管

笙

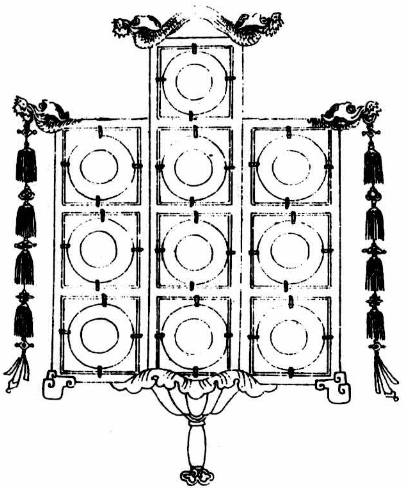
鼓

板

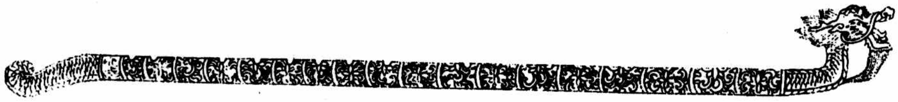
戲竹 制同丹陛樂



雲鑼 制同丹陛樂

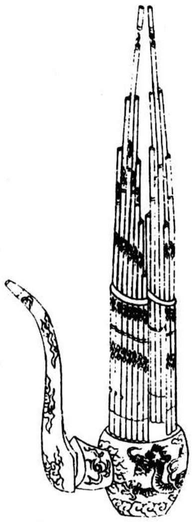


笛 制同中和樂



管 制同丹陛樂

笙 制同中和樂



鼓

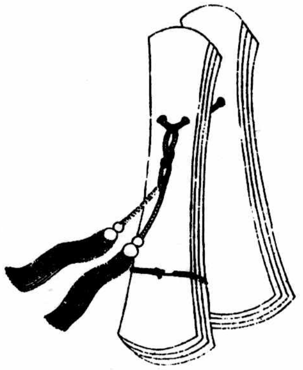
繪圖用十分之一

鼓衣

導迎鼓制如大鼓而小面徑二尺零四分八釐為四倍蕤賓之度腰徑二尺四寸三分為五倍林鐘之度高一尺六寸二分為二倍半太蔟之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍腹内安銅膽周圍釘鍍金釘四傍釘鍍金環紅漆木扛黃絨緶舉之擊以紅漆棰鼓衣澀水俱紅緞織五綵雲龍

案導迎樂鼓制約為丹陛樂大鼓之半惟面徑稍大葢取其稱耳周禮鼓制長短圍徑各不相同義亦類此

板 制同丹陛樂



御製律呂正義後編卷七十二

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十三

樂器考十二 慶隆舞樂器

節

拍

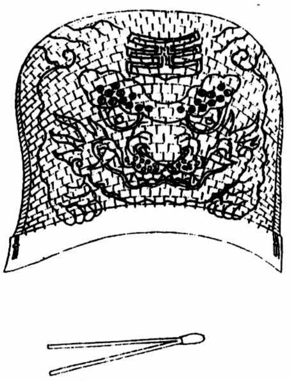
箏

琵琶

三絃

奚琴

節

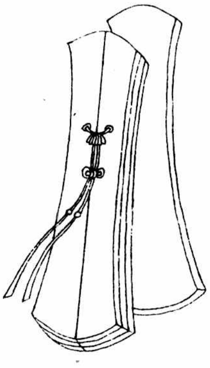


繪圖用二十分之三

節形如箕中長一尺五寸七分六釐為三倍仲呂蕤賓相和之度邊長一尺三寸六分五釐為三倍夷則之度口濶一尺三寸六分五釐為三倍太蔟之度口深一寸九分四釐四毫為太蔟十分之三掌濶一尺五寸三分六釐為三倍蕤賓之度掌深三寸二分四釐為太蔟半度筋二枝長一尺一寸五分二釐為姑洗倍度上連下開相距一寸九分四釐四毫與箕口深等皆用紅漆箕背繪虎頭以筋劃箕為節

按節與柏同義但多往復以為歌舞之節耳

拍

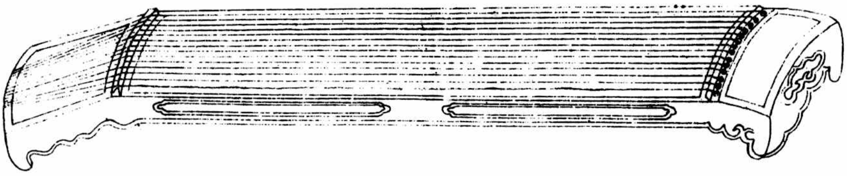


繪圖用四分之一

拍紫檀板四片以絃合三片為一束執一片拍之中長一尺一寸一分五釐為姑洗仲呂共度邊長一尺零五分一釐為仲呂蕤賓共度上濶二寸零二釐為無射半度下濶二寸四分三釐為林鐘半度中濶一寸六分七釐為仲呂十分之三厚三分五釐為黃鐘大呂相和二十分之一面上一片中起脊稜厚四分為無射十分之一二孔距上端三寸五分二釐為黃鐘大呂相和之半度二孔周相距三分五釐為黃鐘大呂相和二十分之一以黃絨紃結之

按拍制較丹陛樂拍制微小又彼六片此四片耳其義則同也

箏



繪圖用二十分之三

箏似瑟而小十四絃長四尺七寸三分八釐五毫為六倍半黃鐘之度額廣七寸二分九釐為黃鐘之度尾廣六寸四分八釐為太簇之度前梁内際至額三寸六分四釐五毫為黃鐘半度後梁内際至尾七寸二分九釐為黃鐘之度前後梁之高廣俱四分三釐七毫為黃鐘百分之六梁内絃長三尺六寸四分五釐為五倍黃鐘之度前額中高三寸七分八釐九毫為黃鐘百分之五十二中厚二寸九分八釐八毫為黃鐘百分之四十一

足高八分零一毫為黃鐘百分之十一邊高二寸六分二釐四毫為黃鐘百分之三十六邊厚一寸八分二釐二毫為黃鐘百分之二十五後尾中高三寸五分七釐二毫為黃鐘百分之四十九中厚二寸五分五釐一毫為黃鐘百分之三十五足高一寸零二釐六毫為黃鐘百分之十四邊高二寸六分九釐七毫為黃鐘百分之三十七邊厚一寸六分七釐六毫為黃鐘百分之二十三前梁内際邊高二寸八分四釐三毫為黃鐘百分之

三十九後梁内際邊高四寸五分一釐九毫為黄鐘百分之六十二邊厚俱一寸六分七釐六毫與尾邊同頟邊雲牙長四寸三分七釐四毫為黄鐘十分之六尾邊雲牙長倍之首尾兩端雲牙與濶等底二孔前孔四瓣徑二寸九分一釐六毫為黄鐘十分之四後孔上圓下平長三寸六分四釐五毫為黄鐘半度徑二寸一分八釐七毫為黄鐘十分之三下濶與前孔徑等前孔上周距首牙内際五寸一分零三毫為黄鐘十分之七後孔下周距尾牙内際一寸四分五釐八毫為黄鐘十分之二十四絃絃五十四綸各隨宫調設柱和絃以諧律呂通體用桐木金漆四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔用象牙為飾

劉熙釋名箏施絃高急箏箏然也

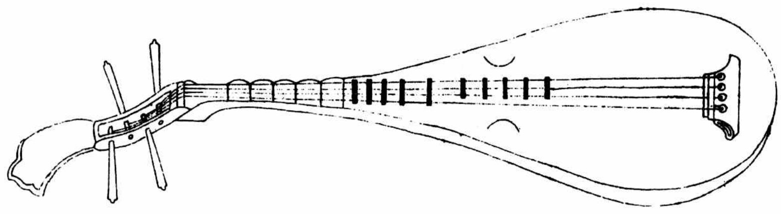
應劭風俗通謹按禮樂記五絃筑身也今并凉二州箏形如瑟不知誰所改作也或曰秦蒙恬所造

唐書音樂志箏本秦聲也相傳云蒙恬所造非也制與瑟同而絃少案京房造五音準如瑟十三絃此乃箏也雜樂箏並有十二絃他樂皆十有三絃

按唐書言箏十三絃或十二絃制不可考今箏十四絃則五聲二變為七倍之為十四也

繪圖用十分之二

琵琶



體長二尺四寸二分七釐二毫
腹濶八寸零八釐
頸濶八分零八毫
山口厚四分八釐五毫
高三分零三毫
曲首長三寸二分四釐
濶一寸零九釐二毫
匙頭長三寸六分四釐五毫
濶一寸九分四釐四毫
絃長二尺一寸六分

琵琶曲首長頸廣腹圓背四絃自頸端至腹末長二尺四寸二分七釐二毫為四倍夾鐘之度頸端山口厚四分八釐五毫為夾鐘百分之八高三分零三毫為夾鐘二十分之一曲首方一寸零九釐二毫為夾鐘百分之十八長三寸二分四釐為太蔟半度匙頭長三寸六分四釐五毫為黃鐘半度濶一寸九分四釐四毫為太蔟十分之三腹濶八寸零八釐為夾鐘三分之四邊厚四分八釐五毫為夾鐘百分之八背厚一寸二分一釐三

毫為夾鐘十分之二頸濶為腹濶十之一鳳枕高與背厚等長九分一釐為夾鐘百分之十五濶七分二釐九毫為黃鐘十分之一覆手外邊濶三寸六分四釐五毫為黃鐘半度內邊濶二寸五分九釐二毫為太蔟十分之四長一寸二分一釐三毫為夾鐘十分之二內邊距面高二分零二毫為夾鐘三十分之一絃長二尺一寸六分自山口至覆手內際為三倍商數亦為四倍徵數曲首中開槽以設絃軸槽濶三分二釐四毫為太蔟三分之一軸

長三寸八分八釐八毫為太簇十分之六四象十三品

按分取聲第一象一尺九寸二分以距覆手內際為度為本絃寅分絃音度分以本絃全分順逆各推六音得十二分按相生之次用十二辰名為記除丑午亥三分變聲不用餘九分全分為子分第一分為寅分第二分為卯分詳問答絃音度分篇第二象一尺八寸二分二釐五毫為本絃卯分第三象一尺七寸零六釐六毫為本絃辰分第四象一尺六寸二分為本絃巳分第一品一尺四寸四分為本絃未分第二品一尺三寸六分六釐八毫為本絃申分第三品一尺二寸八分

為本絃酉分第四品一尺二寸一分五釐為本絃戌分第五品一尺零八分為全絃之半第六品九寸六分六釐為第一象之半第七品九寸一分一釐二毫為第二象之半第八品八寸五分三釐三毫為第三象之半第九品八寸一分為第四象之半第十品七寸二分為第一品之半第十一品六寸八分三釐四毫為第二品之半第十二品六寸四分為第三品之半第十三品六寸零七釐五毫為第四品之半背腹用桐木覆手曲首匙頭用樟木四象用黃楊品用竹山口絃軸并四象上下二段皆用紫檀四象下段為琵琶心內繫細鋼條為膽面用本色餘金漆背繪雜花覆手內邊及絃孔用魚牙為飾

劉熙釋名批把馬上所鼓也推手前曰批引手卻曰把象其鼓時因以為名也

應劭風俗通謹按此近世樂家所作不知誰也以手批把因以為名長三尺五寸法天地人與五行四絃象四時

唐書音樂志琵琶四絃漢樂也初秦長城之役有絃鼗而鼓之者及漢武帝嫁宗女於烏孫乃裁箏筑為馬上樂以慰其鄉國之思推而遠之曰琵引而近之曰琶言其便於事今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制

文獻通考琵琶之制刳桐絃絲而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其器則箜篌也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特變徵新聲而已

按琵琶之制由来舊矣顧其制大小不等又四象十三品多以意為遷就彈者難之今以三分損益定其度數則上中下三等皆可按度求聲語其絃分雖為四倍徵三倍商而考其聲音則十二律呂無不悉協也今之樂猶古之樂詎不信與

三絃

槽邊長六寸四分八釐

闊六寸零六釐八毫

槽面長六寸零六釐八毫

闊五寸三分九釐三毫

槽厚二寸六分九釐六毫

柄長二尺九寸一分六釐

上闊九分一釐

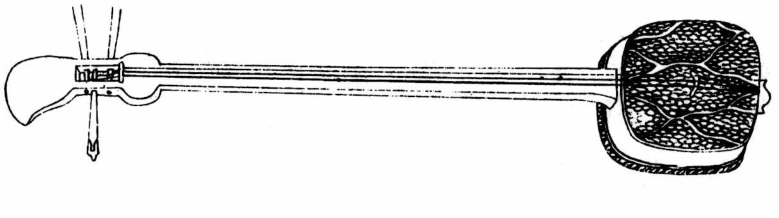
下闊一寸零七釐八毫

匙頭長四寸三分二釐

下闊一寸五分三釐

上闊二寸零二釐二毫

絃長二尺五寸九分二釐



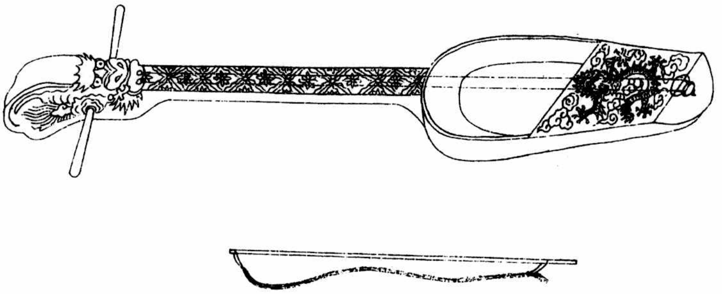
繪圖用十分之二

三絃方槽圓角冒以蛇皮木柄下曲貫槽中上直與槽面平槽邊長六寸四分八釐為太蔟之度濶六尺零六釐八毫為夾鐘之度槽面長與邊濶等濶五寸三分九釐三毫為仲呂之度厚二寸六分九釐六毫為仲呂半度柄長二尺九寸一分六釐為四倍半太蔟之度（自山口至槽端）上濶九分一釐為夷則十分之二下濶一寸零七釐八毫為仲呂十分之二柄末槽端覆之以木如道冠形穿直孔以貫絃扣匙頭長四寸三分二釐為太蔟三分之二上濶二寸零二釐二毫為夾鐘三分之一下濶一寸五分三釐為蕤賓十分之三剜其下半為槽以設絃軸槽長二寸零二釐二毫為夾鐘三分之一濶三分八釐四毫為應鐘十分之一軸長四寸零四釐五毫為夾鐘三分之二槽面正中設柱以承絃計絃度長二尺五寸九分二釐（自山口至絃柱之度）為四倍太蔟之度通體用紫檀山口及軸用象牙柱用竹定絃取聲各隨宮調按絃音度分取之

按三絃之制不知其所自起唐書南驃國傳有龍首琵琶雲頭琵琶三絃飾以虺皮文獻通考唐樂有直頸琵琶皆與三絃相似唐書禮樂志又有五絃六絃今無其器然則三絃豈亦唐制耶

奚琴

通長二尺八寸八分
龍頭長五寸七分六釐
闊一寸九分六釐
厚三寸二分四釐
柄長一尺一寸五分二釐
上闊一寸零一釐
厚一寸二分一釐
下闊二寸二分八釐
厚一寸零一釐
槽長一尺一寸五分二釐
闊四寸九分九釐
厚二寸二分七釐
槽端闊三寸八分四釐
槽面覆板長五寸一分一釐
絃度長二尺零四分八釐自山口至絃柱
木桿長二尺三寸零四釐　繫馬尾八十一莖



繪圖用十分之二

奚琴刳木為體二絃以木桿繫馬尾軋之長二尺八寸八分為五倍姑洗之度龍頭長五寸七分六釐為姑洗之度闊一寸九分六釐為姑洗三分之一厚三寸二分四釐為太蔟半度柄長一尺一寸五分二釐為姑洗倍度上闊一寸零一釐為夾鐘六分之一下闊二寸八分八釐為姑洗半度即槽之肩上厚一寸二分一釐為夾鐘十分之二下厚與上闊等槽長與柄長等徑闊四寸九分九釐為蕤賓林鐘相和之度端闊三寸八分四釐為應鐘之度背後二寸二分七釐為夷則半度槽面覆板長五寸一分二釐為蕤賓之度槽頭留圓柱施皮扣以結絃端龍頭下唇為山口後開槽以設絃軸槽長三寸零三釐為夾鐘半度闊三分六釐為黃鐘二十分之一軸長四寸零四釐為無射之度槽面覆板正中設柱以承絃計絃度長二尺零四分八釐為四倍蕤賓之度自山口至絃柱木桿長與柄槽共長等繫馬尾八十一莖通體用桐木絃柱及軸用紫檀龍頭貼金槽柄裏背用硃紅

油柄面五彩夔龍槽面五彩正面龍為飾

按陳暘樂書奚琴乃奚部所好之樂其制兩絃間以竹片軋之元史胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾然則胡琴亦奚琴類也今名奚琴

御製律呂正義後編卷七十三

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十四

樂器考十三 笳吹樂器

胡笳

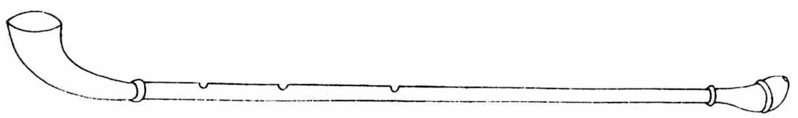
箏

胡琴

口琴

胡笳

本管內徑五分七釐
長二尺三寸九分六釐
兩端入角口八分八釐
下孔距管端二尺一寸三分
中孔距管端一尺八寸九分三釐
上孔距管端一尺四寸二分
管端角哨長三寸八分四釐
吹口徑三分六釐四毫
管末角嘴長八寸零九釐
大徑一寸七分二釐
小徑一寸六分一釐



繪圖用十分之二

胡笳木管內徑五分七釐為九倍黃鐘管之徑（正黃鐘加八分之一同形管八倍其積則成九倍黃鐘管其長與徑皆比正加八分之一者加一倍）長二尺三寸九分六釐為本管倍姑洗之度兩端入角口各八分八釐最下一孔距管端二尺一寸三分為本管倍蕤賓之度次上一孔距管端一尺八寸九分三釐為本管倍夷則之度最上一孔距管端一尺四寸二分為本管大呂之度管端角哨長三寸八分四釐為應鐘之度吹口徑三分六釐四毫為黃鐘二十分之一管末角嘴長八寸

零四釐為無射倍度大徑一寸七分二釐為無射十分之四小徑一寸六分一釐為南呂十分之四三孔皆開為上字開下一孔為尺字開下二孔為工字三孔皆閉為六字（以笳之聲字言）

應劭風俗通謹按漢書舊注笳吹鞭也笳者憮也言其節憮威儀

晉書樂志胡角者本以應胡笳之聲後漸用之

文獻通考杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶儀

注車駕住吹小篳篥發吹大篳篥即笳也又有胡笳漢舊筝笛録有其曲不記所出本末

唐段成式觱篥格本名悲篥以角為之乃以笳為首以竹為管所法者角音故曰角

按笳本角音今胡笳上下用角意即古角遺制笳之名其後起者也又按黃鐘加八分之一同形管全管黃鐘之分應簫之高尺字見上編黃鐘加分減分比例同形篇八倍其積成九倍黃鐘管其全管黃鐘之分仍應

簫之高尺字則其倍姑洗之分應簫之高六字即笛之高上字今為笛之低上字是因設哨加嘴而下半音也設哨聲當低加嘴聲當高以低抵高故仍下半音也倍蕤賓之分應簫之高五字即笛之高尺字今為笛低尺字倍夷則之分應簫之高乙字即笛之高工字今為笛之低工字是亦因設哨加嘴而下半音也大呂之分應簫之低工字即笛之低五字今為笛之低六字是因設哨加嘴而下半音又掣下半音也亦與頭管掣音之理同

箏 六絃制與慶隆舞箏同

通長四尺七寸三分八釐五毫

額長三寸六分四釐五毫

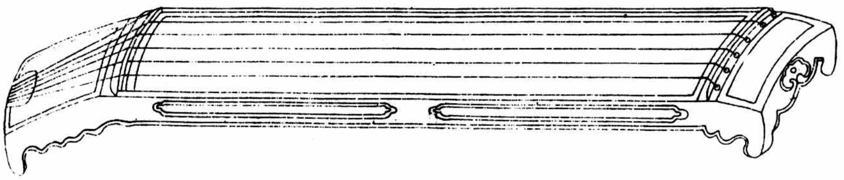
濶七寸二分九釐

尾長七寸二分九釐

濶六寸四分八釐

前後梁高廣俱四分三釐七毫

絃長三尺六寸四分五釐



繪圖用二十分之三

按陳暘樂書唐清樂箏十二絃天寶中史盛作六絃琵琶今蒙古箏與史盛六絃同而為清樂箏之半意亦唐制也餘與慶隆舞箏制同

胡琴

龍頭長四寸零四釐

濶一寸六分六釐

厚三寸二分四釐

頸長一尺三寸六分五釐

上濶八分一釐

下濶二寸三分

腹長一尺二寸五分四釐

濶七寸二分九釐

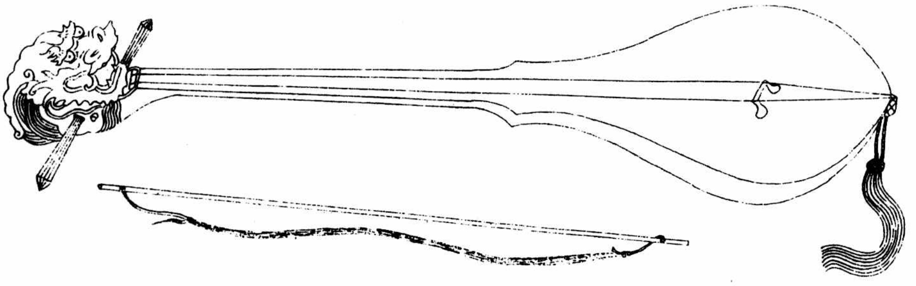
背脊厚三寸五分二釐

邊厚五分三釐

絃度長二尺二寸三分 自山口至絃柱

木桿長二尺六寸一分九釐

繫馬尾八十一莖



繪圖用四分之一

胡琴似琵琶而下銳龍首皮腹背有脊稜二絃以木桿繫馬尾軋之龍頭長四寸零四釐為無射之度濶一寸六分一釐為仲呂十分之三厚三寸二分四釐為太簇半度頸長一尺三寸六分五釐為大呂倍度上濶八分一釐為太簇八分之一下濶二寸三分為姑洗十分之四厚九分七釐為太簇百分之十五腹長一尺二寸五分四釐為太簇夾鐘共度濶七寸二分九釐為黃鐘之度背脊厚三寸五分二釐為黃鐘大呂相和之半度邊

厚五分三釐為仲呂十分之一腹濶背厚處距腹末三寸八分九釐為太簇十分之六腹末安木如簪頭以扣絃龍頭下際為山口後開槽以設絃軸槽長二寸零二釐為夾鐘三分之一濶三分為夾鐘二十分之一軸長三寸八分四釐為應鐘之度腹濶處設柱以承絃計絃度長二尺二寸三分 自山口至絃柱 為四倍姑洗仲呂相和之度木桿長二尺六寸一分九釐與頸腹共長等繫馬尾八十一莖通體金漆龍頭貼金為飾

按胡琴絃度較慶隆舞奚琴制微長又槽端彼方此尖槽面彼覆以木此冒以皮其用則同也

口琴

柄長三分二釐四毫
股長二寸八分八釐
股本相距三分六釐四毫
股末相距七釐二毫
簧長二寸八分八釐
簧末上曲七分二釐九毫

繪圖用正度

口琴以鐵為之一柄兩股中設一簧柄長三分二釐四毫為太蔟二十分之一股長二寸八分八釐為姑洗半度股本相距三分六釐四毫為黃鐘二十分之一股末相距七釐二毫為黃鐘百分之一簧長與股等簧末上曲七分二釐九毫為黃鐘十分之一簧端點以蠟珠銜股鼓簧成音

按陳暘樂書曰鹿鳴吹笙鼓簧乃笙中之簧君子陽陽左執簧非笙中之簧今民間有鐵葉簧削銳

其首塞以蠟蜜橫之於口呼吸成音乃簧之變體

然則所謂鐵簧即今之口琴也

乾隆御覽之寶

御製律呂正義後編卷七十四

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷七十五至七十七

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高中

謄錄監生臣陳元文

繪圖監生臣戴禹伋

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷七十五

樂器考十四 番部合奏樂器

箏

琵琶

番部胡琴

月琴

二絃

三絃

提琴

火不思

軋箏

簫

雲鑼

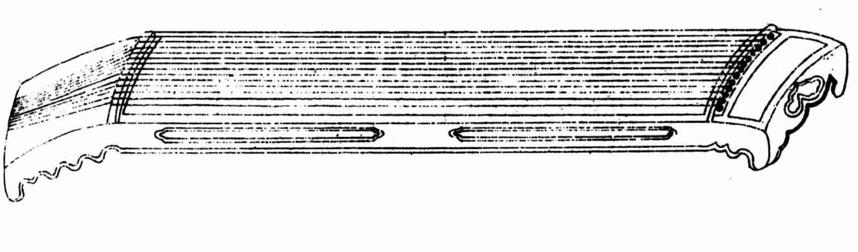
笛

管

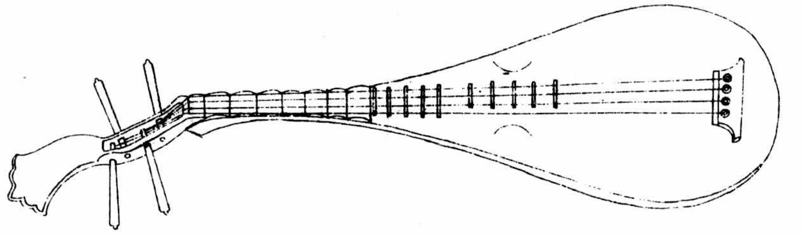
笙

拍

箏制同慶隆舞



琵琶 制同慶隆舞



番部胡琴

槽徑三寸八分四釐

厚二寸一分六釐

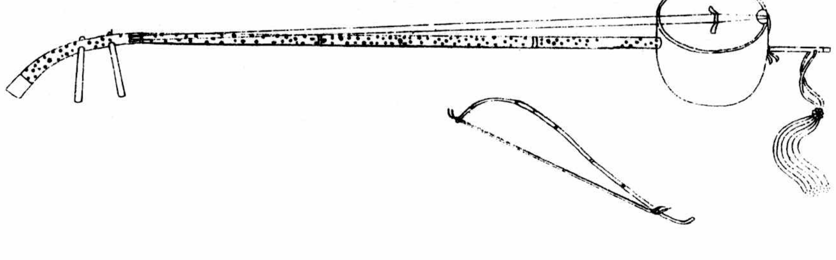
柄通長二尺七寸八分四釐

曲首長五寸五分六釐八毫

絃度長二尺零三分五釐二毫自山口至絃柱

槽端木本長二寸八分八釐

竹弓絃長八寸六分四釐



繪圖用四分之一

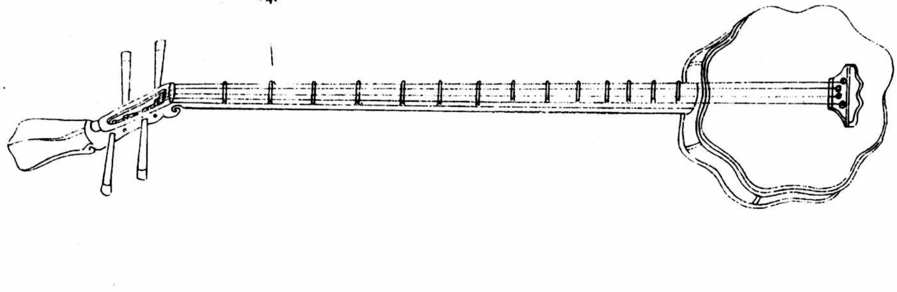
番部胡琴椰槽竹柄二絃以竹弓繫馬尾施絃間軋之槽徑三寸八分四釐為應鐘之度厚二寸一分六釐為南吕半度柄通長二尺七寸八分四釐為七倍二分半應鐘之度曲首長五寸五分六釐八毫為應鐘一倍四分半之度柄端木本長二寸八分八釐為姑洗半度穿直孔以施絃扣槽面正中設柱以承絃曲首下際安山口開孔通後槽以設絃軸槽長二寸零二釐為夾鐘三分之一濶得長十之一軸長三寸零三釐為夾鐘半度

絃度長二尺零三分五釐二毫自山口至絃柱為應鐘五倍三分之度竹弓絃長八寸六分四釐為南吕倍度馬尾八十一莖槽軸柄本用紫檀槽面桐木柱用竹柄首山口槽周用駝骨為飾

按番部胡琴絃度較慶隆舞奚琴制微短彼槽以木此以椰彼柄以木此以竹彼軋以木桿此以竹弓其用則同也

月琴

繪圖用四分之一



月琴八角木槽而微凹其面柄貫槽中四絃覆手曲首似琵琶槽面方七寸零五釐八毫為太簇十分之二柄長一尺度厚一寸二分九釐六毫為黄鐘大呂相和之八寸二分為三倍夾鐘之度上闊七分六釐八毫為應鐘十分之二下闊九分一釐為夷則十分之二曲首長二寸六分九釐六毫為仲呂半度闊與柄上闊等匙頭長三寸零三釐四毫為夾鐘半度下闊一寸二分一釐三毫為夾鐘十分之二上闊一寸六分一釐七毫為仲

呂十分之三軸長三寸六分四釐五毫為黄鐘半度絃長全分二尺三寸零四釐為四倍姑洗之度（自覆手內際至山口）十七品與二絃同通體用紫檀槽面用桐木山口品用象牙軸頭絃孔及覆手内邊用鰍角為飾

按唐書元行沖傳有人破古塚得銅器似琵琶而圓人莫能辨行沖曰此阮咸所作命易以木絃之其聲清亮遂謂之阮咸劉孝孫事原曰以其難為名權以仲容之姓名呼焉阮公昔賢豈可以其名字號樂器乎元以其形似月聲似琴名為月琴三才圖會曰元行沖以其形似月聲似琴名曰月琴杜佑以晉竹林七賢阮咸所彈與此同謂之阮咸今人但呼曰阮然則阮咸與月琴之名不知孰先孰後要之實一物也

二絃

槽邊長七寸八分八釐五毫

闊六寸四分八釐

槽面長六寸八分一釐六毫

闊五寸三分九釐三毫

柄長一尺七寸二分八釐自山口至槽邊內際

上闊九分一釐

下闊一寸零七釐八毫

曲首長五寸三分九釐三毫

絃度長二尺三寸零四釐自山口至覆手內際

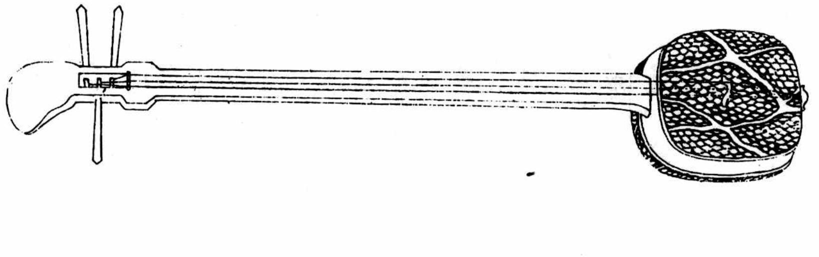
繪圖用四分之一

二絃方槽底面有孔木柄曲首覆手如琵琶二絃槽邊長七寸八分八釐五毫為無射應鐘之共度闊六寸四分八釐為太簇之度槽面長六寸八分二釐六毫為大呂之度闊五寸三分九釐三毫為仲呂之度柄長一尺七寸二分八釐自山口至槽邊內際為三倍姑洗之度上闊九分一釐為夷則十分之二下闊一寸零七釐八毫為仲呂十分之二曲首長與槽面闊等後開槽以設絃軸槽長二寸零四釐為大呂十分之三闊三分為夾鐘二十分之一軸長四寸零四釐為無射之度絃長二尺三寸零四釐自山口至覆手內際為四倍姑洗之度十七品按分取聲第一品二尺零四分八釐以距覆手內際為度為本絃寅分第二品一尺九寸四分四釐為本絃卯分第三品一尺八寸二分為本絃辰分第四品一尺七寸二分八釐為本絃巳分第五品一尺五寸三分六釐為本絃未分第六品一尺四寸五分八釐為本絃申分第七品一尺三寸六分五釐為本絃酉分第八品一尺二寸九分六釐為本絃

戌分第九品一尺一寸五分二釐為全絃之半第十品
一尺零二分四釐為第十一品九寸七分
二釐為第二品之半第十二品九寸一分為第三品之
半第十三品八寸六分四釐為第四品之半第十四品
七寸六分八釐為第五品之半第十五品七寸二分九
釐為第六品之半第十六品六寸八分二釐為第七品
之半第十七品六寸四分八釐為第八品之半通體用
樟木槽面用桐木金漆槽邊曲首繪金夔龍覆手軸品

俱用紫檀山口軸頭絃孔及覆手內邊用魚牙為飾
按陳暘樂書曰二絃形如琵琶太平清話曰峒人
散處於牂牁舞溪之界吹蘆笙木葉彈二絃琵琶
為樂今觀二絃之制似琵琶又似三絃但鼓方耳

三絃　制同慶隆舞



提琴

槽徑二寸三分

長三寸二分四釐

柄長二尺一寸一分七釐

環距絃柱一尺一寸一分五釐

軸距環四寸五分五釐

四軸相距五寸三分九釐

上軸距柄端一寸二分三釐

龍頭長三寸二分四釐

闊二寸三分

竹弓絃長八寸六分四釐

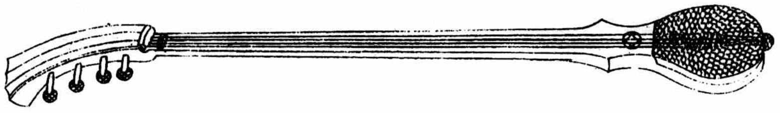
繪圖用五分之一

提琴圓木為槽上冐以蟒皮而空其下竹柄貫槽中柄端刻木為龍首柄末槽外覆之以木如簪頭形穿直孔以施絃扣柄上穿四直孔以設絃軸四絃共貫小環中束之以柄槽面正中設柱以承絃竹片為弓馬尾傻絃夾四絃間而軋之槽徑二寸三分為姑洗十分之四長三寸二分四釐為太簇半度龍頭長與槽長等闊與槽徑等柄長二尺一寸一分七釐為三倍黃鐘大呂相和之度自龍頭下際至槽內際環距絃柱一尺一寸一分五釐為姑洗仲呂之共度第一軸距環四寸五分五釐為夷則之

度第四軸距第一軸五寸三分九釐為仲呂之度第四軸距柄端一寸二分三釐為大呂百分之十八軸長四寸五分五釐為夷則之度竹弓絃長八寸六分四釐為南呂倍度槽與龍首用花梨柄用斑竹軸用紫檀柄端軸頭用象牙為飾

按提琴四絃與阮咸相似其實亦奚琴之類也

火不思



繪圖用四分之一

火不思似琵琶而瘦直柄曲首四絃柄下腹上背如蘆節曲首長七寸二分九釐為黃鐘之度上濶一寸零三釐八毫為黃鐘七分之一厚一寸四分五釐八毫為黃鐘五分之一下濶九分一釐為黃鐘八分之一厚與濶等柄長一尺二寸一分三釐六毫為夾鐘倍度上濶與曲首下濶等下濶一寸五分三釐六毫為蕤賔十分之三厚與濶等腹長七寸八分八釐五毫為無射應鐘共度濶二寸五分六釐為蕤賔半度厚二寸零四釐八毫

為蕤賔十分之四刳其下半為槽冒以蟒皮長四寸五分五釐一毫為夷則之度槽面正中設柱以承絃計絃度長一尺七寸七分四釐自絃柱至山口為三倍夾鐘姑洗相和之度槽頭開孔貫木施皮扣以結絃端曲首正面開直槽以設絃軸槽長六寸零六釐八毫為夾鐘之度濶三分為夾鐘二十分之一軸長二寸六分九釐六毫為仲呂半度通體用桐木金漆曲首兩邊繪金夔龍槽面捕和蓋板用花梨中稜及下首用象牙為飾

元史禮樂志火不思如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面四絃皮絣同一孤柱

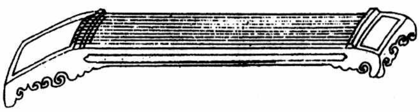
長安客話渾不似制如琵琶相傳王昭君琵琶壞使人重造如其形小昭君笑曰渾不似遂以名元史以爲火不思今以為胡撥思皆相傳之訛

按二說備矣

軋箏

繪圖用二十分之三

通高二尺二寸二分四釐七毫
額長二寸零二釐二毫
濶四寸四分二釐二毫
尾長四寸零四釐五毫
濶三寸四分五釐一毫
前後梁高廣三分二釐三毫
絃度長一尺六寸一分八釐



軋箏似箏而小十絃以木桿軋之通長二尺二寸二分四釐七毫五絲為五倍半無射之度額廣四寸四分二釐二毫為仲呂百分之八十二尾廣三寸四分五釐一毫為仲呂百分之六十四前梁內際至額二寸零二釐二毫五絲為無射半度後梁內際至尾四寸零四釐五毫為無射之度前後梁之高廣俱三分二釐三毫為無射百分之八梁內絃長一尺六寸一分八釐為四倍無射之度前額中高二寸六分九釐六毫為仲呂半度中

厚一寸九分九釐五毫為仲呂百分之三十七足高七分零一毫為仲呂百分之十三邊高一寸八分八釐七毫為仲呂百分之三十五邊厚一寸一分八釐六毫為仲呂百分之二十二後尾中高二寸五分八釐八毫為仲呂百分之四十八中厚一寸五分六釐四毫為仲呂百分之二十九足高一寸零二釐四毫為仲呂百分之十九邊高二寸零四釐八毫為仲呂百分之三十八邊厚與足高等前梁內際邊高與尾邊高等邊厚一寸二

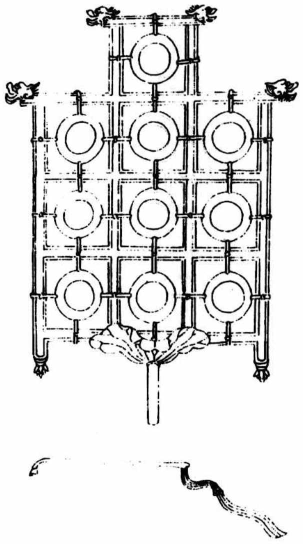
分四釐為仲呂百分之二十三後梁內際邊高二寸九分一釐二毫為仲呂百分之五十四邊厚一寸一分三釐二毫為仲呂百分之二十一額邊雲牙長二寸九分六釐六毫為仲呂百分之五十五尾邊雲牙長五寸三分九釐三毫為仲呂之度首尾兩端雲牙與潤等底孔二前孔四瓣徑一寸八分八釐七毫為仲呂百分之三十五後孔上圓下平長二寸四分二釐六毫為仲呂百分之四十五上濶一寸一分八釐六毫為仲呂百分之二十二下濶一寸七分二釐五毫為仲呂百分之三十二前孔上周距首牙內際二寸五分八釐八毫為仲呂百分之四十八後孔下邊距尾牙內際五分三釐九毫為仲呂十分之一通體用桐木金漆四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔用象牙為飾

按陳暘樂書曰唐有軋箏以竹潤其端而軋之因取名焉元史禮樂志纂如箏七絃有柱用竹軋之然則箏軋因唐制而纂亦軋箏之類也樂書軋箏

不言絃數今十絃

雲鑼

制同丹陛樂



簫

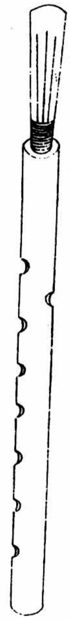
制同中和樂

笛

制同中和樂

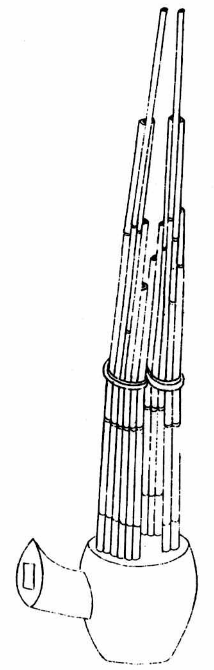
管

制同丹陛樂

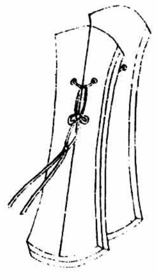


笙

制同中和樂



拍



繪圖用四分之一

欽定四庫全書
御製律呂正義後編 卷七十五

拍紫檀板三片以二片為一束執一片拍之中長八寸零九釐為無射倍度邊長七寸八分八釐五毫為無射應鐘共度上闊一寸四分五釐八毫為林鐘十分之三下闊一寸九分四釐四毫為太蔟十分之三中闊一寸二分一釐三毫為無射十分之三中一片厚三分九釐一毫為林鐘百分之六前後二片中脊厚與中片等邊厚一分九釐四毫為太蔟百分之三二孔距上端二寸零二釐二毫為無射半度二孔周相距四分零四毫為

無射十分之一以黄絨紃結之

按番部拍制又小於慶隆舞且三片其用則一也

御製律呂正義後編卷七十五

御製律呂正義後編卷七十六

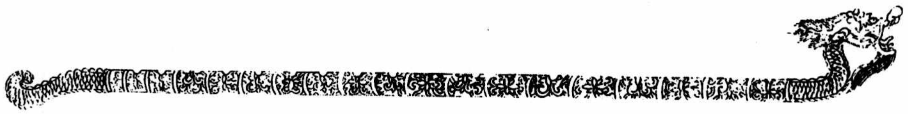
樂器考十五　朝鮮國俳樂器

笛

管

鼓

笛制同中和樂



管制同丹陛樂

鼓

繪圖用八分之一

鼓面徑一尺二寸九分六釐為倍太蔟之度腰徑一尺三寸六分四釐為倍大呂之度厚四寸三分二釐為南呂之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍兩傍各施銅環以黄扁縧繫於項

按朝鮮國俳鼓制與鹵簿龍鼓相似但其制微小耳

御製律呂正義後編卷七十六

欽定四庫全書

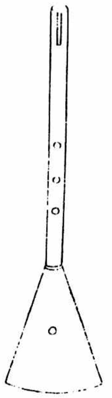
御製律呂正義後編卷七十七

樂器考十六 瓦爾喀舞樂器

觱篥

奚琴

䈶篥



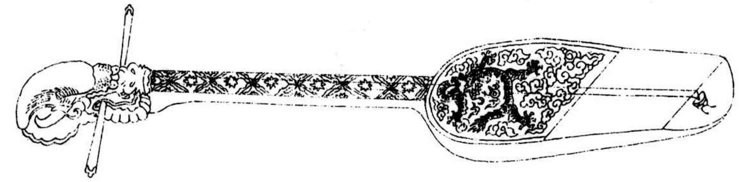
繪圖用半度

瓦爾喀䈶篥蘆管徑二分四釐九毫為黃鐘八分之六同形管之徑長五寸三分七釐為本管夾鐘姑洗相和之度簧口距管末四寸五分三釐為本管蕤賓林鐘相和之度第一孔距簧口三寸五分八釐為本管無射應鐘相和之度第二孔距簧口二寸八分五釐為本管半太蔟半夾鐘相和之度第三孔距簧口二寸二分六釐為本管半蕤賓半林鐘相和之度銅嘴長二寸三分二釐為本管半蕤賓之度中有小孔徑九釐上口內徑稱蘆管外徑下口內徑一寸七分四釐為本管半應鐘之度三孔皆開為上字開下一孔為尺字開下二孔為工字三孔皆開為六字（以笛之聲字言）

按瓦爾喀䈶篥即唐蘆管遺制但多金口耳又按黃鐘百分之六同形管黃鐘大呂相和之分應簫之凡字（見上編黃鐘加分減分比例同形管）則其蕤賓林鐘相和之分應簫之乙字即笛之工字今乃為笛之上字是因設簧而下二音也（笙設金簧管設葦哨皆下三音今在本管開簧故止下二

音耳）無射應鐘相和之分應簫之尺字即笛之六字今為笛之尺字是因設簧而下二音又掣下一音也半太蔟半夾鐘相和之分應簫之凡字即笛之乙字今乃為笛之工字半蕤賓半林鐘相和之分應簫之五字即笛之尺字今乃為笛之六字是因設簧而下二音又掣下二音也與頭管掣音之理同

奚琴制同慶隆舞



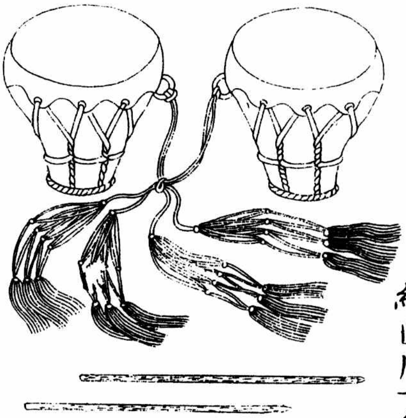
達卜

繪圖用十分之三

達卜

達卜即鼓木腔冒以革面徑一尺三寸六分五釐二毫高二寸二分七釐五毫又一具面徑一尺二寸二分四釐高一寸六分二釐以手指擊之

那噶喇

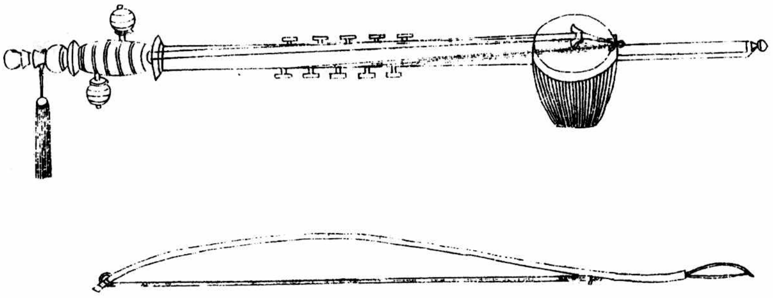


繪圖用十分之二

那噶喇

那噶喇狀類行幸樂之行鼓鐵腔上大下小冒以革面徑六寸四分八釐底徑二寸六分二釐八毫高四寸八分六釐以二木杖擊之

哈爾札克



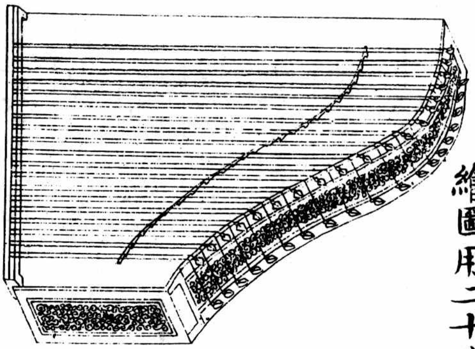
繪圖用四分之一

哈爾札克

哈爾札克狀類胡琴以椰為槽面徑二寸五分六釐冒以馬首之革碧色槽底中開一孔徑六分八釐二毫有奇側開三小孔徑二分五釐六毫槽上木柄通長一尺八寸二分有奇圓徑七分二釐九毫柄上一段微巨長三寸四分一釐有奇圓徑一寸一分三釐有奇前面為山口上開圓孔徑四分有奇後面挖孔隙長一寸八分二釐有奇濶二分六釐九毫有奇槽下鐵柄長五寸一分

二釐方二分四釐三毫其末圓頂以馬尾二縷為絃每縷約八十餘莖其上自山口穿於後繫於柄上端之二軸其下繫於槽末鐵柄之二環槽面施柱以承絃柱距山口一尺四寸五分八釐馬尾絃下有鋼絲絃十其下亦繫於鐵柄自柱間小孔穿入上繫於木柄左右各五軸自柱間距軸左第一絃五寸七分六釐第二絃六寸八分二釐六毫第三絃七寸八分七釐有奇第四絃八寸八分五釐九毫有奇第五絃九寸七分六釐有奇右第一絃六寸零二釐六毫有奇第二絃六寸九分九釐八毫有奇第三絃七寸九分八釐七毫有奇第四絃九寸零一釐有奇第五絃一尺零一釐有奇另以圓木桿為弓長二尺一寸零六釐有奇桿本以皮條繫銅環長二寸八分八釐以馬尾八十餘莖為絃長一尺七寸七分有奇上繫於銅環下繫於桿末以弓絃軋馬尾絃應鋼絃以取聲

喀爾奈



繪圖用二十分之三

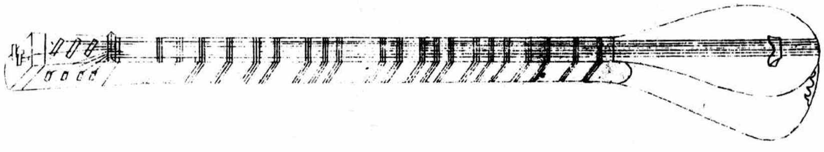
喀爾奈

喀爾奈狀類洋琴木胎中空厚三寸七分一釐七毫九絲前長二尺五寸一分五釐後長九寸一分零三毫寛一尺六寸三分九釐四毫四絲左端直右端曲左端上面施木梁似琴之岳山以繫鋼絃之本鋼絃之末施木軸似琴之枕入於右端立面孔内轉其軸以定絃之緩急木梁距上面高六分九釐九毫八絲寛一寸二分九釐六毫九絲長與左端等十八絃第一單絃長二尺四寸三分有奇得合字第二雙絃長二尺四寸零一釐九毫二絲得四字第三雙絃長二尺三寸七分有奇得乙字第四雙絃長二尺三寸二分七釐有奇得上字第五雙絃長二尺二寸五分九釐九毫得尺字第六雙絃長二尺一寸八分四釐五毫得工字第七雙絃長二尺零八分有奇得凡字第八雙絃長一尺九寸七分二釐有奇得六字第九雙絃長一尺八寸四分八釐九毫得五字第十雙絃長一尺七寸三分七釐有奇得乙字第十

一雙絃長一尺六寸五分八釐八毫得上字第十二雙絃長一尺五寸四分五釐有奇得尺字第十三雙絃長一尺四寸三分三釐有奇得工字第十四雙絃長一尺三寸有奇得凡字第十五雙絃長一尺二寸二分一釐有奇得六字第十六雙絃長一尺一寸二分八釐有奇得五字第十七雙絃長一尺零四分九釐有奇得乙字第十八雙絃長九寸八分二釐九毫有奇得上字絃下柱形曲與左端曲形相應高七分二釐九毫柱脊距右

端五寸一分二釐以手冒撥指彈之取聲

塞他爾



繪圖用十分之二

塞他爾

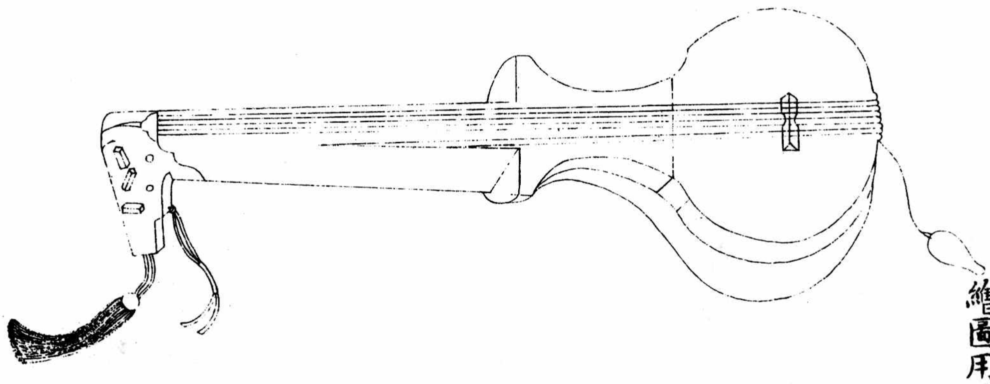
塞他爾狀類二絃木槽通柄共長三尺四寸二分五釐有奇槽茄形面平下圓冐以革長八寸二分零八毫上濶九分二釐一毫六絲厚一寸一分三釐七毫有奇腹濶三寸三分三釐七毫有奇厚三寸一分五釐五毫有奇柄長二尺六寸零四釐九毫有奇面平背圓濶八分六釐四毫厚九分五釐有奇柄上漸濶至端濶一寸二分八釐兩側有八軸絲絃二大絃應合字小絃應上字

雙銅絃一單銅絃六應絲絃以取聲上繫於軸下繫於槽末側面柄端向下設山口以起絃度距端三寸八分四釐槽面設柱以承絃山口距柱二尺八寸四分三釐一毫柄身施線箍二十三道似琵琶之品第一箍距柱二尺六寸八分有奇第二箍距柱二尺五寸三分四釐有奇第三箍距柱二尺四寸八分三釐有奇第四箍距柱二尺四寸一分五釐有奇第五箍距柱二尺二寸六分二釐有奇第六箍距柱二尺一寸九分四釐有奇第七箍距柱二尺零二分八釐有奇第八箍距柱一尺九寸六分三釐有奇第九箍距柱一尺九寸一分有奇第十箍距柱一尺六寸六分七釐有奇第十一箍距柱一尺六寸零九釐有奇第十二箍距柱一尺五寸零五釐有奇第十三箍距柱一尺四寸六分七釐有奇第十四箍距柱一尺三寸九分四釐有奇第十五箍距柱一尺二寸七分三釐有奇第十六箍距柱一尺二寸一分四釐有奇第十七箍距柱一尺一寸三分

三釐有奇第十八箍距柱一尺零一分一釐有奇第十九箍距柱九寸六分第二十箍距柱八寸四分六釐有奇第二十一箍距柱七寸五分二釐有奇第二十二箍距柱七寸零三釐有奇第二十三箍距柱六寸四分一釐有奇以左手按絲絃之線箍以右手冐撥指彈之合字絃第一箍散聲得合字按第二箍得四字按第三箍得乙字按第四箍得上字按第五箍得尺字按第六箍得工字按第七箍得凡字按第八箍得六字按第九箍

得五字按第十箍復得乙字按第十一箍復得上字按第十二箍復得尺字第十三箍得工字第十四箍得凡字第十五箍得六字第十六箍得五字第十七箍得乙字第十八箍得上字第十九箍得尺字第二十箍得工字第二十一箍得凡字第二十二箍得六字第二十三箍得五字上字絃第一箍散聲得上字按第二箍得尺字以下遞高一字應鋼絃以取聲

喇巴卜



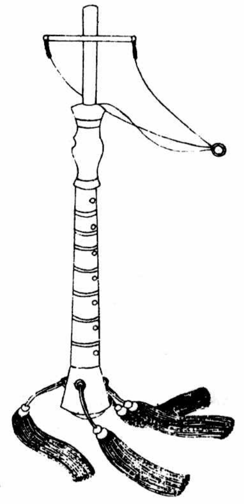
繪圖用三分之一

喇巴卜

喇巴卜狀類胡撥木槽通柄絲絃五鋼絃二上端曲向後以施絃軸槽形似半瓶長四寸八分六釐高二寸九分一釐六毫柄槽通長二尺零七分七釐六毫五絲瓶形以上柄濶一寸一分三釐七毫有奇高一寸三分三釐有奇柄上端濶七分零五毫有奇高八分六釐四毫柄上曲長三寸三分二釐八毫曲柄之本濶一寸八分二釐有奇末濶七分五釐二毫有奇其厚與柄上端之

濶等直柄之上作山口曲柄之中挖空隙兩傍施五軸通五絲絃而繫於軸五絃之本繫於木槽下側面五絃通長一尺九寸二分九釐有奇又鋼絃二其本亦繫於槽下側面其末則繫於直柄右側面之二軸一長一尺四寸九分有奇一長一尺四寸零八釐有奇一絃為合字二絃三絃皆為乙字四絃五絃皆為工字以手冒撥指彈之應鋼絃以取聲

巴拉滿



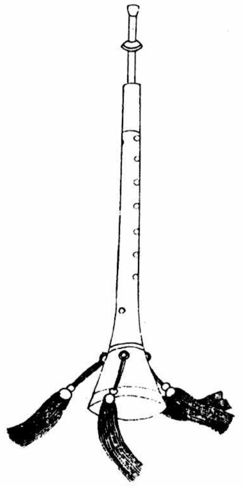
繪圖用十分之三

巴拉滿

巴拉滿狀類頭管以木為之本小末大飾以金木管通長九寸四分上口內徑四分外徑八分下口內徑六分外徑一寸三分木管上口安蘆哨長二寸七分三釐哨入木管五分九釐上口寬二分九釐正面七孔最下第一孔距上口七寸七分得凡字次上第二孔距上口六寸九分得合字次上第三孔距上口六寸五分五釐得四字次上第四孔距上口五寸四分得乙字次上第五

孔距上口四寸五分一釐得上字次上第六孔距上口三寸七分五釐得尺字次上第七孔距上口二寸九分三釐得工字最上後出一孔距上口一寸六分八釐得凡字皆應笛聲

蘇爾奈



繪圖用十分之二

蘇爾奈

蘇爾奈一名瑣㖠狀類金口角木管本小末大上下飾以金木管通長一尺四寸一分四釐上口內徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九絲下口內徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸零一釐木管上口安銅管長三寸一分零五毫有奇銅管入木管內一寸三分三釐出木管外一寸七分七釐銅管上口安蘆哨長三分五釐冒於銅管二分哨上口寬二分四釐木管正面七孔

後出一孔左側面一孔距木管上口九寸一分二釐無聲字正面最下第一孔距上口八寸三分得凡字次上第二孔距上口七寸三分三釐得合字次上第三孔距上口六寸三分得四字次上第四孔距上口五寸三分得乙字次上第五孔距上口四寸二分得上字次上第六孔距上口三寸一分九釐得尺字次上後出一孔距上口二寸七分得工字最上第七孔距上口二寸一分得凡字皆應笛聲

御製律呂正義後編卷七十七

欽定四庫全書

史部

御定月令輯要　御製序　目錄　卷首

詳校官監察御史臣查瑩

檢討臣德生覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官編修臣周厚轅

謄錄監生臣龔詒安

繪圖監生臣孫大儒

御製月令輯要序

古者於明堂之中施十二月之令本堯典授時之意而推廣之今所傳大戴禮夏小正篇小戴禮月令篇三代之遺文大略可見矣月令雖出呂覽而蔡邕次其章句孔穎達定其正義推明周公品制列之於經漢晉而下若四民月令四時纂要以及千金錦帶歲華紀麗歲時雜記諸書代有撰述未睹賅備前明之季馮應京戴任

始輯月令廣義二十四卷為士庶通用觀其原本經訓推衍義類用意亦云勤矣顧其採摭既多蕪累間出爰命儒臣重加編輯次第呈覽親為裁定正譌芟複一歸雅馴別起義例補所未備博觀約取務合於體要而切於實用庶幾古者明堂月令之遺式矣書成名曰月令輯要舊本圖說并為釐正列說卷端因天時而課治功察物候以盡人事自國家政典下逮甿庶作息均可參驗而閱覽博物之學亦於是乎有取焉由今而後言紀

時之旹者具必以此為權輿也夫

康熙五十四年四月初九日

康熙五十五年三月二十九日奉

旨開載月令輯要閱纂校對監造官員職名

總閱

文淵閣大學士兼吏部尚書加三級臣李光地

經筵講官文淵閣大學士兼禮部尚書加七級臣王掞

校勘官

日講官起居注詹事府少詹事兼翰林院侍講學士加五級臣蔣廷錫

日講官起居注翰林院侍講學士加一級臣勵廷儀

日講官起居注翰林院侍講學士加一級臣張廷玉

日講官起居注翰林院侍講學士加一級臣陳邦彦

日講官起居注翰林院侍讀加一級臣趙熊詔

候補翰林院侍講臣楊名時

右春坊右中允兼翰林院編修加一級臣王圖炳

翰林院檢討加一級臣張照

翰林院編修加一級臣溥海

纂修官

原任日講官起居注左春坊左諭德兼翰林院修撰加級臣吳廷楨

國子監司業加一級臣盧軒

翰林院侍講加一級臣吳士玉

翰林院編修加一級臣周彝

提督四川學政翰林院編修加二級臣廖賡謨

翰林院編修加一級臣楊開沅

翰林院編修加一級臣宮鴻歷

翰林院編修加一級臣楊士徽

原任翰林院編修臣汪灝

翰林院待詔臣高不騫

原任蘇州府知府臣陳鵬年

分纂官生

內閣中書舍人臣覺羅吳拜

內閣中書舍人臣吳王耑

廣西桂林府靈川縣知縣臣樓儼

進士候選知縣臣徐啟統

進士候選知縣臣遲之金

進士候選知縣臣李登瀛

進士候選知縣臣甄之璜

進士候選知縣臣李祖望

進士候選知縣臣郁瑞

進士候選知縣臣崔楙

進士候選知縣臣劉正遠

進士候選知縣臣沈曾發

進士候選知縣臣倪見龍

進士候選知縣臣孫宗緒

進士候選知縣臣陳悳榮

進士候選知縣臣張坦

進士候選知縣臣汪榯

進士候選知縣臣王鈞

進士候選知縣臣王箴輿

進士候選知縣臣張秉亮

候選知縣臣戴天瑞

候選知縣臣孫天霖

舉人臣于枋

候選州同知臣鄒家龍

候選州同知臣杜庭珠

候選州同知臣楊儒臣

原候選州同知臣吳廷元

監生臣文永豐

生員臣嚴文照

校對官生

原任翰林院編修臣何焯

留京食俸知縣臣鄒元斗

福建建寧府浦城縣知縣臣徐球

候選知縣臣沈元滄

舉人臣張廷璐

舉人臣程鵬

候選州同知臣查廣

監造官

武英殿總監造兼佐領臣張常住

武英殿總監造臣李國屏

武英殿總監造內務府會計司員外郎臣伊都立

武英殿監造兼驍騎校臣巴實

武英殿監造臣關保

武英殿監造臣神保

欽定四庫全書　史部十

御定月令輯要目錄　時令類

卷首

圖説 計十八圖

卷一

歲令上 天道 政典 民用

卷二

歲令下 物候 占驗 雜紀

卷三

每月令 天道 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷四

春令 天道 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷五

正月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷六

二月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷七

三月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷八

夏令 天道 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷九

四月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十

五月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十一

六月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十二

土王令 天道 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十三

秋令 天道 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十四

七月令 天道 節序 日次 政典 民用 物候 占驗 雜紀

卷十五
八月令
天道 節序 日次 政典
民用 物候 占驗 雜紀
卷十六
九月令
天道 節序 日次 政典
民用 物候 占驗 雜紀
卷十七
冬令
天道 政典 民用
物候 占驗 雜紀
卷十八
十月令
天道 節序 日次 政典
民用 物候 占驗 雜紀

卷十九
十一月令
天道 節序 日次 政典
民用 物候 占驗 雜紀
卷二十
十二月令
天道 節序 日次 政典
民用 物候 占驗 雜紀
卷二十一
閏月令
天道 節序 月次 政典
民用 物候 占驗 雜紀
卷二十二
晝夜令上
天道 政典 民用
物候 占驗
卷二十三
晝夜令下
雜紀
卷二十四
時刻令
天道 政典 民用
物候 占驗 雜紀

臣等謹案月令輯要二十四卷圖說一卷康熙五十四年

聖祖仁皇帝御定大學士臣李光地等奉

勅纂校昔人以月令起義成書者指不勝屈李巨川

釆奇一編季有總序月有月令日有雜記而又附以五行生旺調攝占候諸說體例頗可觀釆惜其書不傳是編因明臣馮應京戴任月令廣義删蕪補闕别起義例凡所徵引首本經訓次及史傳下逮諸子百家方言地志靡不畢採用以課農時驗物候上可以資欽若而下可以訓作息固非徒覼縷歲華而已也乾隆四十五年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

御定月令輯要卷首

圖說

太極兩儀四象八卦圖
先天六十四卦分二十四氣圖
十二卦氣分應十二月圖
五行分王四時圖
十二月日躔月建二十四氣七十二候圖
黃赤交道全圖
春分正視之圖
秋分正視之圖
日行南北陸分晝永晝短圖
日月五星周天圖
月朔望上下弦圖
十二律呂協應十二月圖
五聲八音協八方八風圖

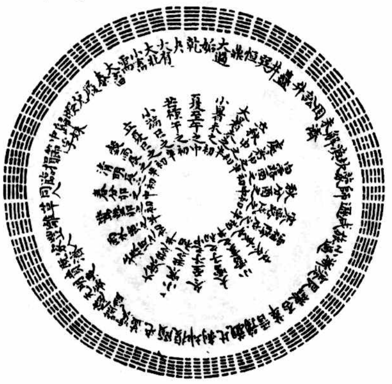
太歲天干釋名圖
太歲地支釋名圖
月建天干釋名圖
月建地支釋名圖
月令主屬全名圖

太極兩儀四象八卦圖

周易繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦　周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉　邵子曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八　朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無眹之目在河圖洛書皆虛中之象也太極之上始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以

洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘
也七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之
上各分一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而
有八卦之名矣

先天六十四卦分二十四氣圖



易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云已往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故曰知來也

西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中

玉溪胡氏曰嘗因邵子子半之說推之以卦分配節候復為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初漸蹇艮為霜降戌之半

謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剝為大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦此以卦配氣者然也

十二卦氣分應十二月圖

易臨彖辭臨元亨利貞至於八月有凶　朱子本義二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也八月於卦為觀臨之反對也

復彖辭反復其道七日來復象傳先王以至日閉關　疏五月一陰生十一月一陽生　本義剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復又自五月一陰始生至此七爻一陽來復乃天運之自然也　本義泰正月之卦也大壯二月之卦也夬三月之卦也一變則為純乾遯六月之卦也否七月之卦也觀八月之卦也剝九月之卦也　朱子曰以十二卦配十二月也自齊整復卦是震在坤下(一陽)臨是兌在坤下(二陽)泰是乾在坤下(三陽)大壯是震在乾上(四陽)夬是兌在乾上(五陽)乾是乾在乾上(六陽)姤是乾在巽上(一陰)遯是乾在艮上(二陰)否是乾在坤上(三陰)觀是巽在坤上(四陰)剝是艮在坤上(五陰)坤是坤在坤上(六陰)　又曰論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於亥論四時之氣則陽始於寅而終於未陰始於申而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也其午位陰已生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡蓋地中之氣難見而地上之氣易識故周人以建子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之著明也按圖以推其說可見

五行分王四時圖

洪範一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

禮運曰播五行於四時

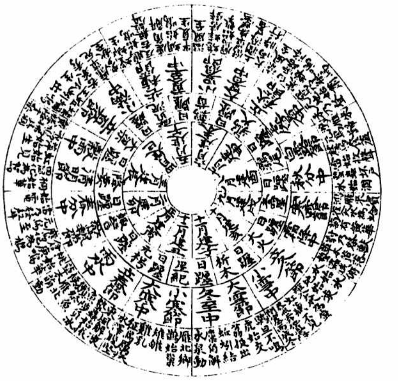
月令立春盛德在木立夏盛德在火中央土　立秋盛德在金　立冬盛德在水

家語孔子曰天有五行木火金水及土分時化育以成萬物

董子春秋

繁露木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居西方而主秋氣水居北方而主冬氣土居中央故五行而四時者土兼之也　周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉　朱子曰陽變陰合而生水火木金土水陰盛故居右火陽盛故居左木陽穉故次火金陰穉故次水土沖氣故居中水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布四時行也又曰以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也

十二月日躔月建二十四氣七十二候圖



禮記月令孟春之月日在營室仲春之月日在奎季春之月日在胃孟夏之月日在畢仲夏之月日在東井季夏之月日在柳孟秋之月日在翼仲秋之月日在角季秋之月日在房孟冬之月日在尾仲冬之月日在斗季冬之月日在婺女註日月之

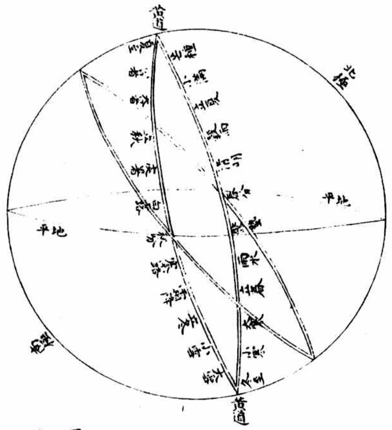
行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數焉觀斗所建命其四時孟春日月會於娵訾而斗建寅之辰仲春日月會於降婁而斗建卯之辰季春日月會於大梁而斗建辰之辰孟夏日月會於實沈而斗建巳之辰仲夏日月會於鶉首而斗建午之辰季夏日月會於鶉火而斗建未之辰孟秋日月會於鶉尾而斗建申之辰仲秋日月會於壽星而斗建酉之辰季秋日月會於大火而斗建戌之辰孟冬日月會於析木之津而斗建亥之辰仲冬日月會於星紀而斗建子之辰季冬日月會於元枵而斗建丑之辰　疏凡二十四氣每三分之為七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也　周禮疏曰一年之內有二十四氣正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小

雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中

月令孟春之月東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻雁來草木萌動仲春之月始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩玄鳥至雷乃發聲始電蟄蟲咸動季春之月桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生鳴鳩拂其羽戴勝降于桑孟夏之月螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死麥秋至仲夏之月小暑至螳蜋生鵙始鳴反舌無聲鹿角解蜩始鳴半夏生木堇榮季夏之月溫風始至蟋蟀居辟鷹乃學習腐草為螢土潤溽暑孟秋之月涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥仲秋之月盲風至鴻雁來玄鳥歸羣鳥養羞雷始收聲蟄蟲坏戶水始涸季秋之月鴻雁來賓爵入大水為蛤菊有黃華豺乃祭獸戮禽霜始降草木黃落蟄蟲咸俯孟冬之月水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏不見仲冬之月冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動季冬之月雁北鄉鵲始巢雉雊雞乳征鳥厲疾水澤腹堅　圖

據時憲歷本於汲冢周書與月令徵異

黃赤道交全圖



堯典寅賓出日平秩東作日中星鳥以殷仲春平秩南訛敬致日永星火以正仲夏　寅餞納日平秩西成宵中星虛以殷仲秋平在朔易日短星昴以正仲冬

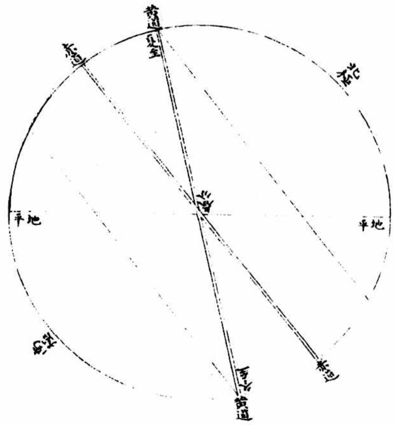
爾雅北極北辰也

淮南子曰冬至則斗北中繩陰氣極陽氣萌曰夏至則斗南中繩陽氣極陰氣萌陰氣極則北至北極陽氣極則南至南極

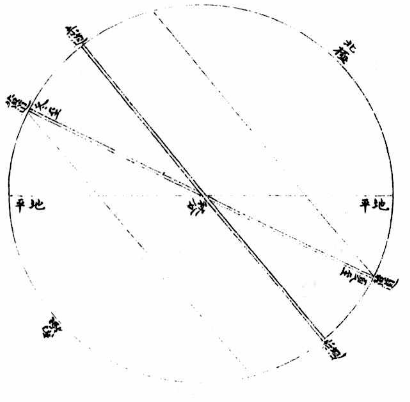
尚書疏天之形狀似鳥卵地居其中天包地外猶卵之裏黃圓如彈丸

爾雅釋天疏天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南

春分正視之圖



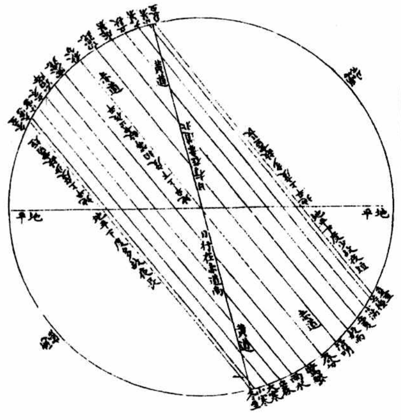
秋分正視之圖



下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見北極地上南極地下各隨地埶此三十六度乃周時都洛之度分不可一槩而論也若以南北中半言之謂之赤道此是春秋分之日

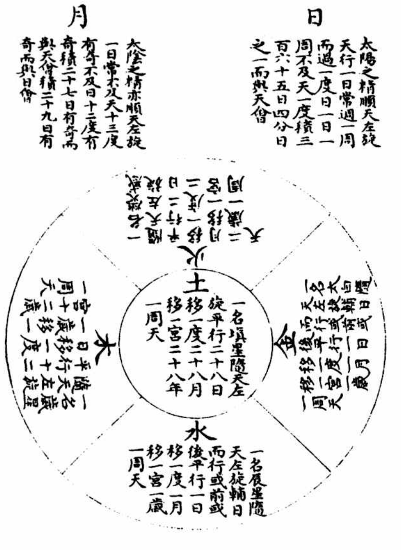
道赤道之北為夏至之日道赤道之南為冬至之日道　周禮春官註黄道占日天道有三黄道者日月五星所乘　王朴歷奏赤道者天之紘帶也其勢圜而平紀宿度之常數焉黄道者日軌也半在赤道内半在赤道外去極遠二十四度當與赤道近則其勢斜當與赤道遠則其勢直斜則日行宜遲直則日行宜速故二分前後如其度二至前後減其度

日行南北陸分晝永晝短圖



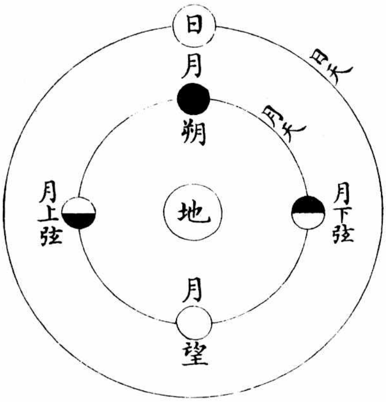
周禮土方氏掌土圭之法以致日景　註冬至日極短夏至日極長其極長極短之閒冬至後日漸長夏至後日漸短　春秋傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之　後漢歷志晦朔合離斗建移辰謂之日月之行則有冬有夏冬夏之閒則有春有秋是故日行北陸謂之夏西陸謂之春南陸謂之冬東陸謂之秋　邵子曰冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也　又曰日行陽度則贏行陰度則縮

日月五星周天圖



堯典歷象日月星辰敬授人時
朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲
舜典在璿璣玉衡以齊七政　疏七政謂日月五星也木曰歲星火曰熒惑星土曰塡星金曰太白星水曰辰星　月令疏天是太虚本無形體但指諸星運轉以為天耳諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一夜復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而為一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也又曰凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也

月朔望上下弦圖



禮運三五而盈三五而闕　疏曰三五十五日而得盈滿又三五十五日而得虧闕也
尚書武成惟一月壬辰旁死魄又曰厥四月哉生明又曰既生魄召誥三月惟丙午胐　註死魄朔也月二日故曰旁死魄哉始也始

生明月三日也生魄望後也胐月出也三日明生之名　月令疏月是陰精日為陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光日似彈丸月似鏡體或以為月亦似彈丸日照處則明不照處則闕　釋名晦灰也火死為灰月光盡似之也朔蘇也月死復蘇生也弦月半之名也其形一旁曲一旁直若張弓施弦也望月滿之名也月大十六日月小十五日日在東月在西遙相望也　說文胐未盛之明　晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之縮朒　隋志月者陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡覩其明故形圓也二弦之日日照其側人觀其傍故半明半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也

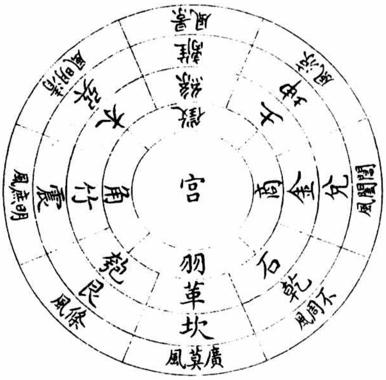
十二律呂協應十二月圖

禮記月令孟春之月律中太蔟仲春之月律中夾鍾季春之月律中姑洗孟夏之月律中中呂仲夏之月律中甤賓季夏之月律中林鍾中央土律中黄鍾之宫孟秋之月律中夷則仲秋之月律中南呂季秋之月律中無射孟冬之月律中應鍾仲冬之

月律中黄鍾季冬之月律中大呂

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黄鍾太蔟姑洗甤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾

五聲八音協八方八風圖



樂記八風從律而不姦　疏八風八方之風也律十二月之律也樂音象八風樂得其度故八風十二月律應八節而至不為姦應也距冬至四十五日條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五

日清明風至清明者芒也四十五日景風至景者大也言陽氣長養也四十五日凉風至凉寒也陰氣行也四十五日閶闔風至閶闔者咸收藏也四十五日不周風至不周者不交也言陰陽未合化也四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也

左傳夫舞所以節八音而行八風　註八音金鐘石磬絲琴瑟竹簫管土塤木柷敔匏笙革鼓也八方之風謂東北條風東方谷風東南清明風南方凱風西南凉風西方閶闔風西北不周風北方廣莫風　周禮天官註宫數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水　淮南子曰東北曰炎風東方曰條風東南曰景風南方曰巨風西南曰凉風西方曰飂風西北曰麗風北方曰寒風　白虎通曰壎坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兌音也柷敔乾音也　鄭樵通志曰乾之音石其風不周坎之音

革其風廣莫艮之音匏其風融震之音竹其風明庶巽之音木其風清明離之音絲其風景坤之音土其風涼兑之音金其風閶闔

太歲天干釋名圖

爾雅太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰彊圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰元黓在癸曰昭陽太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰

太歲地支釋名圖

作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若

疏此别太歲在日在辰之名也甲至癸為十日日為陽寅至丑為十二辰辰為陰按漢書律歷志云迺以前歷上元泰初四千六百二十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲言復得者上元泰初時亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰彊圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰元黓閹茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知

月建天干釋名圖

爾雅月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極正月為陬二月為如三月為寎四月為余五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為元十月為陽十一月為辜十二月為涂　註此

月建地支釋名圖

辨以日配月之名也設若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰修寎四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲皋六月得己則曰則且七月得庚則曰窒相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終元十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也

欽定四庫全書

月令主屬全名圖

孟春之月其日甲乙其帝太皡其神句芒其蟲鱗其音角律中太蔟其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾仲春之月其日甲乙其帝太皡其神句芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾季春之月其日甲乙其帝太皡其神

御定月令輯要　卷首

句芒其蟲鱗其音角律中姑洗其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾孟夏之月其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中中呂其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺仲夏之月其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺季夏之月其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中林鍾其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺中央土其日戊己其帝黄帝其神后土其蟲倮其音宮律中黄鍾之宮其數五其味甘其臭香其祀中霤祭先心孟秋之月其日庚辛其帝少皥其神蓐收其蟲毛其音商律中夷則其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝仲秋之月其日庚辛其帝少皥其神蓐收其蟲毛其音商律中南呂其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝季秋之月其日庚辛其帝少皥其神蓐收其蟲毛其音商律中無射其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝孟冬之月其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其

音羽律中應鍾其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎仲冬之月其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中黄鍾其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎季冬之月其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書

史部

欽定皇輿西域圖志 御製序

詳校官通政使臣夢吉
檢討臣德生覆勘

總校官候補中允臣王燕緒
校對官中書臣吴樹萱
謄録監生臣褚兆麟

御製皇輿西域圖志序

語云耕當問僕織當問婢志廣輿者不稽之歷代建置沿革將無從數典而志西域則有不能盡稽之歷代者實以幅員所限言語不通雖漢唐盛時亦頗能威行天山迤南建官設都而天山迤北本不能至也即有一二羈縻之國然叛服不常征調弗應又安能履其地而疆索之哉且漢唐之程督異域者仍漢唐人而已其與準噶爾回部人語奚啻粵問而燕答則其所記魯魚亥豕之紛不待言而可知兹者叨

天佑藉羣力湊時會幸成是役準噶爾回部之人皆在廷執事而國語切音譯外藩語又甚便且易我諸臣馳驅往來其間目覩身歷非若耳聞口傳者比俾司校勘而正其訛傳其真較僕婢耕織之問為尤詳且厄魯特語及回語朕亦因暇而習焉時御丹鉛為之改正是西域志之書必應及是時成之用開歷代之羣疑垂千秋之信録間亦涉及諸史以存述古總計分部二十分卷五

十有二繪圖系說蔚為完書若夫闢地蕆功文臣或有
過頌朕所不取惟是籌耕牧計久長圖所以永
乾貺奠丕基思日孜孜持盈益凜予安得有功成無事之
說哉
乾隆二十七年十二月初一日

欽定皇輿西域圖志

諭旨

乾隆二十一年二月十三日奉
上諭自軍營至伊犂以抵哈薩克率漢唐來匈奴西域
地其山川部落前史類多訛舛蓋外蕃本無載籍史
官無所徵信又未嘗親履其地惟藉傳聞而方言口
授輕重緩急間語音頓異況復時代遷移益難追考

然即今留意核之如落克蘭急呼之則為落蘭當即
樓蘭其聲轉耳漢書屈里計其地即今伊犂以此證
之往往可通前曾以此諭鄂容安據奏既無可考蓋
必求之圖誌碑碣自非荒陬絕徼所可得彼時伊以
軍務為急無暇分營因姑置之今已擒賊奏功劉統
勳在軍營無所職掌當專辦此事現命何國宗赴伊
犂一帶測量亦經面諭著傳諭劉統勳即會同何國
宗前往所有山川地名按其疆域方隅考古驗今彙

為一集諮詢覩記得自身所經歷自非沿襲故紙者
可比數千年疑誤悉為是正良稱快事必當成於此
時亦千載會也可將此傳諭知之欽此

乾隆二十一年四月初九日奉
上諭何國宗原係奉差前往伊犂一帶測量晷度並令
繪畫地圖現在即由巴里坤一帶及額林哈必爾漢
等處已儘足伊等今歲辦理至冬間水雪凝寒或回
至巴里坤或哈密居住俟明春草長再行前進現今

厄魯特當殘敝之後人多窮困既無可交易兼恐中
途攘奪伊等所賞資斧本自寬裕可即從巴里坤自
行備裹乾糧從容前往劉統勲亦即會同何國宗一
路行走遵照前旨將所有山川地名考驗纂録進呈
並傳諭劉統勲知之欽此

乾隆二十六年六月十八日奉
旨劉統勲何國宗所辦西域圖志著交軍機處方畧館
辦理欽此

乾隆四十二年三月二十九日奉
旨西域圖志總裁著派福康安劉墉欽此

乾隆四十二年六月二十八日奉
旨西域圖志總裁著派于敏中英廉錢汝誠欽此

欽定四庫全書

史部

欽定皇輿西域圖志卷二一

詳校官通政使臣夢吉

檢討臣德生覆勘

總校官候補中允臣王燕緒

校對官中書臣吴樹萱

謄録監生臣褚兆麟

御製題輿地圖

括地多年仰

聖猷（輿地圖自康熙年間　皇祖命人乘傳詣各部詳詢精繪而後定或有不能身履其地者必周諮博訪而載之既成鐫以銅版垂諸永久）覈真今復遠渠搜（上年平定準噶爾迤西諸部悉入版章因命都御史何國宗率西洋人由西北兩路分道至各鄂托克測量星度占候氣節詳詢其山川險易道里遠近繪圖一如舊制）閱誇詎類參軍註阮塞應同主史收益切覲光周誥凜匪闕鑿空（上聲）漢臣求宇安歲美吾恒願望蜀寧當意更留

御製再題輿地圖疊前韻

敢云擴宇藏

前猷偃伯從茲罷勦搜尼魯馬牛無一牧笳冲屯堡並全收（乾隆乙亥平定準噶爾各部既命何國宗等分道測量載入輿圖己卯諸回部悉隸版籍復遣明安圖等前往按地以次釐定上占辰朔下列職方備繪前圖永垂徵信）本朝文軌期同奉昧谷寒暄重（去聲）細求無外皇清王道坦披圖奕葉慎貽留

欽定皇輿西域圖志卷一目録

圖考一

皇輿全圖

西域全圖

安西南路圖

安西北路圖一

安西北路圖二

天山北路圖一

天山北路圖二

天山北路圖三

天山南路圖一

天山南路圖二

天山南路圖三

天山南路圖四

天山南路圖五

天山南路圖六

欽定皇輿西域圖志卷一目録

欽定皇輿西域圖志卷一

圖考

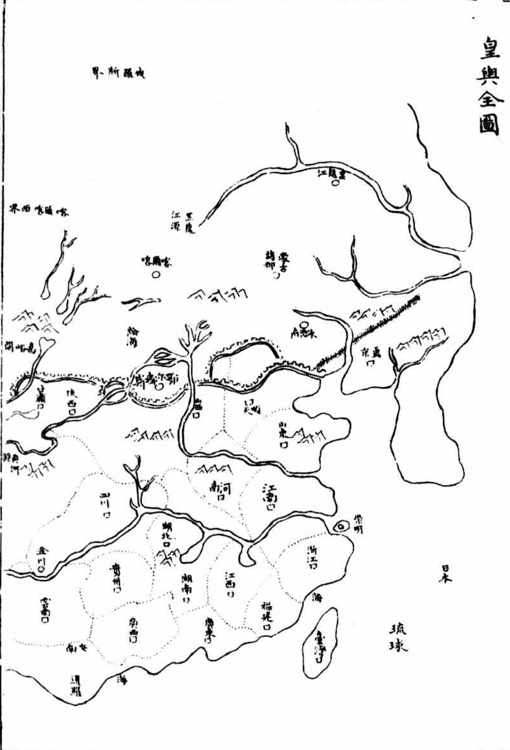
臣等謹按周禮職方大司徒土訓諸職並掌土地之圖然核其疆域廣輪與夫墳衍邱陵藪澤之所隸率不出中區九畿而止我
聖朝撫有方夏丕基式闢既裒直省郡邑之記為一統志備列輿圖麟麟炳炳載在册府官司掌之維西

域古稱絶徼史籍荒邈好博者不過臚舉人物恠異以為侈譚無裨寔用洪惟
聖祖仁皇帝軫情邊計遣使諮訪已繪有全圖勒諸銅版
我
皇上纘承
前烈宏啟新疆準噶爾部回部並入版章分
命臣工傅乘履勘方輿晷度並得諸目擊身親遠近翔實訂證舊圖務俾無毫髮舛進
御之日
宸章寵冠自此冰天火州與腹地川原同登指掌矣茲輯圖志用尺幅為縮本復據駐防大吏各就所轄分繪互勘形勢倍顯總圖所未能志者重以分圖圖所未能賅者系以帖說而山川端委則務規全局源流脉絡灼然可尋藩屬疆索亦列簡中用昭環拱之盛至于由今溯昔累朝沿革之迹約以漢書為綱領本其道里方位旁參道元水經循環閱

筍取證新圖合循符節晉魏以下雖詳略互異而次第可推庶于縱横上下間得印合今古較如聚米且見
聖代幅員之廣幪覆無外實邁越萬古云志圖考第一

皇輿全圖

皇輿全圖



皇輿全圖說

中華當大地之東北西域則中華之西北為大地直北境也自嘉峪關西迄準部回部外列藩部員廣二萬餘里其疆圉之濶遠幾與中土埒自古英君誼辟聲教有所不通有時力征經營而羈縻服屬卒未聞有混而一之者厥故安在盖以德之所覆有其及之必有遺也量之所包有其舉之必有失也其德與量之弱者即一中華而離為十二合為六七三分之國南北之朝猶不足以囊括而包舉必俟諸數十年或數百年而後見大一統之盛況其外焉者乎若夫德足以充六宇而六宇不足以究其德量足以配八極不足以殫其量則舉從古帝王經營不及之區域亦將全畀之以副德與量之所歸其事雖創而其理則常也我

皇上神靈天亶舉堯舜禹湯文武之所以為君者集其大成以宰制宇內夫固清和咸理矣而無窮之德

量猶恢恢乎有餘地焉於是乎

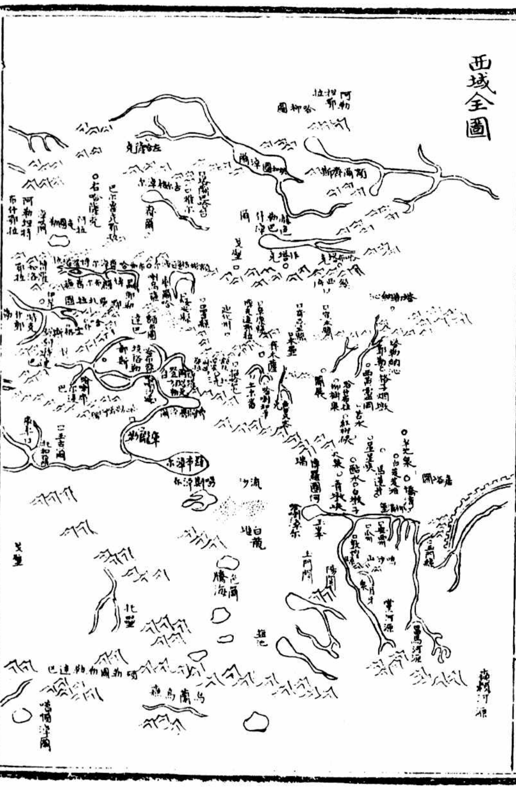
帝心攸眷

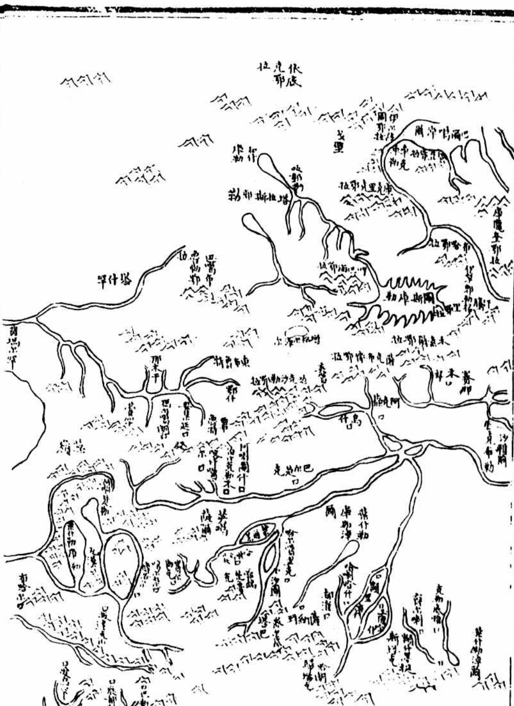
乾貺彌隆用創鴻規以翊我

聖人未有之奇功於前古後今之際而後中土之與西域始合為一家撫斯圖者當凜然於千秋功烈之駿惟我

皇之德與量有以致之此固以堯舜禹湯文武之為君而不能得於中天之世者也

西域全圖





西域全圖說

西域在古為西戎自漢孝武始通其境厥後二千年來向背靡常前史備載其事大抵文弱之世規模不遠外夷酋長各君其國以長世稱雄互相吞噬不奉朝命及當中國强盛銳意外攘職貢所通稍受約束三代以降宋時隔越西夏併不獲與接境明則棄地閉關退葸已甚其長駕遠馭號稱濶大者莫如漢唐然考其時僅設都護府置羈縻州

虛存統率之名初無服屬之實夷酋之稱王稱汗畫地以守者自若是以旋服旋叛反覆無定其君誼辟力征經營訖不能以混一

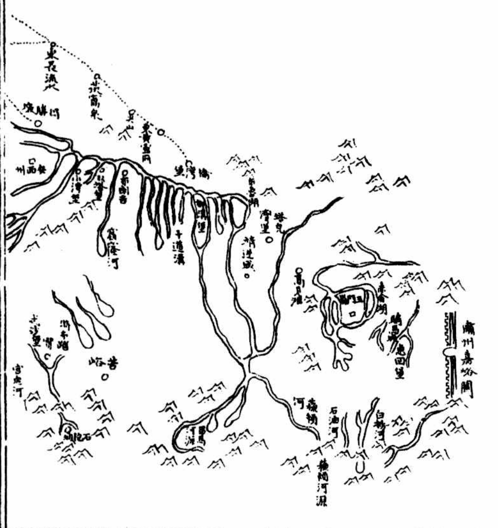
皇上乾綱獨斷神武布昭初因機會之可乘嗣以根株之必絕星馳電掃雷厲風行遂使數千年阻深汶昧之區子臣其民版籍其地咸得耀於光明視大禹之叙西戎祇以織皮通貢其難易廣狹何如而自漢以下益無論矣其地在肅州嘉峪關外東南接肅州東北直喀爾喀西接葱嶺北抵俄羅斯南界番藏輪廣二萬餘里天山以北準噶爾部居之人皆强悍逐水草無城郭天山以南回部居之風氣柔弱有城郭土田良沃人習耕種利矢猛礮其力足以戰重崗叠嶂其險足以守此天地之奧區累代以來番夷迭居得以抗衡中國者職是之故間考漢書西域三十六國皆在匈奴之西烏孫之南南北有大山中央有河東則接漢阸以玉門陽

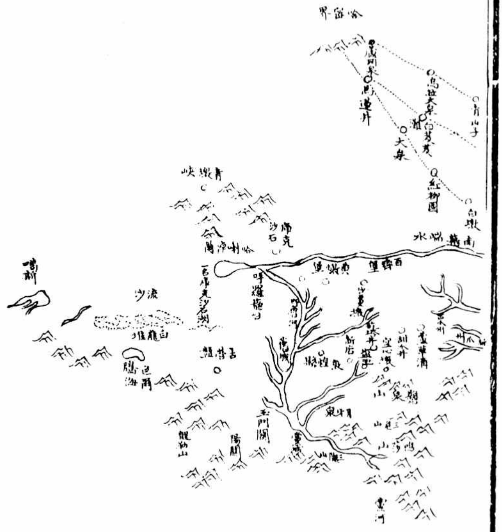
關西則限以葱嶺諸國大率土著有城郭田畜與匈奴烏孫異俗故皆役屬匈奴今自鎮西府西至伊犁天山綿亘三千餘里即漢書之北山也敦煌縣西之黨河口紅山口古玉門陽關遺址也喀什噶爾葉爾羌以西之山即古葱嶺其自嘉峪關外迤南自東而西以達於葱嶺即所謂南山者也而中央之河今之羅布淖爾是也由是言之則今回部諸城為古西域有城郭之三十六國確然無疑

至準夷在天山北並為烏孫地其東境猶屬匈奴也故古之稱西域者指南北兩大山内之諸國言之而新闢
皇輿之西域兼及北山之北古烏孫匈奴故境拓地尤廣至左右哈薩克東西布魯特霍罕安集延那木干塔什罕拔達克山博洛爾布哈爾愛烏罕痕都斯坦巴勒提諸部揆諸往古當屬康居大宛休循損毒烏托難兜月氏罽賓諸國奉朔獻琛實踰重譯分繪全圖以限於楮幅祇載山川都會之大者而備論其梗概如此

安西南路圖

安西州屬





欽定四庫全書

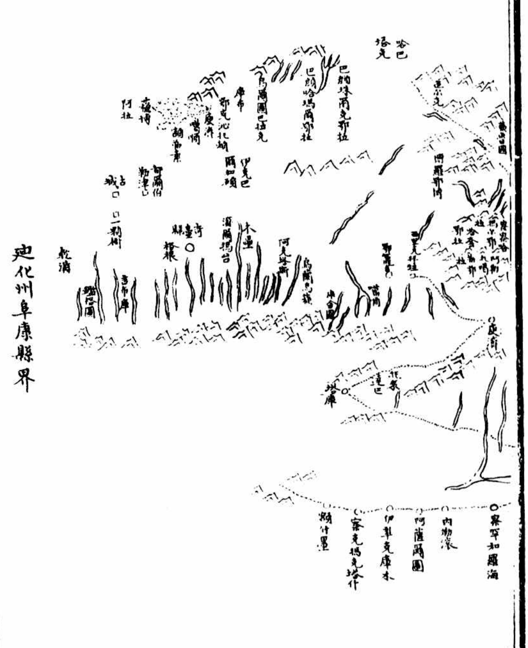
安西南路圖說

唐之安西初治西州後移龜兹特為羈縻外藩之所今之安西即漢酒泉敦煌故壤久為西陲屏衛近復置設州縣與内地相維出嘉峪關而西延袤千里咸其地也昔人稱為國當乾位地列艮墟水有縣泉之神山有鳴沙之異川無蛇虺澤無兕虎形勢之美亶其然乎披圖而考三危流沙其蹟最古因以訪玉門陽關之遺址慨吐蕃西夏之竊據稽前明諸衛之廢興俯仰千載倍深生逢

盛世之幸矣

安西北路圖

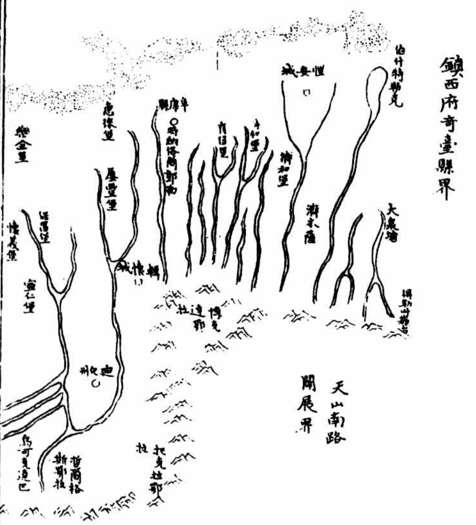
一

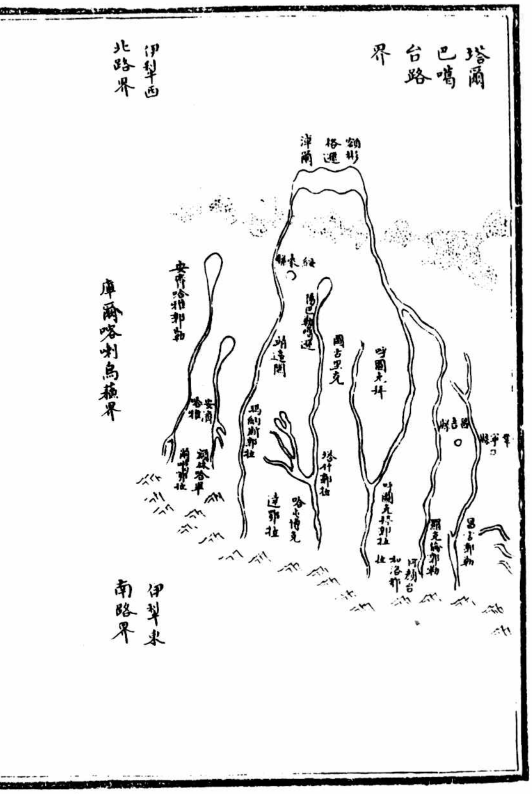


安西北路圖說一

此安西州北哈密暨鎮西府之全境也道周千里不必屬於安西亦以安西名者其地向無統名今道員已移駐府境舊稱安西道則因安西以連及之也哈密鎮西府同在天山東陲南北相隔中為庫舍圖扼形勝控極徼誠西域之咽喉邊關之鎖鑰往時以哈密為外藩故嘉峪關西連設五衛而安西屹然為重鎮今則幅員萬里皆我版圖於是設守令於瓜沙舊墟駐總兵於伊吾故壤天山要路鎮以軍門沿山而西郵傳絡繹遐陬邊土指臂相聯洵得制御荒服之要矣

安西北路圖 二





安西北路圖說二

準部以伊犁為定會今鎮西府西行至伊犁三千里之間以烏魯木齊為適中膏潤之地今為廸化州全境東南傍近祁連山環水帶最稱腴壤西漢以來未入中國唐得之為北庭都護府非以其水深土厚蓺殖都會之區歟其左右諸境水泉饒裕並宜耕收居今稽古則單桓蒲類移支諸國之於漢處月處密諸部後庭金滿諸境之於唐遺壤斯在茲並入

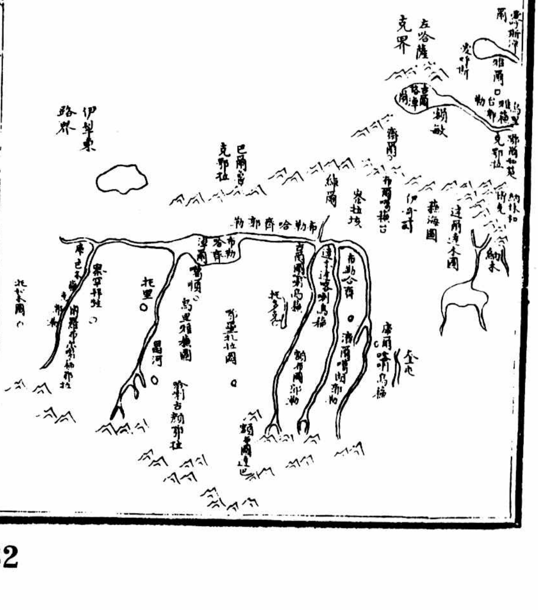
聖人之宇而康衢萬里斥堠風清豈如古者羈縻服屬僅錄其招降開置之目以相震耀者歟

天山水路圖一

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志　卷一

二十一



欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志　卷一

二十二

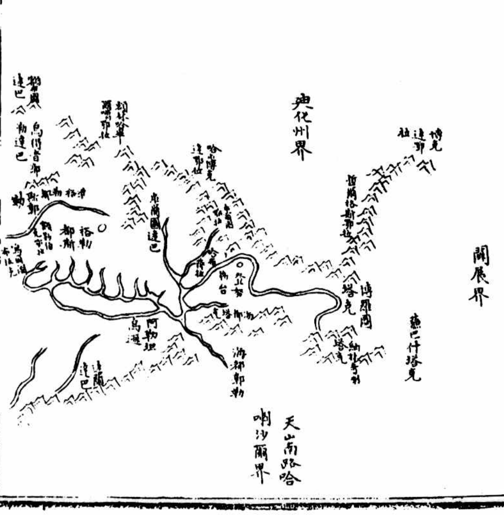
天山北路圖說一

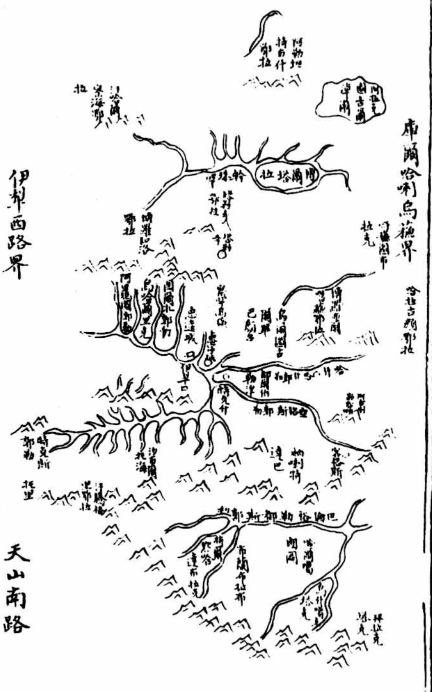
太白山陰準夷是宅西北境尤廣東抵阿勒坦北界俄羅斯南臨沙磧中間上地肥腴厥名塔爾巴噶台為古匈奴烏孫交壤處唐則西突厥諸部在焉山形水脉逶迤西走長流巨浸都在崗巒襟帶間往時部落錯處利賴保居金山以為屏邏水以為池何必非形勝所憑而桀黠反覆卒就芟夷覽者於此考五單于角逐之場稽三萬邏憑陵之蹟益

共仰

聖謨之遠不徒誇地勢之雄若其南境與廸化州接畛斥鹵彌望畧同瀚海蓋即唐之沙陀州云

天山北路圖 二



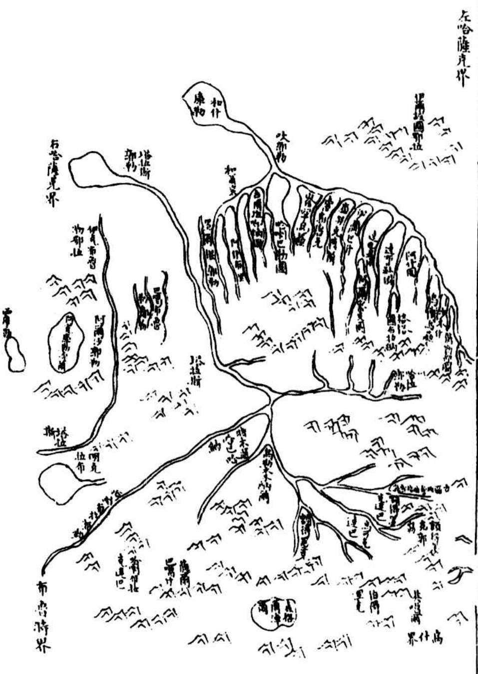


天山北路圖說二

伊犁形勢甲西域高山長河表裏環抱漢之烏孫大昆彌治唐之突厥可汗庭當在於此也雖俗不土著雲集鳥散而厥酋負阻是有常區以為鬬智角力之藉亦所謂扼要者歟自是東南行五百餘里胥水泉之腴壤實山川之奧區蓋準部以伊犁為庭而自哈什迄裕勒都斯其門戶也於焉訪吞陬射匱之遺壤溯鷹娑伊列之故流振古梗化之區悉歸

王度豈非習染久汚剝極而復遂得耀于光明之宇歟

天山水道圖 三



天山北路圖說三

自伊犂西西洪流奔逝北瀦為澤踰河眺覽境地忽開羣山界畫萬川輸委形勢所擅稱允域之奧區焉以漢武雄材經營盡瘁可謂長駕遠馭而烏孫西境則車轍未之能及豈非境地愈遠聲教之推暨愈難與方今

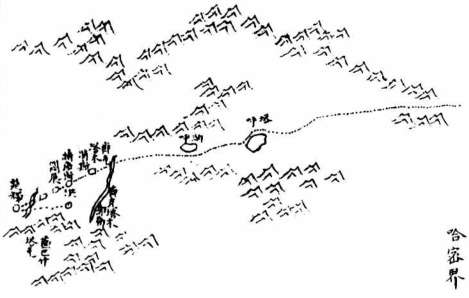
聖德誕敷廣被無垠之域伊犂既我侯甸而右境悉屬

版圖頌格登之

鴻文功與蒼山並峙矣其在於古則赤城柳谷之墟碎葉千泉之派閱歲二千雲烟陳迹而臨水登山訪求故實猶能想見其大概焉

天山南路圖一

闢展屬



安西北路
哈密界

天山南路圖說一

西域城郭多於山南而闢展所屬為尤盛周圍千有餘里之間雉堞參差烟火彌望近依金嶺遠抱天山南北流泉彎環如帶訪高昌之故壘溯交河之舊流兩漢以来久稱勝地昔者回人是宅見逼準夷內慕

王化遷附甘沙西州故墟棄為榛莽近以大功耆定俾復故地沐浴膏澤尤深他部史所云地勢高敞人庶昌盛者皆可按圖而得之夫山川千古不易而人民有時盛衰則彼花門帕首之儔固何幸而得際此昇平之會歟

天山南路圖

二

欽定四庫全書

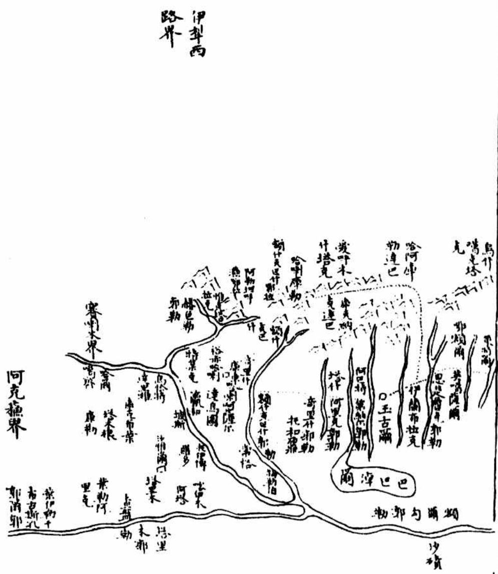
欽定皇輿西域圖志 卷一

三十三

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷一

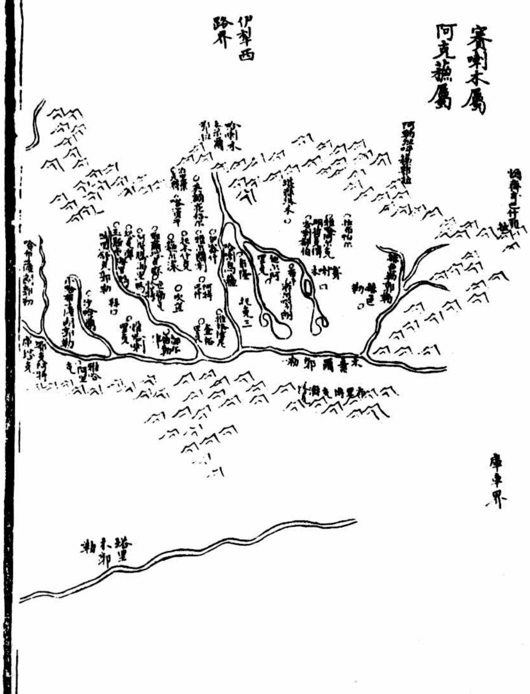
三十四

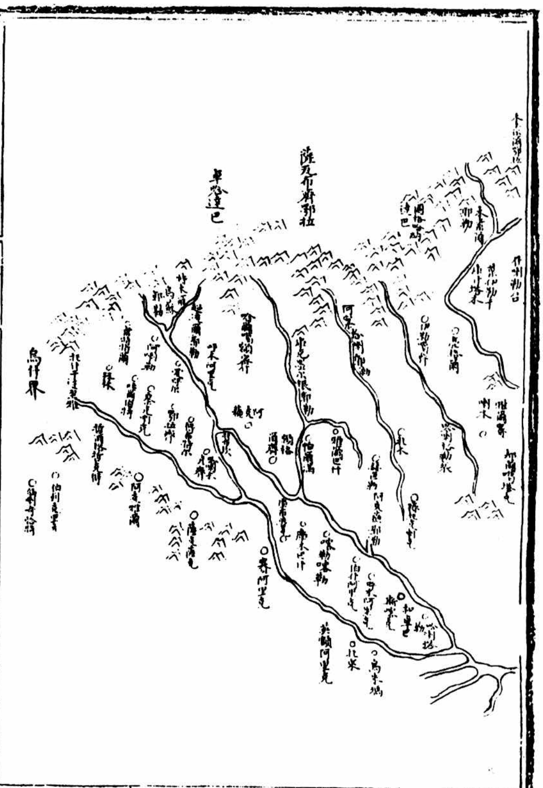


天山南路圖說二

漢西域三十六國惟焉耆龜茲最饒地利班超五年孤守疏勒二國獨未服從猶俟上書請兵然後通貢入侍今考其遺墟當闢展西境北倚祁連南連計式縱横之間形勢合沓良田嘉禾蒲葦魚鹽之美潤澤乎疇壤充牣乎海曲是以漢時都護屯田之使於茲託處李唐四鎮並重而碎葉龜茲居二於此豈非當西域之中而雄區猶擅者歟若夫溯蒲海之宏派窺潛行之故蹟印合水經不睽分寸有與積石河源相發明者為並繪於圖

天山南路圖 三





天山南路圖說三

自庫車西出為賽喇木拜阿克蘇三城古龜茲西境姑墨温宿兩國地也赫色勒郭勒哈布薩朗郭勒木素爾郭勒阿克蘇郭勒托什干達里雅經流環抱於三城之間而阿克蘇城為尤大且居回部之中審求形勢宰制區域洵扼要地也北踰木素爾鄂拉路通準部高峯峻坂人艱登涉是曰白山亦曰雪山冬夏積雪不消千里同縞鄭樵云郡縣之設有時而改山川之秀千古不易旨哉言乎木素爾謂氷蓋回語云

欽定四庫全書

天山南路圖四

天山南路圖說四

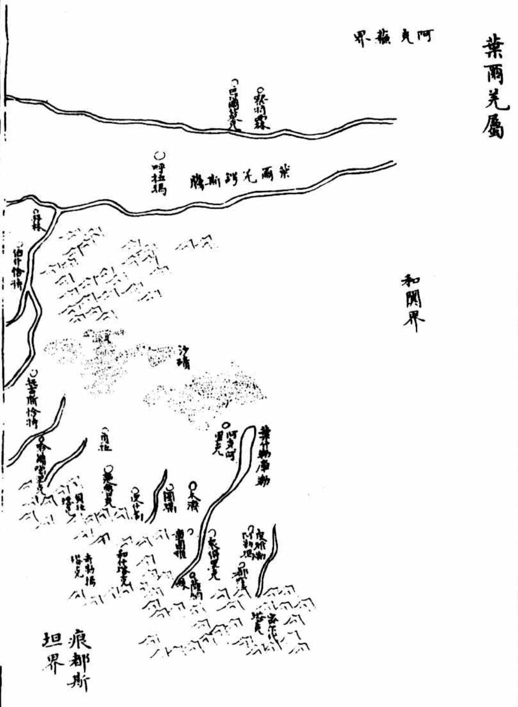
回部名城不一而喀什噶爾為之冠西屏葱嶺東引長河疏勒遺都宅深阻隩漢時定遠侯班超長驅扼要是經是營二十餘年殊方馴服無有異萌非地勢之所居有可以建瓴而治者歟其東為烏什城亦山南諸境適中扼要地我

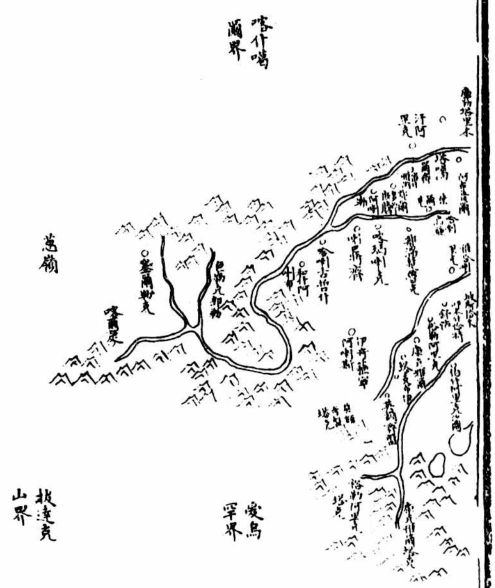
朝武功遠軼漢代西陲膏沃咸收襟帶之間自烏什以西暨於喀什噶爾城堡鱗次披圖而覽地勢之

邈綿仰

神機之廣運訪求磐橐楨中之迹移易兜凡題安國之風當有慶逢斯盛者矣

天山南路圖 五





天山南路圖說五

西域以葱嶺為西屏葱嶺之東南北名城相望有若對待而葉爾羌地近南山左接于闐右臨疏勒山縈水帶境尤寬廣誠邊徼之上腴足同功於內地也漢代莎車王賢建國於此陵躐兼并雄視一時雖昏其所自為亦憑依者厚歟襟帶之間得古皮山渠莎西夜子合諸國在右毗連遺墟可指而要以葉爾羌為極西門戶西通布魯特拔達克山諸藩部則控扼綦嚴今者銷氛滌氾包甲虎皮削石蒼崖勝蟬

聖藻梯航之侶萬里来王均得取道名都而欽心於

駿烈之垂焉

天山南路圖 中

天山南路圖說六

漢自敦煌西南行為南道通于闐晉魏以降南道阻絶唐時號為磧尾設毗沙鎮于此其地即今和闐也境阻宅幽三釆韞輝璇源方折於回部中為最南境西南山之南地通西藏舊屬版圖聯南北為一家儼康衢之可達是不惟重關扼要而阻深幽絶之境咸得耀于光明矣由是溯崑崙之古源尋樹枝之舊派當時博望西馳惟是粗傳厓略今

者星軺絡繹玉石紛羅河出于闐之舊有不徒案古圖書而可得之於目睹者矣

欽定皇輿西域圖志卷一

欽定皇輿西域圖志卷二目録

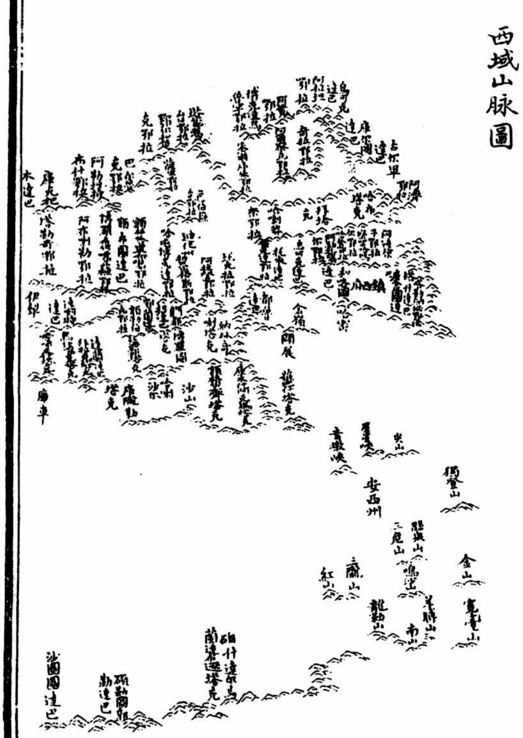
圖考二
西域山脉圖
西域水道圖
藩屬
左右哈薩克部圖
東西布魯特部圖

霍罕安集延瑪爾噶朗那木干塔什罕諸部圖
拔達克山博洛爾布哈爾諸部圖
愛烏罕痕都斯坦巴勒提諸部圖

欽定皇輿西域圖志卷二目録

西域山脈圖

西域山脈圖



西域山脉圖說

大地羣山之脉自西而東其在中土唐浮屠一行甞論河山兩戒謂北戒自三危積石負終南地脉之陰東及太華逾河並雷首底柱王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至濊貊朝鮮南戒自岷山嶓冢負地脉之陽東及太華連商山熊耳外方桐栢自上洛南逾江漢携武當荆山至於衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是也其在西域自西南而東

北按其統宗起脉之處在西藏極西鄙之岡底斯山直陝西西寧西南五千五百九十餘里地勢由西南徼外以漸而高至此為極

本朝康熙五十六年遣使測量以此處為天下之脊衆山之脉皆發於是其分幹有四向西北者為僧喀巴布岡里木遜諸山繞阿里而北蜿蜒起伏以趨西域是謂葱嶺葱嶺為西域西南境自葱嶺而東分為兩大幹漢書謂之南北山其南山由今葉爾羌西之杭阿喇特達巴分支經葉爾羌和闐南境屬回部舊疆由是綿亘而東岡嶺連屬經安西州南又東至陝西甯甘凉三州南又東南達於苦水堡其東南一支南包青海又南為庫爾坤隨河水曲折而東入陝西岷州界繞渭水之南而東為武功太白太乙諸山又東北達於太華是即一行所謂北戒但當日不知從西域之南山一脉分承故直以三危為北戒之首也其北山由葱嶺分趨東

北循烏什阿克蘇庫車之北至於伊犁乃折而東經廸化州之南闢展之北直走鎮西府哈密東至於塔勒納沁鄂拉總名天山其間土名隨地而異蓋以百數最著者曰木素爾鄂拉曰汗騰格里鄂拉曰博克達鄂拉在古則曰白山曰雪山曰靈山唐時又稱折羅漫山是在北戒之北東西綿亘西域境內一行所未及推論者自塔勒納沁鄂拉折而西北為天山分幹逺逾沙磧是謂漠北之阿勒

坦鄂拉即古金山又為漠北諸山之祖當西域之東北境山分四支延袤二千餘里北一支入俄羅斯國東一支又東北一支又東南一支並入喀爾喀境不詳載其自阿勒坦鄂拉西麓分支者為阿拉克鄂拉博克達烏魯罕鄂拉又一支為奇喇鄂拉阿爾察克鄂拉西抵額爾齊斯郭勒東岸而止其別自天山分支西北行者一支控伊犁之北為博羅布爾噶蘇鄂拉塔勒奇鄂拉博羅和洛鄂拉

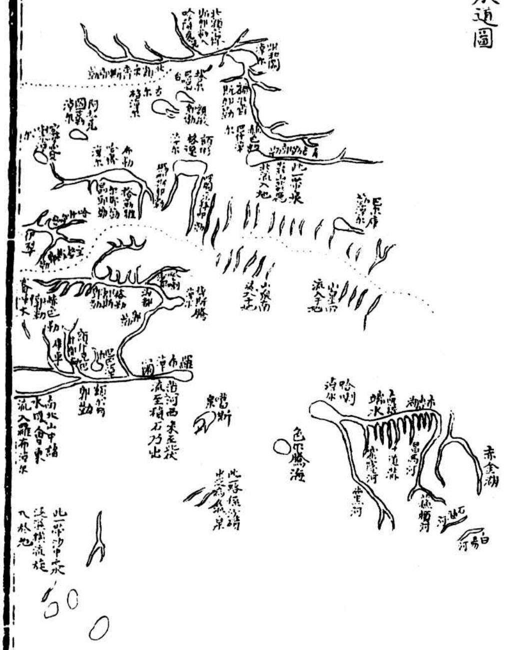
又折而東北行經千有餘里至塔爾巴噶台鄂拉朱爾庫朱鄂拉東抵額爾齊斯郭勒西岸又一支自伊犁郭勒北西北行至庫隴奎鄂拉格登鄂拉又一支自伊犁郭勒西北分支西行經圖斯庫勒北又一支經圖斯庫勒南西北行至吹郭勒南又一支亦西北行經塔拉斯郭勒南皆屬準部舊疆為天山北麓分支尤一行所未及推論者也故推究西域山脈斷以西藏之岡底斯為來龍以中土之北戒諸山漠北之阿勒坦諸山為南北兩大山之支幹經絡方隅井然明辨今志西域其山岡土石並詳山志各卷而先為條論其全勢之首尾繪諸尺幅俾世之談堪輿者有所考往代中外未通凴臆懸揣端緒淆誤漢武以南山為崑崙一行據三危為經首郭璞有云名實相亂莫矯其失蓋自昔言之我

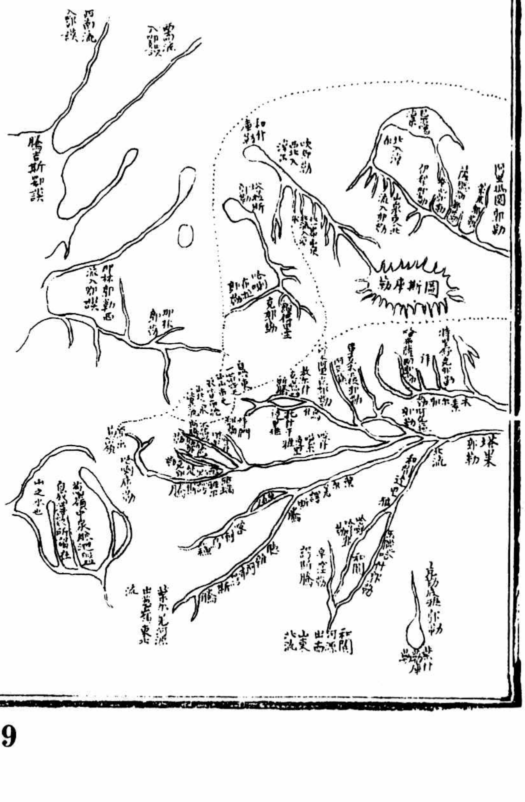
國家德威廣被西藏青海漠北蒙古諸部落凡在西

域左右者納土獻圖久為臣僕今西域蕩平殊方內附爰得綜攬天下名山之全局原其所自始而究其所終極一岡一阜咸在階闥顯坤輿自然之條理正千古積習之沿訛猗歟盛哉

西域水道圖

西域水道圖





西域水道圖說

凡水發源多從山出山體所麗地勢必高因下而趨四方無擇以中國言之西北多山地最高江河大瀆溯源其間順流循軌勢同建瓴東南地卑衆流是滙自上下下理非奇詭黑水南弱水西因地成勢亦猶是矣謂水東西流為性本如是非灼然之論也西域南北西三面大山環繞內外山麓百泉競發分流合流各有歸宿山內之水莫大於羅

布淖爾山北之水其大者在東為赫色勒巴什淖爾其北為烘和圖淖爾次西為額彬格遜淖爾又西為布勒哈齊淖爾又西北為巴爾噶淖爾又西南為圖斯庫勒又西北為和什庫勒為塔拉斯郭勒是皆大澤廣者周數百里小亦數十里宏深渟瀦羣水所歸耑中往往目之為海羅布淖爾在山內中央稍偏北所受水有六曰喀什噶爾達里雅曰葉爾羌諤斯騰曰和闐達里雅曰阿克蘇郭勒

曰木素爾郭勒曰海都郭勒喀什噶爾達里雅發于正西山內之哈喇庫勒迤北兩水合流南注自哈喇庫勒東行五百里許出山又名雅瑪雅爾諤斯騰又東會支河合流而東千餘里會於河克蘇郭勒葉爾羌諤斯騰源於西南山內三水合流紆折而出山分二道東北流踰葉爾羌城復合為一又南會支河東北行千餘里會阿克蘇郭勒和闐達里雅發於南山同源異流東為玉隴哈什郭勒西

欽定四庫全書

為哈喇哈什郭勒並北流夾額里齊城行二百五十里許又合流數百里北注於阿克蘇郭勒阿克蘇郭勒源出北山二水合而東流為托什干達里雅經烏什之北迤南至阿克蘇城南於是呼木阿里克郭勒注之過阿克蘇又分為二並南入於喀什噶爾三水交會處統四水合流為一名塔里木郭勒東行六百餘里有木素爾郭勒者發於北山西南流又折而東其北哈布薩朗郭勒來會之又

東過拜其北哈喇烏蘇會之又東過賽喇木其北
赫色勒郭勒會之乃折而東南流為烏恰特達里
雅過沙雅爾城北其北額什克巴什郭勒會之乃
南入於塔里木郭勒合流而東為額爾勾郭勒行
六百餘里有海都郭勒亦發於北山承山北裕勒
都斯東西河水併而南流經哈喇沙爾城西南入博
斯騰淖爾又釃而西過哈勒噶阿瑞之南踰庫隴
勒復屈曲而南入額爾勾郭勒共趨於羅布淖爾

故山內之水羅布淖爾為大其次則迤北之博斯
騰淖爾所受海都郭勒工承裕勒都斯諸水先會
於是盈科而達於羅布淖爾又次則正東敦煌縣
西北之哈喇淖爾源出南山東垂之蘇賴河昌馬
河黨河分道北流復會而西流入焉又次則額爾
勾郭勒之北一澤三名中曰巴巴東曰達巴噶爾
德西曰赫色勒庫勒所受秖北山之塔什阿里克
勒郭羅布淖爾南其水之大者曰噶斯淖爾南山

諸水咸入焉又西為葉什勒庫勒和闐克勒底雅
一河所滙也又西為葉什勒庫勒淖爾其源在南
山經薩納珠之西東北流注之所受亦祗一水凡
附無如羅布淖爾之大云其北山之北曰赫色勒
巴什淖爾者在哈喇莽奈鄂拉一百里其東布拉
干郭勒青吉勒郭勒西流合注之曰烘和圖淖爾
者直赫色勒巴什淖爾北可三百里許其東南額
爾齊斯郭勒及左右支水西北流合注之曰額彬

格遜淖爾者直陽巴勒噶遜北百餘里其源在天
山北麓呼圖克拜郭勒瑪那斯郭勒等四水併二
道北入焉曰布勒哈齊淖爾者直噶順北源亦出
天山北麓東有庫爾郭勒濟爾噶朗郭勒額布圖
郭勒三水北行合流復西行注之南有晶郭勒東
北流注之西有鄂拓克賽里郭勒北會數水又南
會庫色木蘇克郭勒東流合注之曰巴爾噶淖爾
者在伊犁西北五百里許伊犁諸山出泉以十數

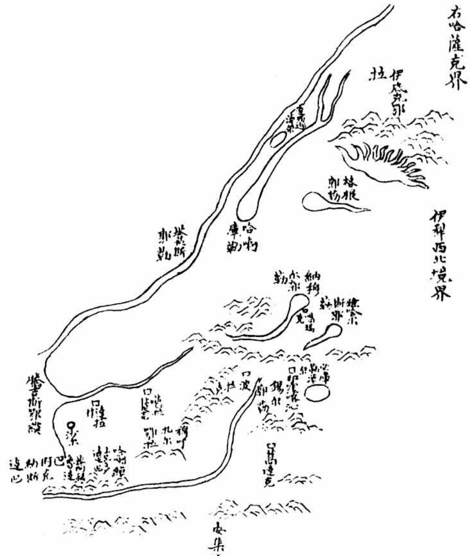
梟而東流又折而西其東空格斯郭勒入焉又西過伊犁之南轉而西北流是為伊犁郭勒其北境則有察罕烏蘇阿里瑪圖郭勒策集郭勒薩瑪勒郭勒奎屯郭勒之水暨南境諸河並入焉又折而東北以入於巴爾噶淖爾曰圖斯庫勒者在阿克蘇踰山而北伊犁踰山而西南形圓若鏡四周支水三十餘道並入焉分流西北行者為吹郭勒南會支河以十數入沙磧瀦為和什庫勒和什庫勒

者吹郭勒西北流會入處也塔拉斯郭勒者額得墨克諸郭勒西北流會入處也由是而西為那林郭勒入安集延諸部西流入於達里岡阿諤謨又西有騰格斯諤謨博大容蓄蓋所謂西海者也其餘山泉濬發細流小澤隨處而有難以悉紀紀西域之水之大者如此為之討源竟委總覽全局依山而出就下而趨四方分流豈有擇於東西哉而土脉崇厚不虞泛溢瀕水之區資其灌溉種藝滋豐今者廣闢耕屯沃野萬里詳求水利沾被益多班固之言曰于闐之西水皆西流注西海其東水東流注鹽澤雖語焉不詳而大槩頗得固又稱鹽澤潛行地下南出於積石為中國河水經因之推溯河源論者疑為荒渺今萬國朝宗極陬屨勘河水伏流說非無據後儒送難秖益荒誣酈道元謂六合之內其苞遠矣自不登兩龍於雲轍騁八駿於龜途等軒轅之訪百靈方大禹之集會計儒墨之

說孰能使辨在當日固宜有是言矣

左右哈薩克部圖

左右哈薩克部圖



左右哈薩克部圖說

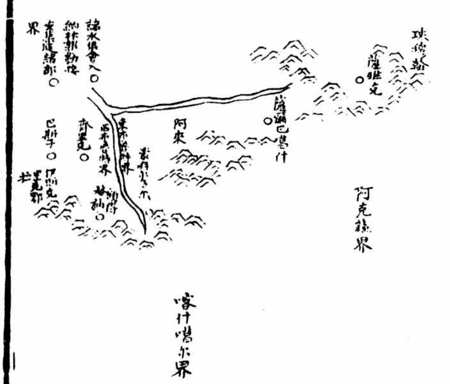
哈薩克處西域之西北境其地遼曠綿邈鮮城郭宮室畜牧為業寇鈔為資倏忽往来不常厥處揆其形勢左部犀山四抱山泉濬發迴環合沓頗占形勝右部西踰沙磧長河亘帶視左部為尤荒遠以今證古左部當屬康居之舊壤右部已涉大宛之北境聲教素隔中朝我

國家武烈布昭風聲遐聽自昔阻絕之境胥顒顒焉

頫首內面豈惟遣侍子倚都護之戔戔者歟哈薩克有三玉茲曰鄂圖爾玉茲屬左部曰烏拉克玉茲奇齊克玉茲屬右部有別部偏西與奇齊克玉茲偕来者曰烏爾根齊部

東西布魯特部圖

東西布魯特部圖



東西布魯特部圖說

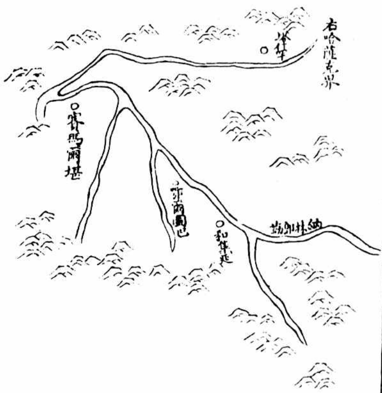
東西布魯特附天山葱嶺而居言語服飾與山南諸部異逐水草事遊牧舊介準噶爾哈薩克之間視其興衰以為叛服不常所屬也東西部境地鄰接由喀什噶爾北行經鄂什踰山則正其錯壤處那林河源出焉嗣是東西經流五百里盡布魯特北界而止北與安集延諸部接在古則烏孫昆莫西走月氏之地漢書稱大月氏西君大夏塞王南君罽賓塞種往往分散為數國是在當時為塞種今則回部別種云

霍罕安集延瑪爾噶朗那木干塔什罕諸部圖

霍罕安集延瑪爾噶朗
那木干塔什罕諸部圖

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷二



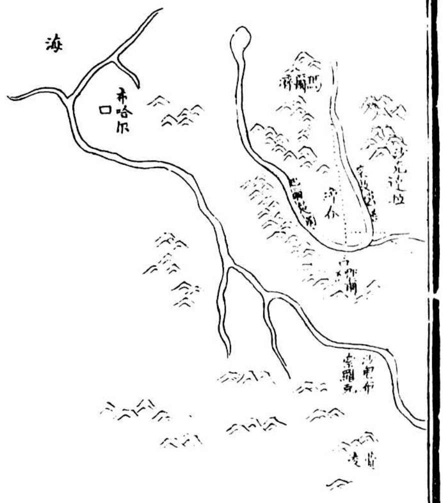
霍罕安集延瑪爾噶朗那木干塔什罕諸部圖說

漢自北道西踰葱嶺出大宛今霍罕諸部當葱嶺西北麓北與右部哈薩克接應屬漢大宛地史記稱大宛屬邑大小七十餘城今自霍罕左右諸部北抵右哈薩克境内城堡星羅與游牧逐水草者殊異固即大宛土著舊俗也考諸部方位安集延最東其西為瑪爾噶朗為霍罕北為那木干又西為塔什罕貳師遺蹟宜在於此顧當時天馬蒲萄

貴所難得艷稱史乘兹則中外一家貢琛獻賷非極慕義歸仁之至者歟

拔達克山博洛爾布哈爾諸部圖

拔達克山博洛爾布哈爾諸部圖



拔達克山博洛爾布哈爾諸部圖說

葱嶺之中岡巒迴互其間部落錯處史傳稱為山居田石間累石為室民接手飲者往往而是拔達克山部居葱嶺中最東境博洛爾近鄰東鄙於漢當統為烏秅國布哈爾介其西于漢當為難兜國唐于葱嶺置守捉為極邊戍宜在此間元史西北地附錄舊載有巴達哈傷明史舊載八荅黑商為拔達克山對音之訛茲俱更正即可證其為故墟也由其地東北行近葉爾羌顧考其習俗語言又不能無異蓋為回部別種之近西者山南回部習圖爾奇語拔達克山諸部別習帕爾西語必重譯而後能通益以徵

聖朝聲教之遠矣

愛烏罕痕都斯坦巴勒提諸部圖

愛烏罕痕都斯坦巴勒提諸部圖

愛烏罕痕都斯坦巴勒提諸部圖説

由拔達克山西南行有部曰愛烏罕東南為痕都斯坦部俱葱嶺外大國又東為巴勒提漢時南道西踰葱嶺出大月氏大月氏南與罽賓接與今愛烏罕痕都斯坦諸部方位適合境内崇山四圍長河襟帶濱河城堡碁布星列自拔達克山内附後

欽聞

聖天子威德先後傾心内面無藉尺書寸刄之勞而琛玉偕来頓顙受命惟恐後時非向化之誠而能然歟痕都斯坦東境直西藏之西愛烏罕西境濱海為西域極西徼云

欽定皇輿西域圖志卷二

欽定四庫全書

史部

欽定皇輿西域圖志卷三

詳校官通政使臣夢吉

檢討臣德生覆勘

總校官候補中允臣王燕緒

校對官中書臣吴樹萱

謄録監生臣褚兆麟

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志卷三目録

圖考三

歴代西域圖

前漢

後漢

三國

晉

北魏

周

隋

唐

五代

宋

元

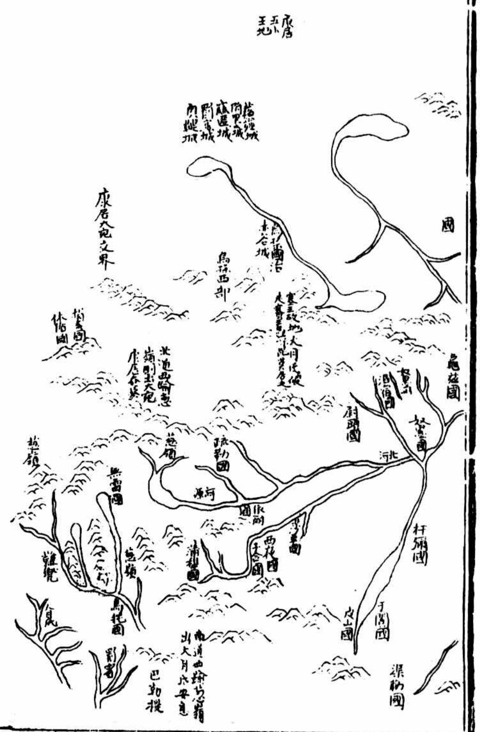
明

欽定皇輿西域圖志卷三目録

欽定四庫全書

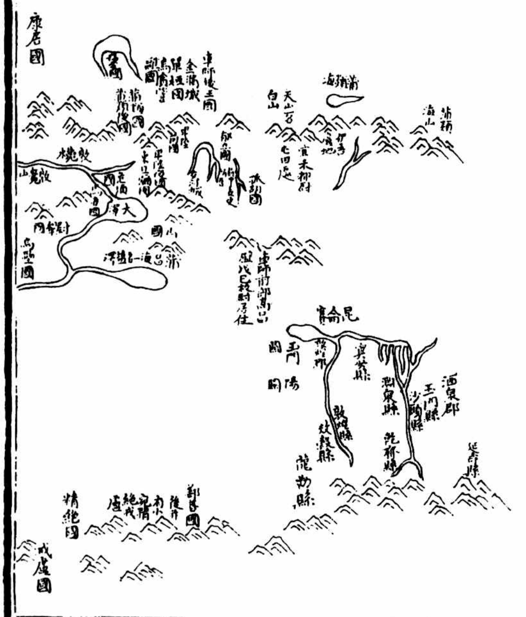
欽定皇輿西域圖志 卷三

前漢西域圖



後漢西域圖

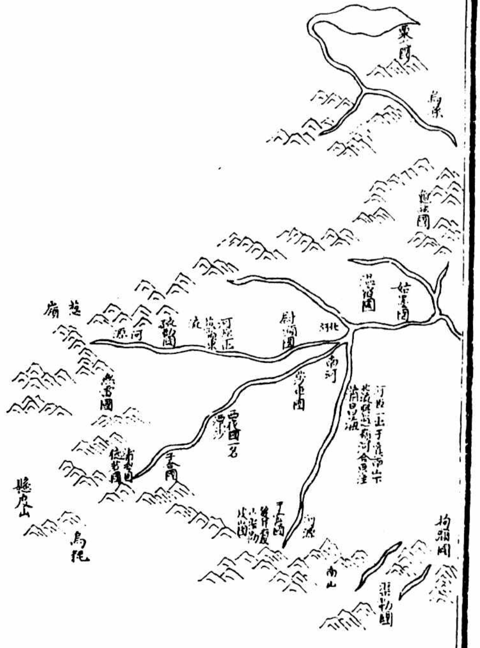
後漢



欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷三

四



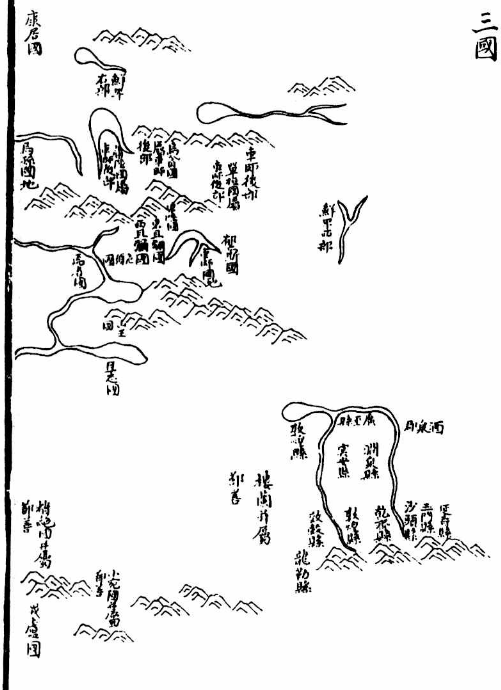
三國西域圖

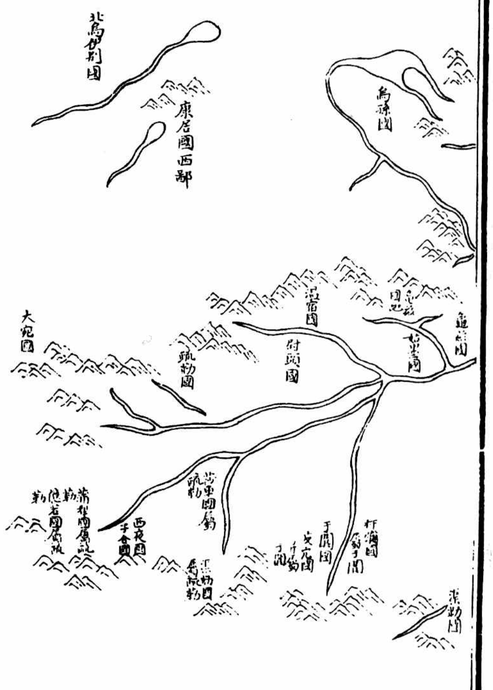
欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷三

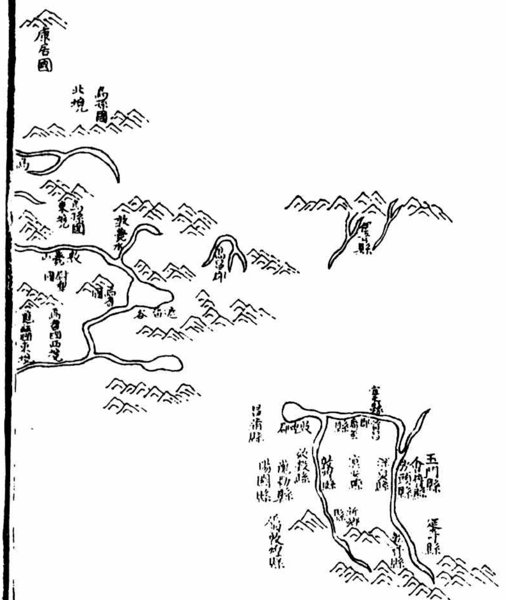
五

三國





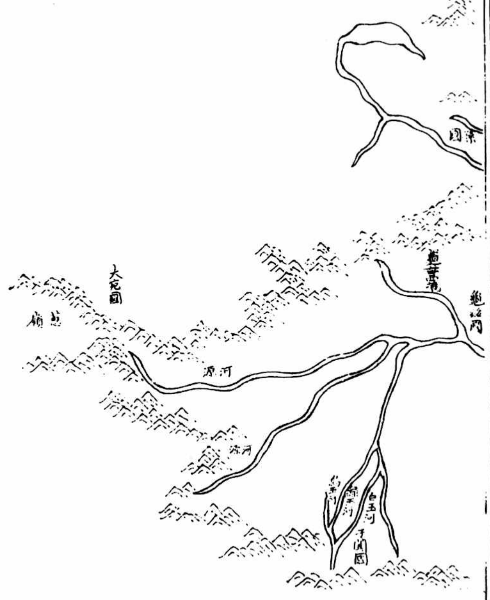
晋



欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷三

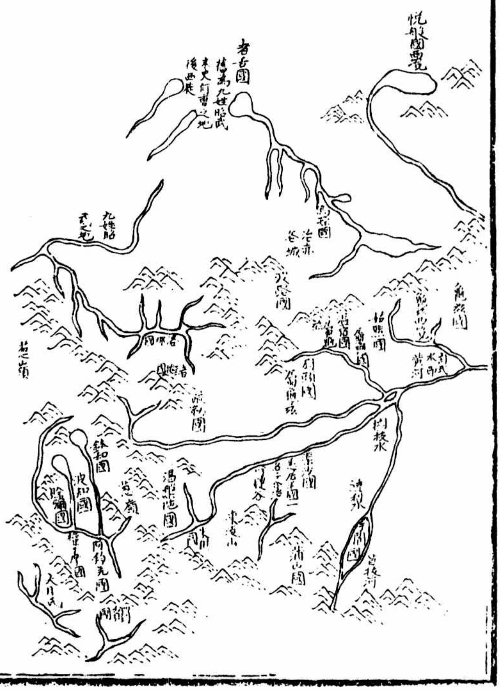
晉西域圖



欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷三

北魏西域圖



欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志 卷三

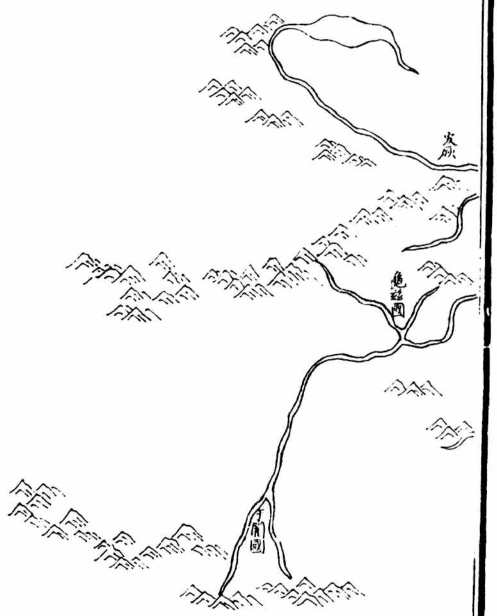
周西域圖

周

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志　卷三

十二



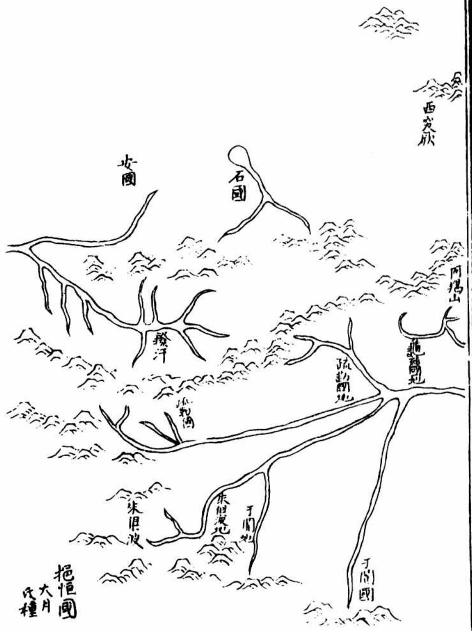
隋西域圖

欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志　卷三

十三

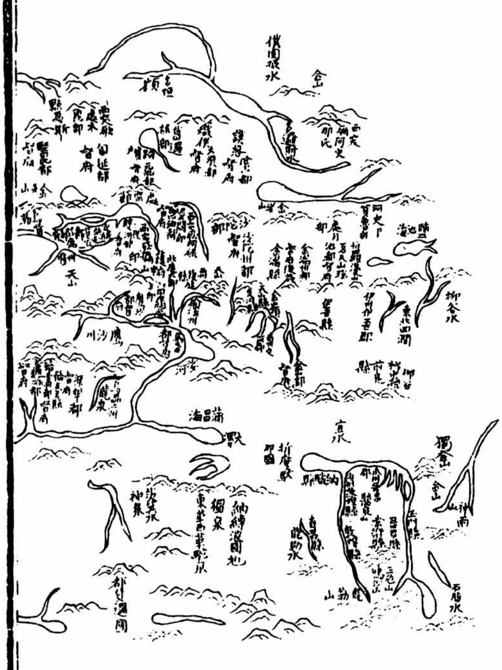
隋



西域圖

欽定四庫全書

唐

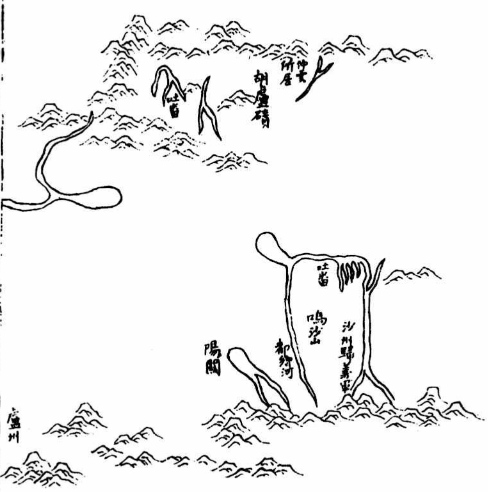


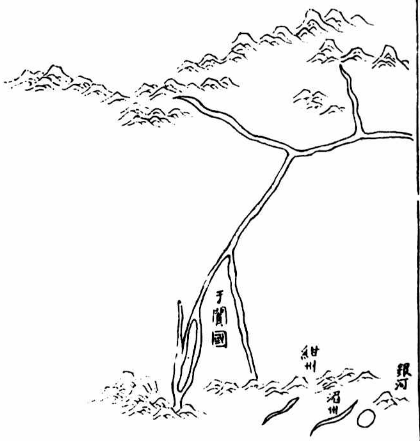
欽定四庫全書

五代西域圖

欽定皇輿西域圖志 卷三

五代

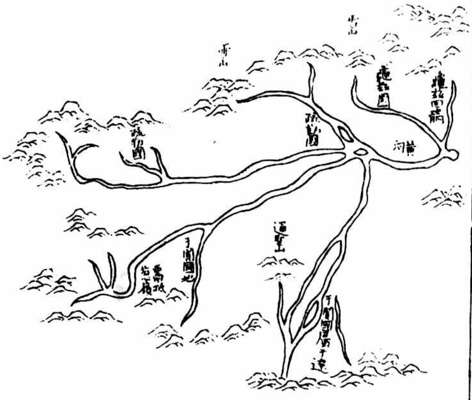




宋西域圖

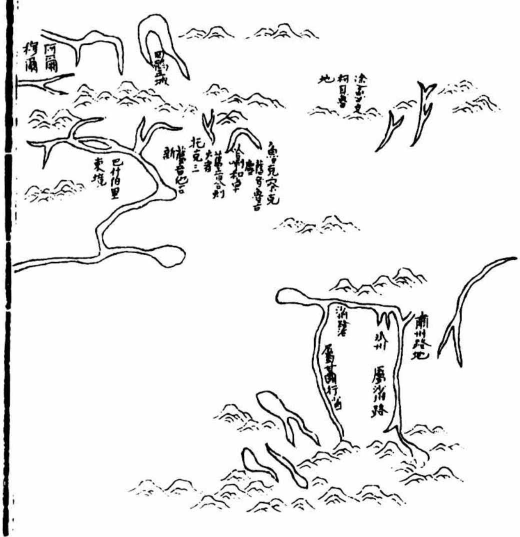
欽定四庫全書

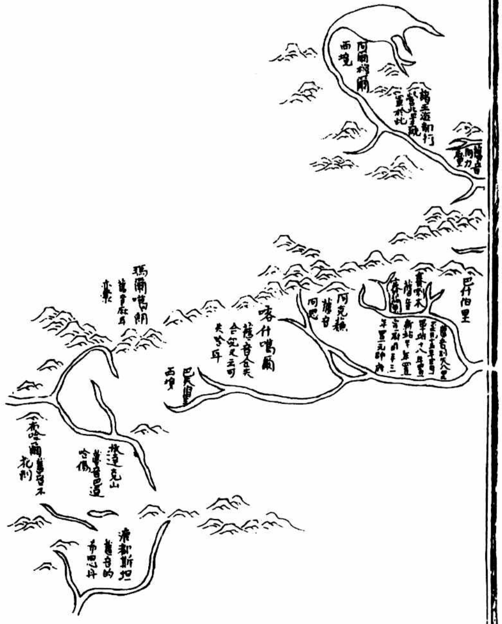
宋



元西域圖

元



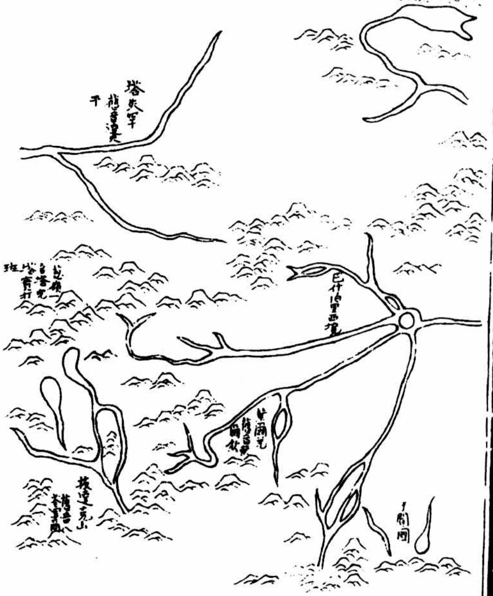


欽定四庫全書

欽定皇輿西域圖志　卷三

明西域圖

明



歷代西域圖說

歷代史傳考西域者莫詳於漢唐而道里遠近則班傳尤備東自玉門西訖蔥嶺天山南北諸國方位較然三國以還雖諸部強弱分併不一而疆圉之廣狹可推若其山水形勢則古今莫之能易也茲繪歷代西域圖其周袤大槪以

皇輿西域為準自兩漢以下得圖共十有二定其山川方位次其列國相距道里率權輿漢書及歷代正

史雖沿革靡常而崖略可睹此二萬餘里中考諸前代多有風教不通之境雖漢唐之經營開置而或僅遣使一至或但遙設州府其間時絕時通總不入幅隕之內爰摭前史統論西域之大略附諸篇末以資考證云

〈史記大宛傳〉張騫使月氏經匈奴身所至者大宛大月氏大夏康居而傳聞其旁大國五六具為天子言之是後天子數問騫大夏之屬以騫為中郎

將使烏孫分遣副使使大宛康居大月氏大夏安息身毒于窴及諸旁國騫還烏孫乃益重漢其後歲餘騫所遣使通大夏之屬者皆頗與其人俱來於是西北國始通於漢矣

杜佑通典自張騫開西域之迹其後霍去病擊破匈奴右地降渾邪休屠王遂空其地始築令居以西初置酒泉郡後稍發徙人充實之分置武威張掖燉煌列四郡據兩關焉自李廣利伐大宛之後

西域震懼多遣使來貢獻于是東自燉煌西至鹽澤往往起亭障征和中搜粟都尉桑弘羊與丞相御史奏言故輪臺以東捷枝渠黎皆故國地廣饒水草有溉田五千頃以上處溫和田美可益通溝渠種五穀與中國同時熟田一歲有積穀募民壯健有累重敢徙者詣田所就畜積為本業益墾溉田稍築列亭連城而西以威西國詔不行昭帝時用桑弘羊前議以給使外國者至宣帝遣衛司馬使護鄯善以西數國破姑師分以為車師前後王及山北六國時漢獨護南道未能盡并北道也神雀三年匈奴日逐王來降護鄯善以西使者鄭吉迎之乃因使求并護北道故號曰都護于是徙屯田于北胥鞬都護督察烏孫康居諸外國理烏壘城於西域為中故治焉至元帝復戊己二校尉屯田車師前王庭哀平間自相分割為五十五國凡國自侯王將相以下佩漢印綬凡三百七十六人

而康居大月氏安息罽賓烏弋之屬皆以絕遠不在數中其來貢獻則與相報不督錄總領也至王莽時四邊擾亂與中國遂絕並復役屬匈奴後漢永平中匈奴乃脅諸國共寇河西郡縣明帝命將北征匈奴取伊吾盧地置宜禾都尉以屯田遂通西域于闐諸國西域自絕六十五載乃復通焉明年始復置都護戊己校尉章帝時焉耆龜茲攻沒都護陳睦匈奴車師圍戊己校尉乃迎還校尉不

復遣都護罷屯田匈奴因遣兵守伊吾地時軍司馬班超留于闐綏集諸國和帝永元初竇憲大破匈奴因遣副校尉閻槃擊伊吾破之三年班超遂定西域因以超為都護居龜茲復置戊己校尉於是五十餘國悉納質內屬其條支安息諸國至於海濱四萬里外皆重譯貢獻九年班超遣掾甘英窮臨西海而還安帝初西域背叛頻攻圍都護任尚段禧等遂罷都護棄西域北匈奴即復收屬諸

國共為邊寇十餘載元初中置護西域副校尉居燉煌羈縻而已其後匈奴連與車師入寇河西漢不能禁延光二年以班超子勇為西域長史將五百人西屯柳中勇遂破平車師自建武至于延光西域三絕復通順帝永建二年勇復擊降焉耆于是龜茲疏勒于闐莎車等十七國皆來服從而烏孫蔥嶺以西遂絕六年帝以伊吾舊膏腴之地復令開設屯田如永元時事置伊吾司馬一人陽嘉以後朝威稍損諸國驕放轉相陵伐自魏及晉中原多故西域朝貢不過三數國焉至後魏太武帝使董琬使西域於是貢獻者十有六國隋煬帝時遣侍御史韋節司隷從事杜行滿使于西蕃諸國復令裴矩于武威張掖間往來以引致之皆啗以厚利轉相諷諭大業中來朝者三十餘國帝因置西戎校尉以應接之伊吾車師為西域門戶漢常與匈奴爭其地以制西域至隋伊吾有商胡雜居

勝兵千餘人附于鐵勒人甚驍悍厥田良沃隋末內屬置伊吾郡後又臣突厥

按通典西戎總敘上自西漢下逮唐初頗稱賅備文獻通考因之未經續輯今録本文至隋止其自唐迄明根據史傳補撰事蹟列於左方

唐興突厥強盛西域諸國多役屬武德中來朝貢者高昌龜茲等十數國貞觀四年太宗擒突厥頡利伊吾城長舉七城以獻以其地為西伊州九年

疏勒内附置疏勒都督府髙昌王麴文泰與西突厥通共擊伊吾壅掠朝使又與西突厥乙毗設破焉耆三城十三年乃拜侯君集為交河道大總管討之十四年文泰子智盛降遂俘以歸披其地皆為州縣號西昌州尋改西州更置安西都護府初文泰厚結西突厥欲谷設約有急為表裏髙昌平欲谷設亦來降以其地為庭州後置北庭大都護府君集之討髙昌也遣使與焉耆相聞其王龍突

騎支引兵佐唐後與西突厥相約為輔車勢不朝貢十八年命安西都護郭孝恪為西州道總管伐焉耆執突騎支歸更立其弟栗婆準而從兄薛婆阿那支自為王號瞎干執栗婆準獻龜兹龜兹殺之是時龜兹王訶黎布失畢方臣西突厥先嘗遣兵與焉耆影援拒郭孝恪兵頗貳於唐帝怒其佐焉耆叛而擅殺栗婆準也二十一年以阿史那社尒為崑邱道大總管討龜兹焉耆王阿那支佐龜

兹社尒禽斬以徇復立突騎支弟婆伽利為王以其地為焉耆都督府社尒進攻龜兹二十三年俘龜兹王及其相那利將羯獵顛西域震懼于闐王伏闍信亦入朝社尒立龜兹王弟葉護王其國始徙安西都護于其都統于闐碎葉疏勒號四鎮髙宗立復封訶黎布失畢為龜兹王與那利羯獵顛歸國後王來朝還羯獵顛拒不納遣使降賀魯詔左屯衛大將軍楊冑發兵禽羯獵顛以其地為龜

兹都督府尋徙安西都護府于其國以故安西為西州都督府時顯慶三年也初太宗立西突厥利邲咄陸可汗其族人步真率處月等入朝步真之弟彌射亦歸國其留者咄陸以賀魯統之及賀魯降置瑤池都督府永徽初賀魯反冦庭州廢瑤池都督府即處月地置金滿沙陀二州皆領都督顯慶二年伊麗道行軍大總管蘇定方討禽賀魯裂其地為州縣以處諸部於是西域平詔許敬宗與

史官譔西域圖志龍朔元年西域遣使内屬乃分置十六都督府於吐火羅國所治遏換城置月氏都督府以其王葉護之部内分置二十四州都督統之咸亨元年吐蕃入殘羈縻十八州安西四鎮並廢詔右衛威大將軍薛仁貴為邏娑道大總管討吐蕃敗績上元初于闐國王來朝擊吐蕃有功帝以其地為毘沙都督府長壽元年武威道總管王孝傑破吐蕃復四鎮置安西都護府于龜茲以

兵鎮守元宗開元中安西節度使湯嘉惠表以焉耆備四鎮詔焉耆龜茲疏勒于闐征西域賈各食其征由北道者輪臺征之時小勃律王沒謹忙迫吐蕃數為所困吐蕃曰我非謀爾國假道攻四鎮爾北庭節度使張孝嵩救之大破吐蕃沒謹忙三傳至蘇失利之為吐蕃陰誘妻以女故西北二十餘國皆臣吐蕃貢獻不入安西都護三討之無功天寶六載詔副都護高仙芝伐之吐蕃不能救遂

平其國於是西域諸胡七十二國皆震恐歸附以小勃律國置歸仁軍十載仙芝刼石國王無蕃臣禮請率兵討王約降仙芝遣使者護送俘斬闕下西域咸怨王子走大食乞兵攻怛羅斯城敗仙芝軍自是臣大食初諸蕃内屬即其部落列置州縣大者為都督府以其首領為都督皆世襲貢賦版籍多不上戶部號曰羈縻州凡西域諸國内屬隸隴右道者為府五十一州百九十八安史之亂其

地漸次沒于吐蕃迨貞元三年安西北庭陷隴右州縣盡矣大中五年沙州人張義潮以爪沙伊肅等十一州縣來歸而宣懿徳微不暇疆理惟名存有司而已五季迭興綱紀自紊遠人慕義無所適從晉天福三年于闐國王李聖天嘗遣使一至而突厥沙陀烏孫回鶻轄戛斯高昌于闐諸部亦服屬于遼宋有天下河内外地悉屬西夏與西域暌阻若天竺于闐回鶻高昌龜茲等國筐篚偶通聲

教不訖南渡後益闊絶焉元太祖肇迹北方蕩平
西域盡以諸王駙馬為之君長前代國名易蒙古
語蓋始諸此明初既定陝西太祖命將守嘉峪關
永樂二年諸蕃遣使貢馬始即其地設哈密赤斤
罕東阿端曲先安定諸衛封哈密舊王昂克特穆
爾（舊名安克帖木兒）為忠順王兄子托都（舊名脫脫）襲諸國事
土爾番酋長亦後先入貢厥後寖強侵有火州柳
城入據哈密朝廷屢求忠順王族裔俾主哈密三

立三絶迄不能復興正統中沙州衛最先廢諸衛
亦漸不立肅州遂以多事其土爾番西諸國太祖
嘗遣招諭罕有至者成祖時西域之使凡數輩諸
蕃貢使始通終明之世凡貢道由嘉峪關入其畧
可考者賽瑪爾堪等國僅以奉貢通名天朝者哈
三等部然蕃商貪中國財帛且利市易率詭稱貢
使眞偽既莫可辨即所稱部落諸名殆無足深考
也統覩歷代經營西域之蹟大率詳于山南而畧

于山北如漢之都護校尉唐之四鎮俱在山南猶
且户口不登于天府貢賦不入于司農聊示覊縻
之方曾無開置之實至山北諸境漢張騫僅獲一
履其地唐雖遥置都督諸州亦復名存實去有元
西北疆域稍廣然考元史西北地附録紀載弗詳
規為未備惟我
聖朝德業鴻遠舉從古未撫之西域全境并收其地而
冠裳其民設官定賦與赤縣神州相比埒是不惟

創建非常之原而大荒以西不啻鴻濛之開闢矣
豈非極覆幬之無外為曠古所莫及者歟

欽定皇輿西域圖志卷三

欽定四庫全書

史部

河防一覽卷一

詳校官監察御史臣周元良

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣吳裕德

謄録監生臣龔秉震

繪圖監生臣孫大儒

河防一覽　地理類四 河渠之屬

提要

臣等謹案河防一覽十四卷明潘季馴撰季馴字時良烏程人嘉靖庚戌進士官至總督河道工部尚書兼右都御史事蹟具明史本傳季馴在嘉靖萬歷間凡四奉治河之命任事二十七年著有成績嘗于萬歷七年工成時彙集前後章奏及諸人贈言纂成一書名塞斷大工録既而以其猶未賅備復加增削輯為是編首勅諭圖說一卷次河議辨惑一卷次河防險要一卷次修守事宜一卷次河源河決考一卷次前人文章之關係河務及諸臣奏議凡八十餘篇分為九卷明代仰東南轉漕以實京師又泗州祖陵逼近淮泗故治水者必合漕運與陵寢而兼籌之中葉以

後潰決時聞議者紛如聚訟季馴獨力主復故道之說塞崔鎮隄歸仁而黄不北築高家堰黄浦八淺而淮不東創為減水順水壩遥隄縷隄之制而蓄洩有所賴其大旨謂通漕于河則治河即以治漕會河于淮則治淮即以治河合河淮而同入于海則治河淮即以治海故生平規畫總以束水攻沙為第一義考漢書載王莽時徵治河者大司馬史張戎已有水自刮除成空語是借水刷沙古人已露其意特從未有見諸行事者季馴乃斟酌相度神而明之遂永為河渠利賴之策後來雖時有變通而言治河者終以是書為準的閻若璩潛邱劄記有與劉紫函書曰考萬歷六年潘司空季馴河工告成其功近比陳瑄遠比賈魯無可移易矣乃十四年河決范家口又決天妃壩二十三年河淮決溢邳泗高

寶等處皆患水災天啟元年河決王公堤安得云潘司空治後無水患六十年大抵司空成規具在縱有天災縱有小通變治法不出其範圍之外故曰河防一覽為平成之書云云若璩居於山陽於河渠利病得之目睹斯可謂平情之論矣乾隆四十五年七月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

河防一覽卷一

明　潘季馴　撰

敕都察院右僉都御史潘季馴近年沛縣迤北漕河屢
被黄河衝決已經差官整理但恐河勢變遷無常漕河
不時淤塞有妨糧運今特命爾前去總理河道督率管
河管洪管泉管閘郎中員外郎主事及各該三司軍衛
有司掌印官守廵并管河副使臨清沂州大名曹濮等
處兵備等官時常往來親歴多方經畫遇有淤塞去處
務要挑濬深廣其黄河北岸長隄并各隄岸應修築者
亦要着實用工修築高厚以為先事預防之計凡所屬
地方遇有水患即便訪究水源可以開通分殺并可築
塞隄防處所嚴督各該官員量度事勢緩急定限工

程久近分投修理一應合用工價人夫樁草等項查照
該部題准事理行令所在軍衛有司斟酌調用敕内該
載未盡事理俱聽爾便宜處置若事關漕運者與各該
撫按官計議而行事體重大者奏請定奪承委官員果
能勤勞幹理著有成績爾即薦舉擢用其不遵約束乖
方誤事及權豪勢要之家侵占阻截違例盜決河防應
拏問者徑自拏問應參奏者參奏治罪每年終照例將
挑濬修築過河隄并用過夫料數目造冊畫圖貼說具
奏爾為憲臣受兹專委尤須竭忠盡力悉心區處毋或
因循怠玩虚費財力責有所歸爾其慎之故敕嘉靖四
十四年十一月十一日
敕都察院右副都御史潘季馴近年沛縣迤北漕河屢
被黄河衝決已經差官整理但恐河勢變遷無常漕河
不時淤塞有妨糧運今特命爾前去總理河道督率管
河管洪管泉管閘郎中員外郎主事及各該三司軍衛
有司掌印官守廵并管河副使臨清沂州大名曹濮等

處兵備等官時常往來親歴多方經畫遇有淤塞去處
務要挑濬深廣其黄河北岸長隄并各隄岸應修築者
亦要着實用工修築高厚以為先事預防之計凡所屬
地方遇有水患即便訪究水源可以開通分殺并可築
塞隄防處所嚴督各該官員量度事勢緩急定限工程
久近分投修理一應合用工價人夫樁草等項查照該
部題准事理行令所在軍衛有司斟酌調用敕内該載
未盡事理俱聽爾便宜處置若事關漕運者與各該撫
按官計議而行事體重大者奏請定奪承委官員果能
勤勞幹理著有成績爾即薦舉擢用其不遵約束乖方
誤事及權豪勢要之家侵占阻截違例盜決河防應拏
問者徑自拏問應參奏者參奏治罪每年終照例將挑
濬修築過河隄并用過夫料數目造冊畫圖貼說具奏
近該科臣建議要將總理河道兼提督軍務山東濟寧
各臨近地方南直隷淮揚潁州徐州山東曹濮臨清沂
州河南睢陳北直隷大名天津各該地方聽其督理各

兵備道悉聽節制務要防護運道以保無虞如遇盜賊
生發即便嚴督該道率領官兵上緊緝剿毋致延蔓如
各官若有縱寇貽患者指名參奏處治爾為憲臣受兹
專委尤須竭忠盡力悉心區處如或因循怠玩虚費財
力責有所歸爾其慎之故敕隆慶四年月日
皇帝敕諭都察院右都御史兼工部左侍郎潘季馴近
年河淮泛濫為害運道梗塞民不安居朕甚憂之已屢
有旨責之地方官經理柰無實心任事之臣動以工費
艱鉅為解又當事諸臣意見不同事多掣肘以致日久
無功今特命爾前去督理河漕事務將河道都御史暫
行裁革以其事專屬於爾其南北直隷山東河南地方
有與河道相干者就令各該廵撫官照地分管俱聽爾
提督爾宜親歴河流所經會同各廵撫督同各部屬
司道等官悉心協慮講求致害之因博采平治之策備
查草灣口何為既開復淤及今作何開通全淮水何為
南徙不復及今作何疏導徐邳河身高並州城何以疏

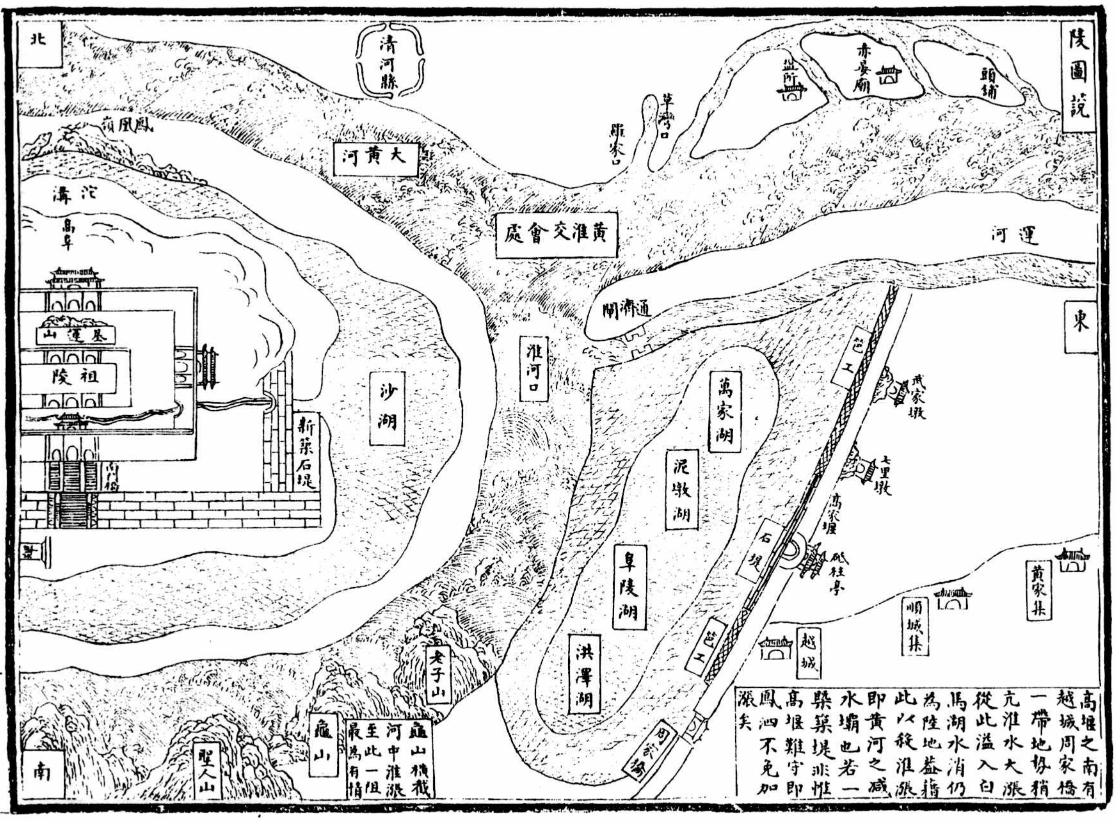
之使半黄浦崔鎮等口久塞無功何以築之使固及查
諸臣歷年建議有行奏疏逐一勘議要見老黄河故道
應否開復清桃正河應否挑濬高家堰實應隄應否修
築小浮橋新衝口可否濟運應否加挑又徐邳以上地
形南昂北下恐隄防一潰勢必奔流北徙將為閘河之
梗亦要審其孰為正河孰為支河孰為合河或正而當
厚其防或支而當殺其勢或合而當分其流一併勘議
詳妥奏聞區處合用錢糧及選任司道等官俱許以便
宜奏請給發委用功成之日通將效勞官員一體分別
陞賞如有抗違不服及推諉誤事者文官五品以下武
官四品以下徑自提問應奏請者奏請定奪其提督軍
務事宜查照河道衙門原管行事爾候事寧之日奏請
回京朝廷以爾諳習河道素有才望特茲重任爾尚殫
忠籌慮盡力區畫俾河漕無梗塞之虞人民免昏墊之
若必有懋賞以酬爾功毋或畏難憚勞隱忠不效及苟
且塞責有負委任爾其勉之慎之故諭萬歷六年三月

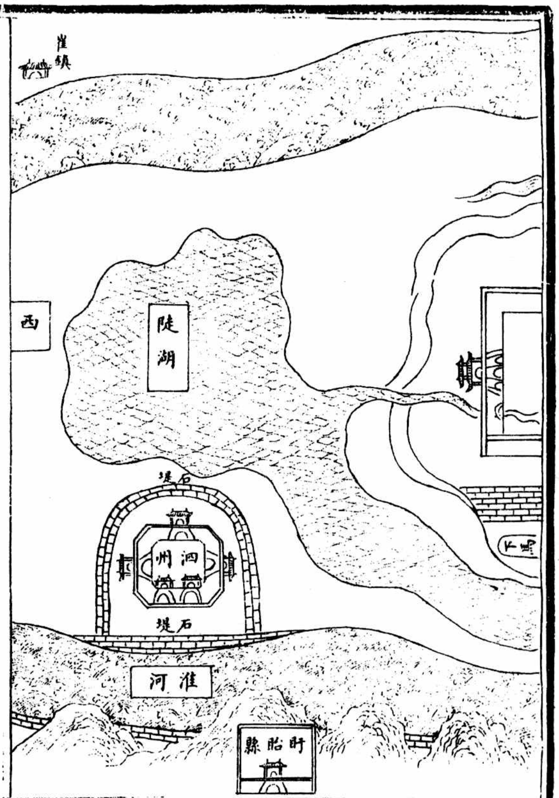
初十日
皇帝敕諭總理河漕兼提督軍務都察院右都御史兼
工部左侍郎今加太子少保陞工部尚書兼都察院左
副都御史潘季馴通者河淮泛濫濬治罔功運道有梗
塞之虞民生淪墊溺之患疇咨俾乂僉曰汝諧爾乃殫
任事之忠誠而持之以果斷運亨屯之幹畧而出之以
恭勤躬親胼胝之勞力主隄防之策束散漫之流而循
故道借奔衝之勢以滌新淤使全河復合于淮而二瀆
並趨于海以水治水計慮出于萬全知人任人率作先
乎衆職庶幾灑澤濬川之智允惟利民益國之勲有臣
若時厥惟良顯茲科臣覈實聞奏式獲朕心特加爾太
子少保陞工部尚書兼都察院左副都御史暫留河道
經理廕一子入監讀書賞銀五十兩紵絲四表裏仍賜
敕奬勵以示眷酬於戲懋功懋賞朕弗忘優渥之恩善
作善成爾尚圖永終之績服予嘉命勿替初忱欽哉故
諭萬歷八年四月二十八日

皇帝敕諭都察院右都御史潘季馴該科臣建議先年
河道原設有總理大臣近年裁革分屬各該巡撫官兼
管事權不一目今河患不常工程重大要將原官復設
簡擇熟知河務任事大臣管理該部議覆相應茲特命
爾前去總理河道駐劄濟寧州督率原設管河管洪管
泉管閘郎中員外主事及各該三司軍衛有司掌印管
河兵備守巡等官將各該地方新舊漕河并淮揚蘇松
常鎮浙江等處河道及河南山東等處上源著實用心
往來經理遇有淤淺衝決隄岸單薄應該幫築挑淺去
處務要先事預圖免致梗塞并查先年工部題覆事宜
一一著實舉行合用人夫照常於河道須下附近有司
軍衛衙門調取應用其各省直歲修河工錢糧悉聽通
融計處動支所屬大小官員果能盡心河務功績昭著
者奬薦擢用敢有不服調度怠玩誤事及權豪勢要之
家侵占阻截并違例盜決河防應拏問者徑自拏問應
參奏者指名參奏其餘開載未盡及河道緊要事宜悉

聽爾便宜處置其有干漕運撫按衙門事體公同計處
重大者奏請定奪每年終將修理過河道入夫錢糧照
例備細造冊畫圖貼説奏繳其南直隸淮揚潁州徐州
山東曹濮臨清沂州河南睢陳北直隸大名天津各該
地方軍務亦聽爾兼理其各兵備道悉聽節制務要防
護運道永保無虞如遇盜賊生發即便會同各該巡撫
嚴督該道官兵上緊緝剿毋致延蔓若兵備各官縱寇
貽患者參奏處治爾為重臣受茲委託須殫心竭慮輸
忠效勞務俾河道安流糧運無誤斯稱委任如或處置
乖方以致誤事責有所歸爾其欽承之毋忽故諭萬歷
十六年五月十一日

陵圖說

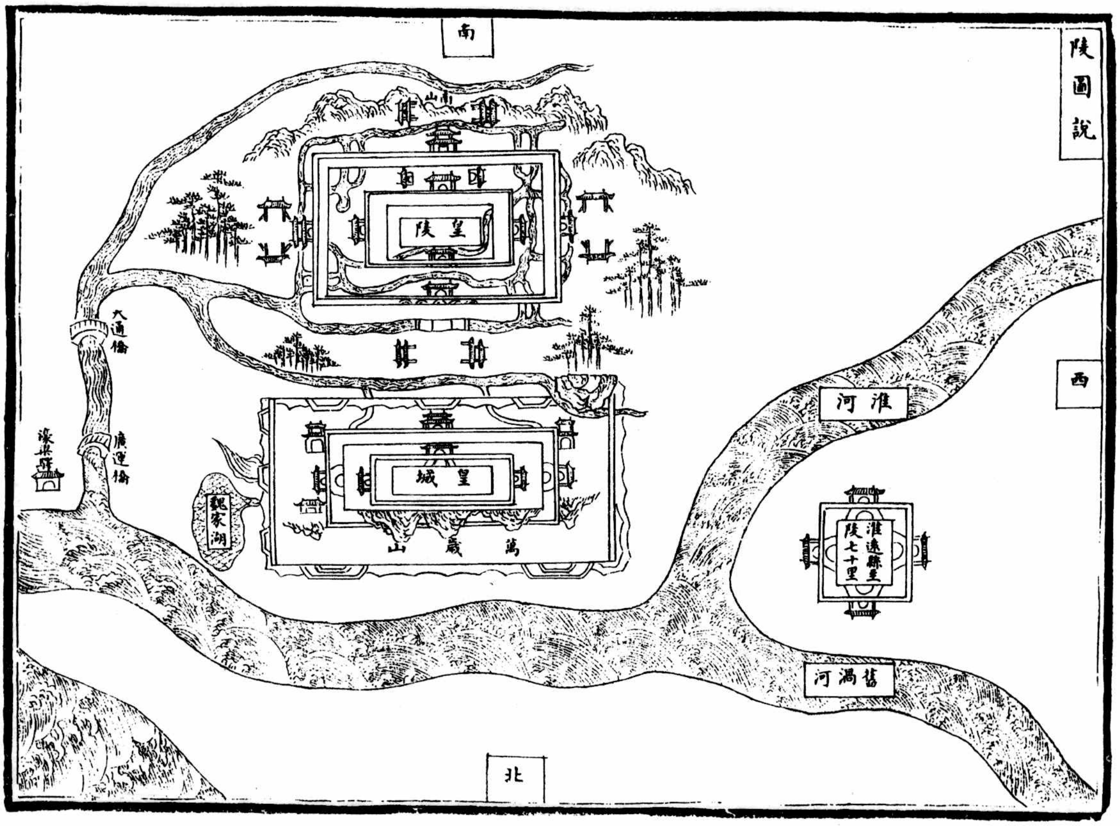




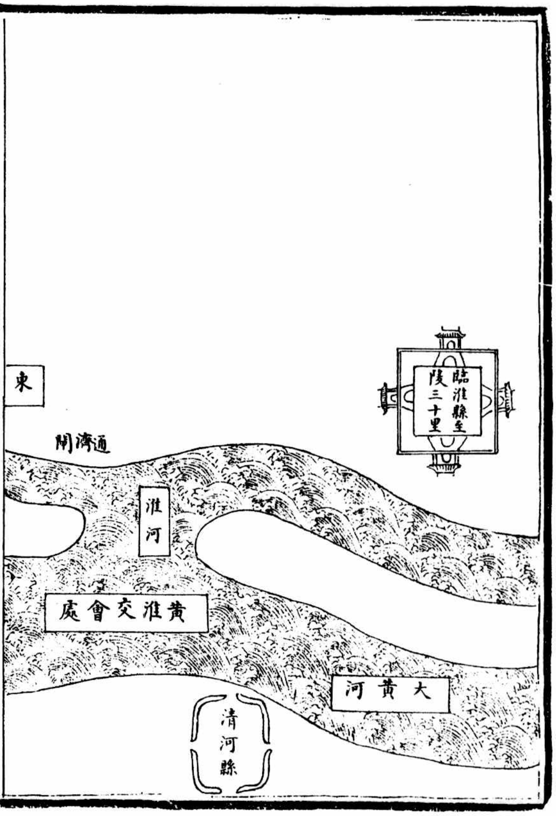
謹按形家之言未足深信然天生一代聖君使之紹統立極以開億萬年太平之業必有鍾靈毓秀之地以為之基者成周定鼎郟鄏卜世卜年慎重故也恭閱我三祖之陵居泗州東北一十餘里平原中突起高阜較泗州城址高二丈三尺一寸沙陡二湖瀦蓄于前面淮背黃兩河發源之處相距萬餘里蟺蜿而來合于清河縣之東並流入海更無涓滴中泄而龜山半出河中約攔去流于後風氣完固豈偶然哉好事者乃欲以私意鑿

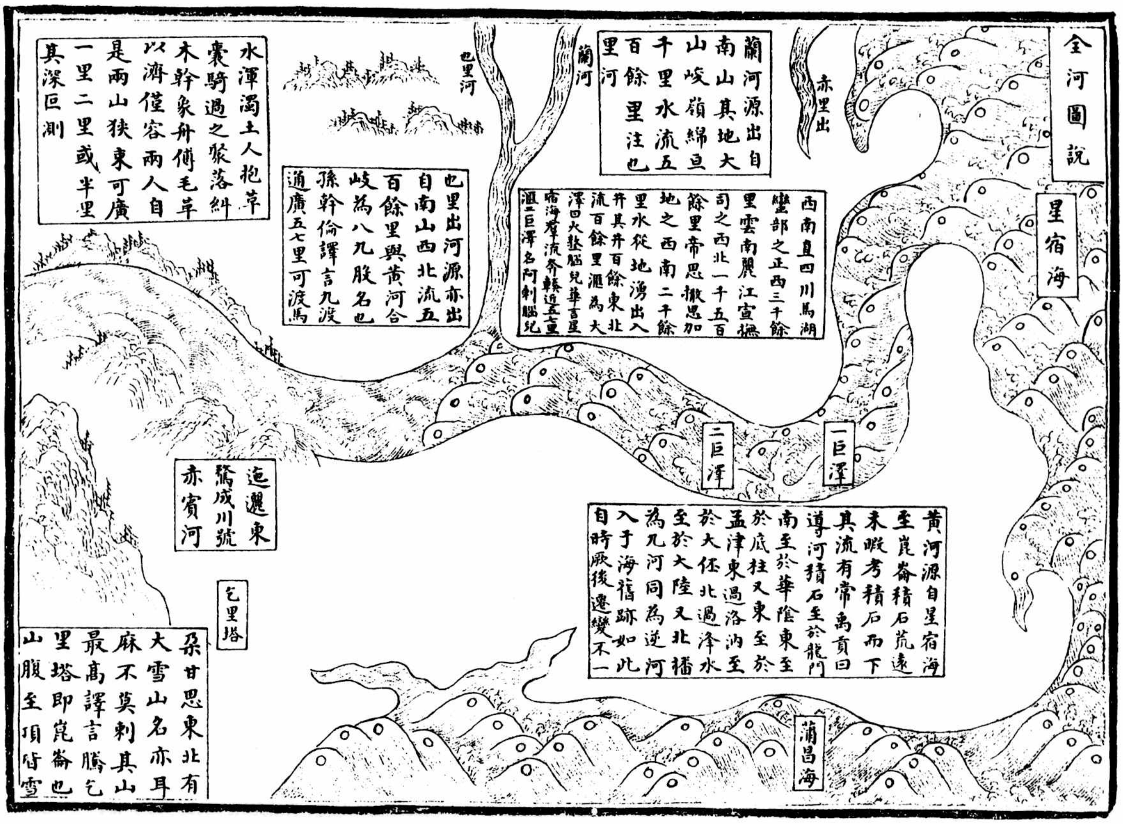
22K

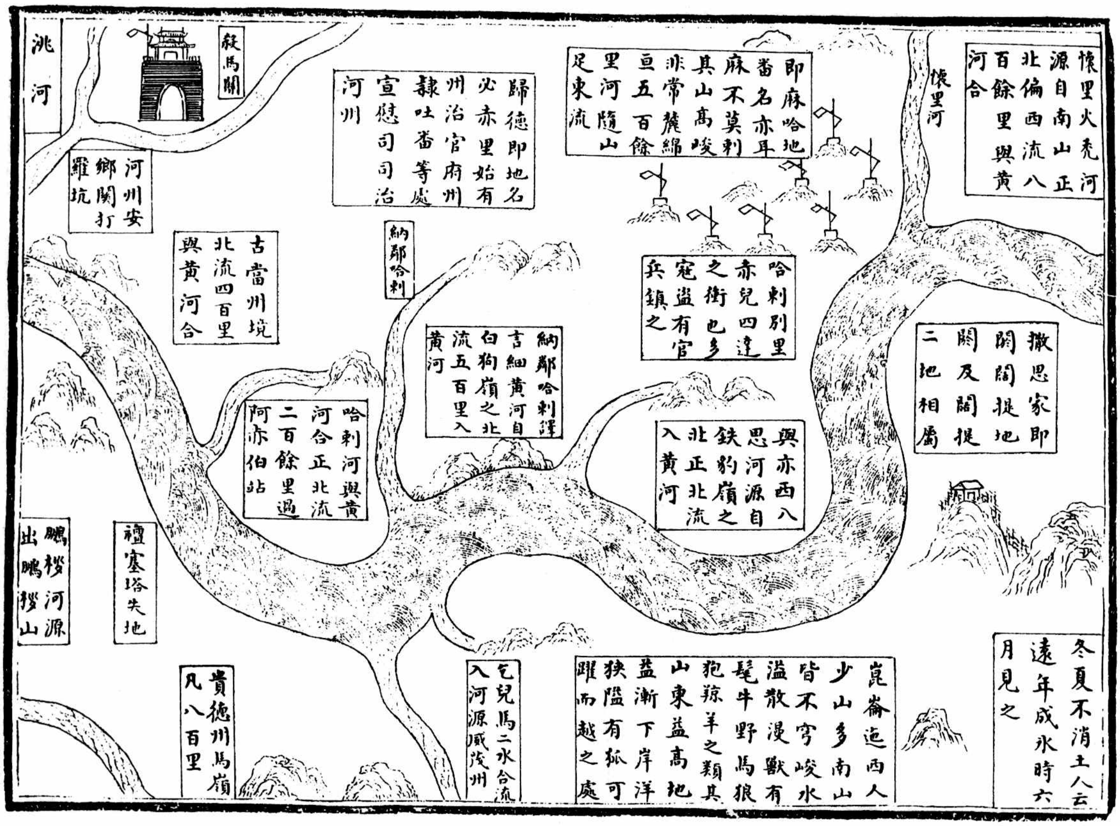
見分泄兩河萬一有誤得無令人寒心乎

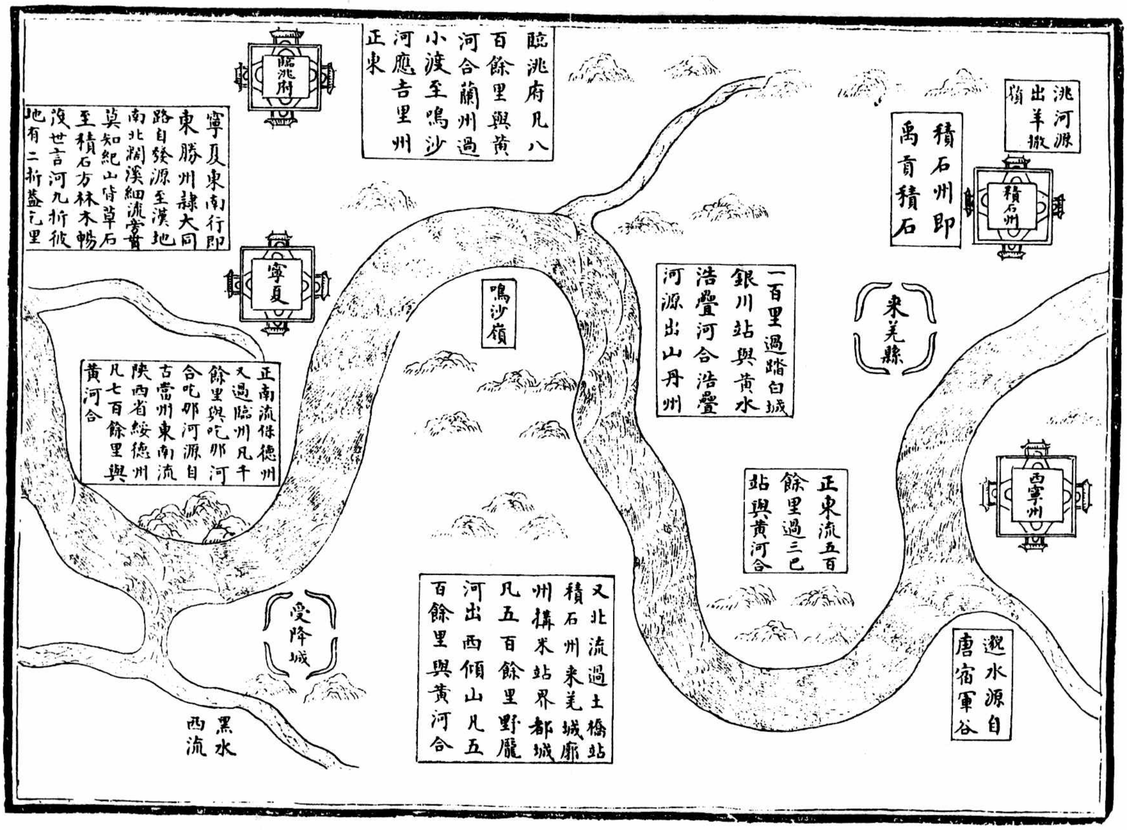


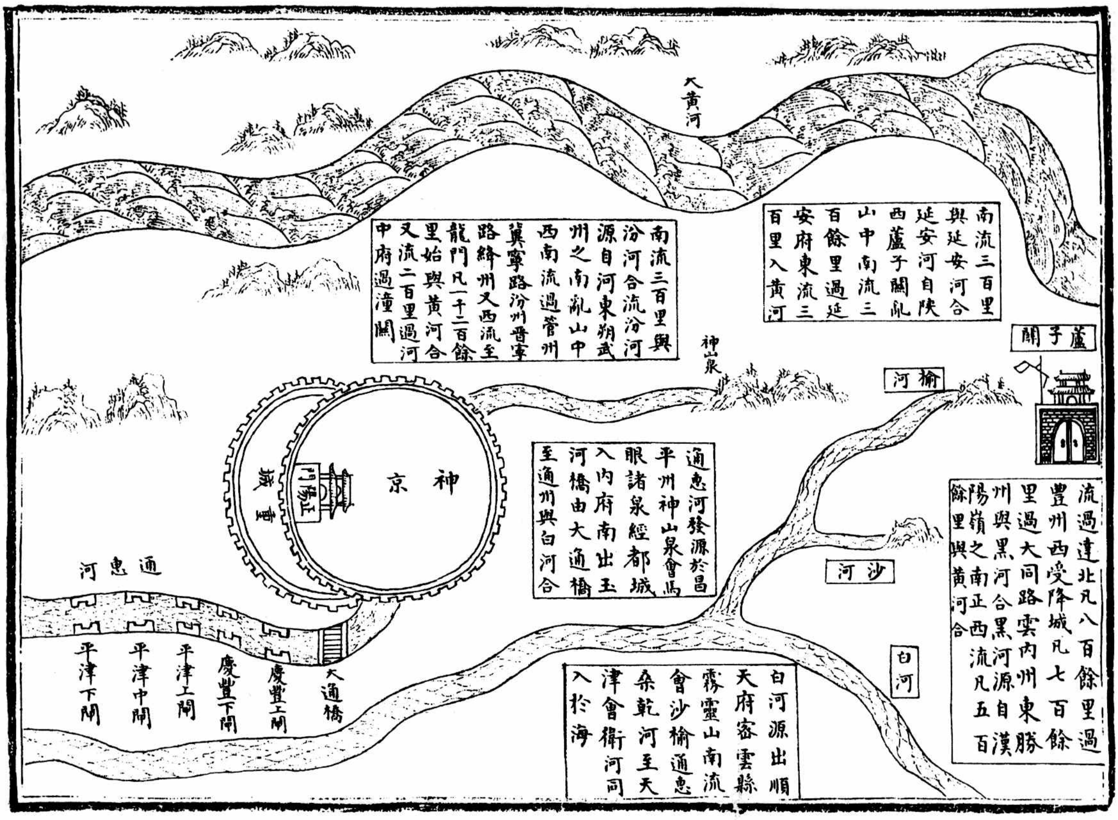
謹按鳳陽皇陵居祖陵之西南一百八十餘里奠南北
向而亦面淮形勝稍異而有取于淮黃合襟則同知祖
陵則知皇陵矣兩河關係二陵喫緊如此私意鑿見者
愼勿易易也

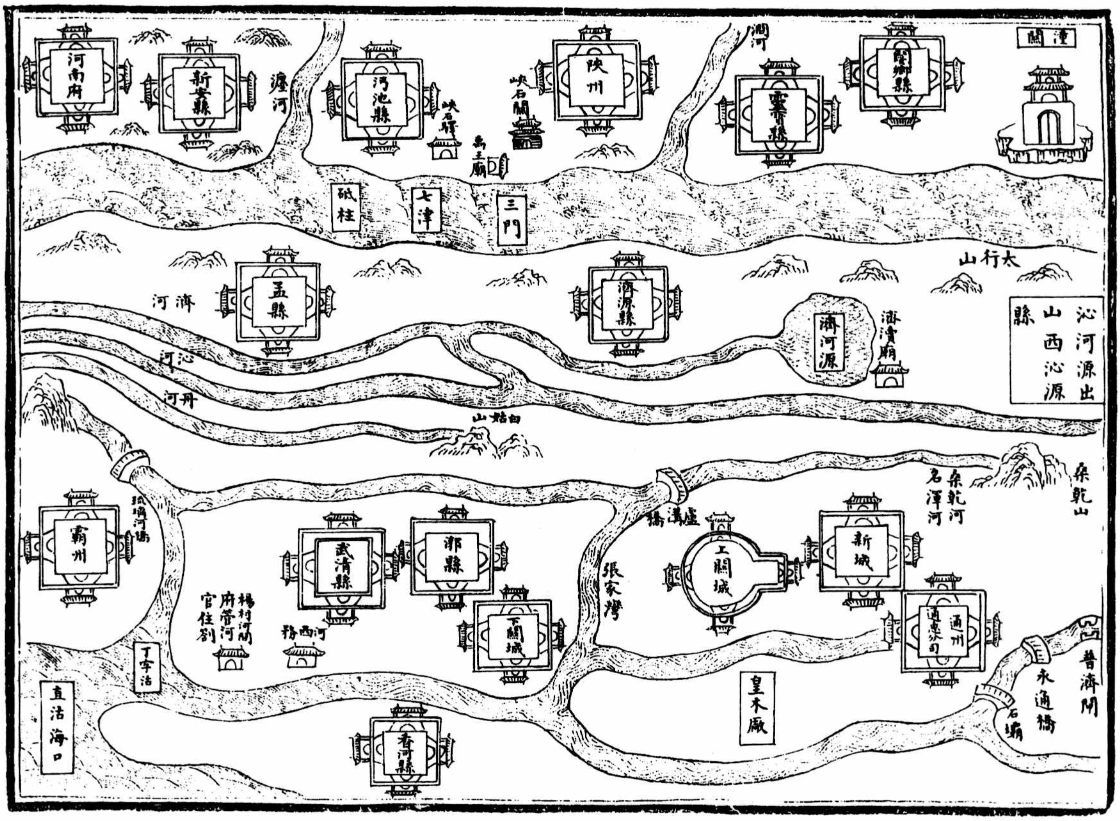


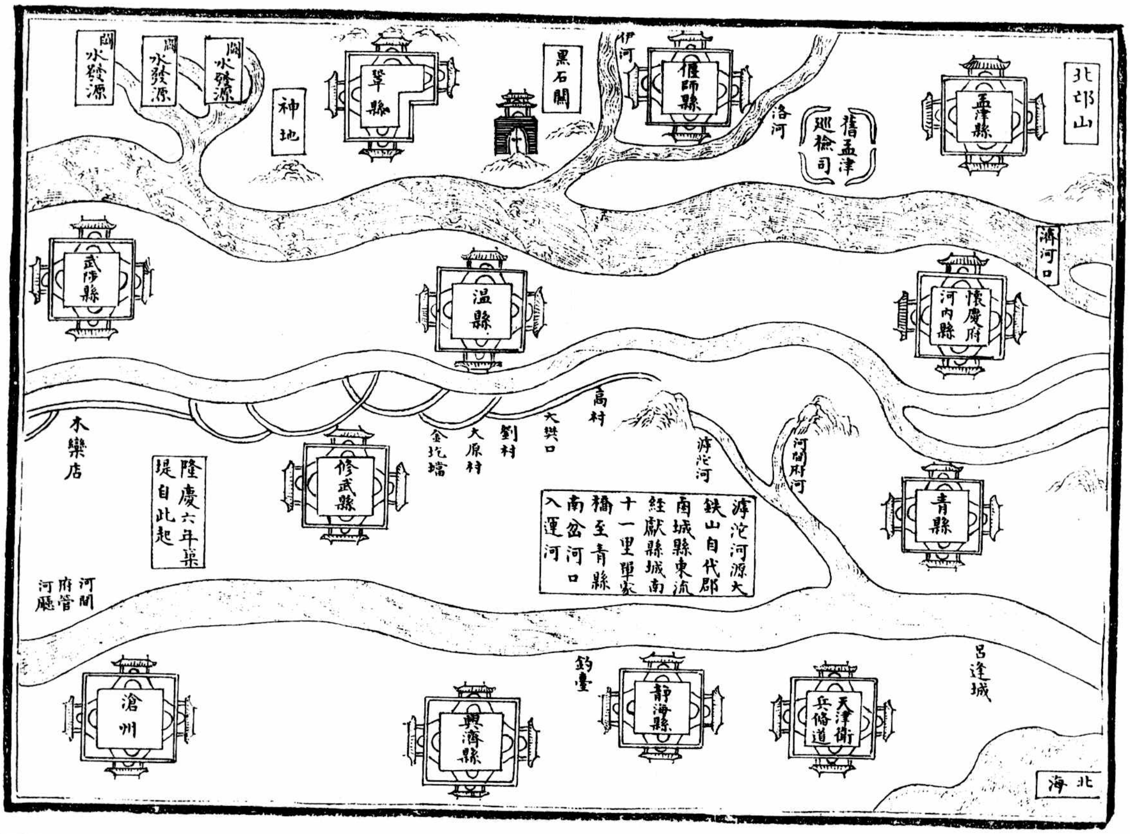


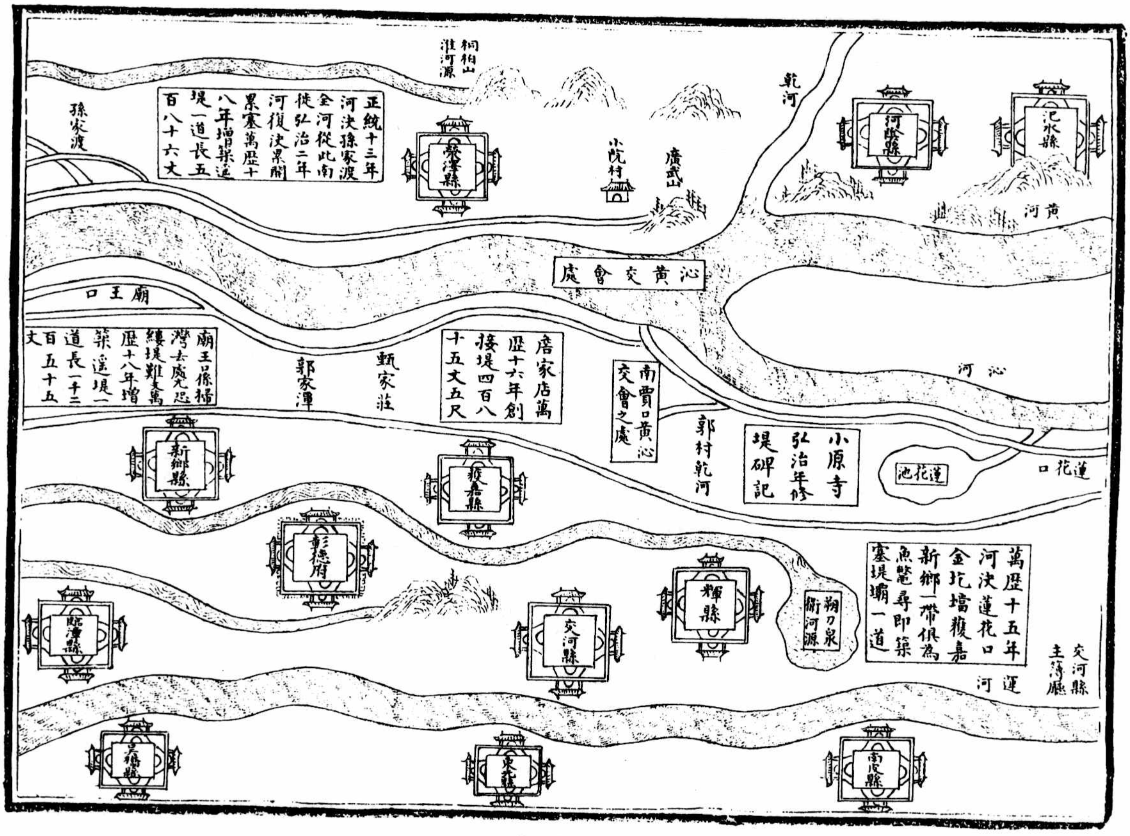

洮河
殺馬關
河州安鄉關打羅坑
歸德即地名必赤里始有州治官府州隸吐番等處宣慰司司治河州
納鄰哈剌
古當州境北流四百里與黃河合
即麻哈地番名亦耳麻不莫剌其山高峻非常麓綿亘五百餘里河隨山足東流
懷里河
懷里火禿河源自南山正北偏西流八百餘里與黃河合
哈剌別里赤兒四達之衝也多寇盜有官兵鎮之
撒思家即闊闊提地及闊提二地相屬
納鄰哈剌譯言細黃河自白狗嶺之北流五百里入黃河
哈剌河與黃河合正北流二百餘里過阿亦伯站
與亦西八思河源自鐵豹嶺之北正北流入黃河
鵬揆河源出鵬揆山
禮塞塔失地
貴德州馬嶺凡八百里
乞兒馬二水合流入河源威茂州
崑崙迤西人少山多南山皆不穹峻水溢散漫獸有髦牛野馬狼狍羖羊之類其山東益高地益漸下岸洋狹隘有狐可躍而越之處
冬夏不消土人云遠年成冰時六月見之

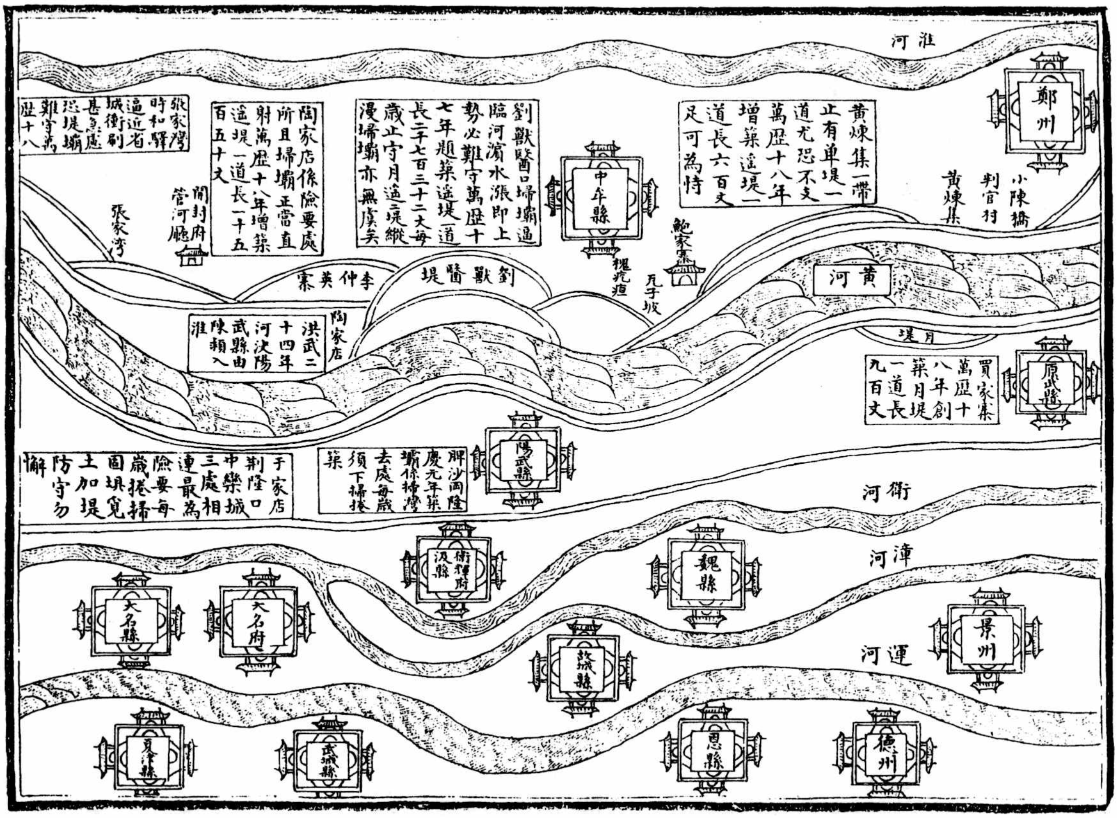

臨洮府
臨洮府凡八百餘里與黃河合蘭州過小渡至鳴沙河應吉里州正東
寧夏東南行即東勝州隸大同路自發源至漢地南北澗溪細流旁貫莫知紀山嵜草石至積石方林木暢茂世言河九折彼地有二折蓋乞里
寧夏
洮河源出羊撒嶺
積石州即禹貢積石
積石州
鳴沙嶺
一百里過踏白城銀川站與黃水浩亹河合浩亹河源出山丹州
來羌縣
正南流保德州又過臨州凡千餘里與吃那河合吃那河源自古當州東南流陝西省綏德州凡七百餘里與黃河合
西寧州
正東流五百餘里過三巴站與黃河合
受降城
又北流過土橋站積石州來羌城廓州構米站界都城凡五百餘里野龐河出西傾山凡五百餘里與黃河合
洮水源自唐宿軍谷
黑水西流


大黃河
南流三百里與延安河合延安河自陝西蘆子關亂山中南流三百餘里過延安府東流三百里入黃河
蘆子關
南流三百里與汾河合流汾河源自河東朔武州之南亂山中西南流過晉州冀寧路汾州晉寧路絳州又西流至龍門凡一千二百餘里始與黃河合又流二百里過河中府過潼關
神山泉
榆河
神京
流過達北凡八百餘里過豐州西受降城凡七百餘里過大同路雲內州東勝州與黑河合黑河源自漢陽嶺之南正西流凡五百餘里與黃河合
通惠河發源於昌平州神山泉會馬眼諸泉經都城入內府南出玉河橋由大通橋至通州與白河合
通惠河
沙河
白河
平津下閘
平津中閘
平津上閘
慶豐下閘
慶豐上閘
大通橋
白河源出順天府密雲縣霧靈山南流會沙榆通惠桑乾河至天津會衛河同入於海

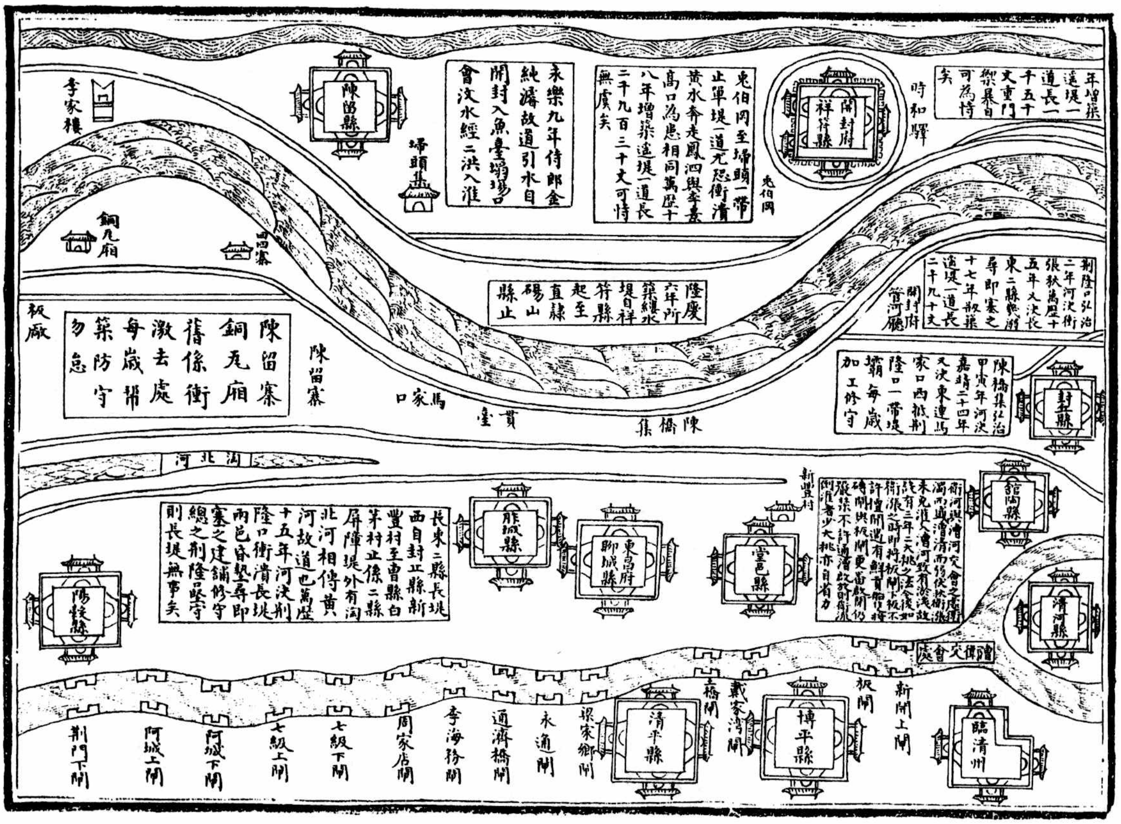

潼關
閿鄉縣
靈寶縣
澗河
陝州
峽石關
澠池縣
新安縣
河南府
瀍河
禹王廟
砥柱
七津
三門
太行山
孟縣
濟源縣
濟河
沁河
丹河
濟河源
濟瀆廟
沁河源出山西沁源縣
桑乾山
桑乾河名渾河
霸州
盧溝橋
張家灣
上閘城
新城
通州
武清縣
漷縣
下閘城
丁字沽
直沽海口
皇木廠
香河縣
普濟閘
永通橋
石壩


闞水發源
闞水發源
闞水發源
神地
鞏縣
黑石關
伊河
偃師縣
洛河
舊孟津巡檢司
孟津縣
北邙山
濟河口
武陟縣
温縣
懷慶府河内縣
高村
大洪口
劉村
大原村
金圪壋
木欒店
隆慶六年築堤自此起
修武縣
滹沱河
河間府河
滹沱河源大鉄山自代郡南城縣東流経獻縣城南十一里單家橋至青縣南岔河口入運河
青縣
河間府河廳
釣臺
呂逢城
滄州
興濟縣
静海縣
天津衛兵備道
北海

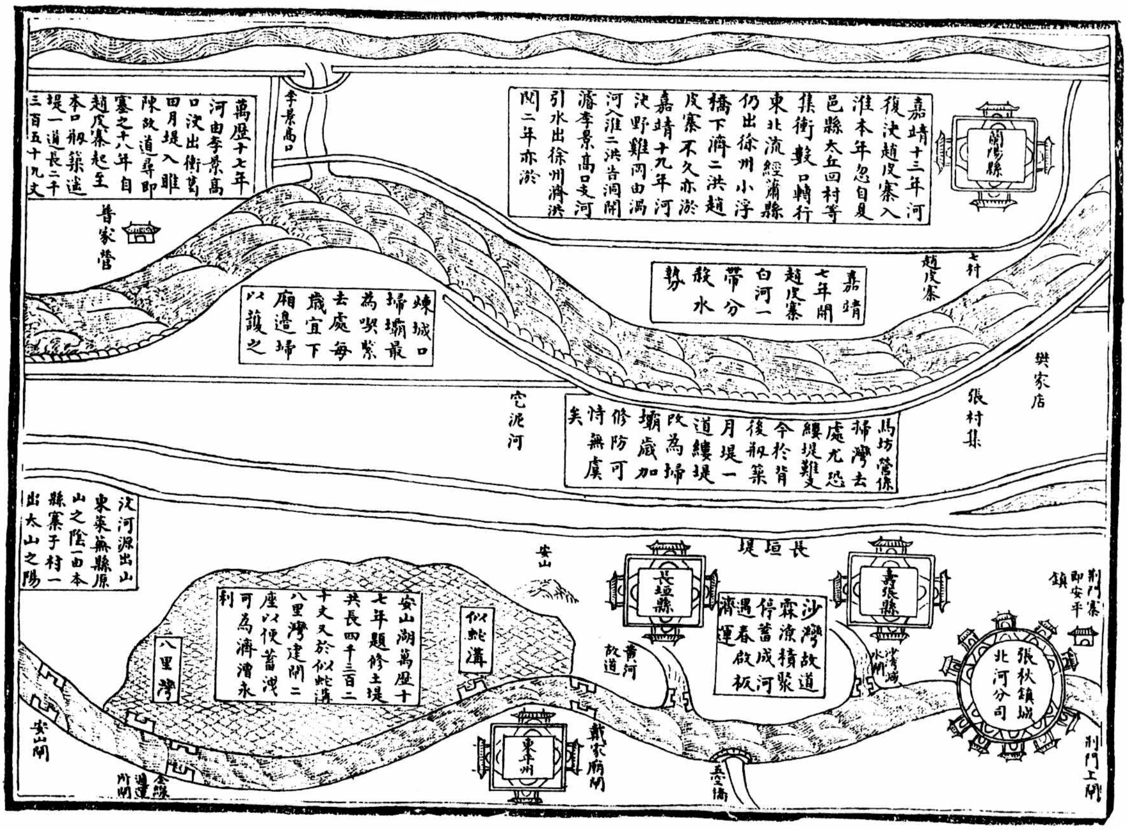

桐柏山淮河源
孫家渡
正統十三年河決孫家渡全河從此南徙弘治二年河復決累開累塞萬歷十八年增築遥堤一道長五百八十六丈
滎澤縣
小院村
廣武山
乾河
河陰縣
汜水縣
黄河
沁黄交會處
廟王口
廟王口係搶灣去處先起縷堤難支萬歷十八年增築遥堤一道長一千三百五十五丈
郭家潭
甄家莊
詹家店萬歷十六年創接堤四百八十五丈五尺
南賈口黄沁交會之處
沁河
郭村乾河
小原寺弘治年修堤碑記
蓮花池
蓮花口
新鄉縣
獲嘉縣
彰德府
輝縣
朔刀泉衛河源
萬歷十五年河決蓮花口金圪壋獲嘉新鄉一帶俱為魚鼈尋即築塞堤壩一道
臨漳縣
交河縣
運河
交河縣主簿廳

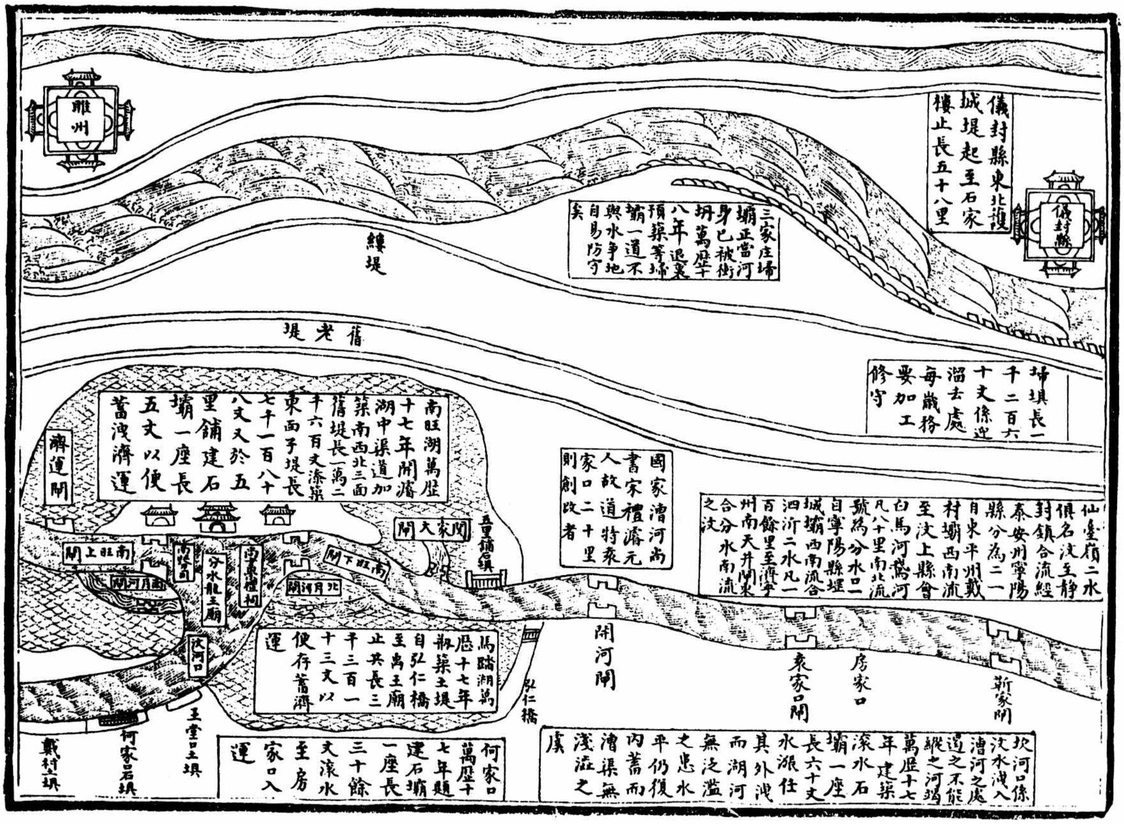


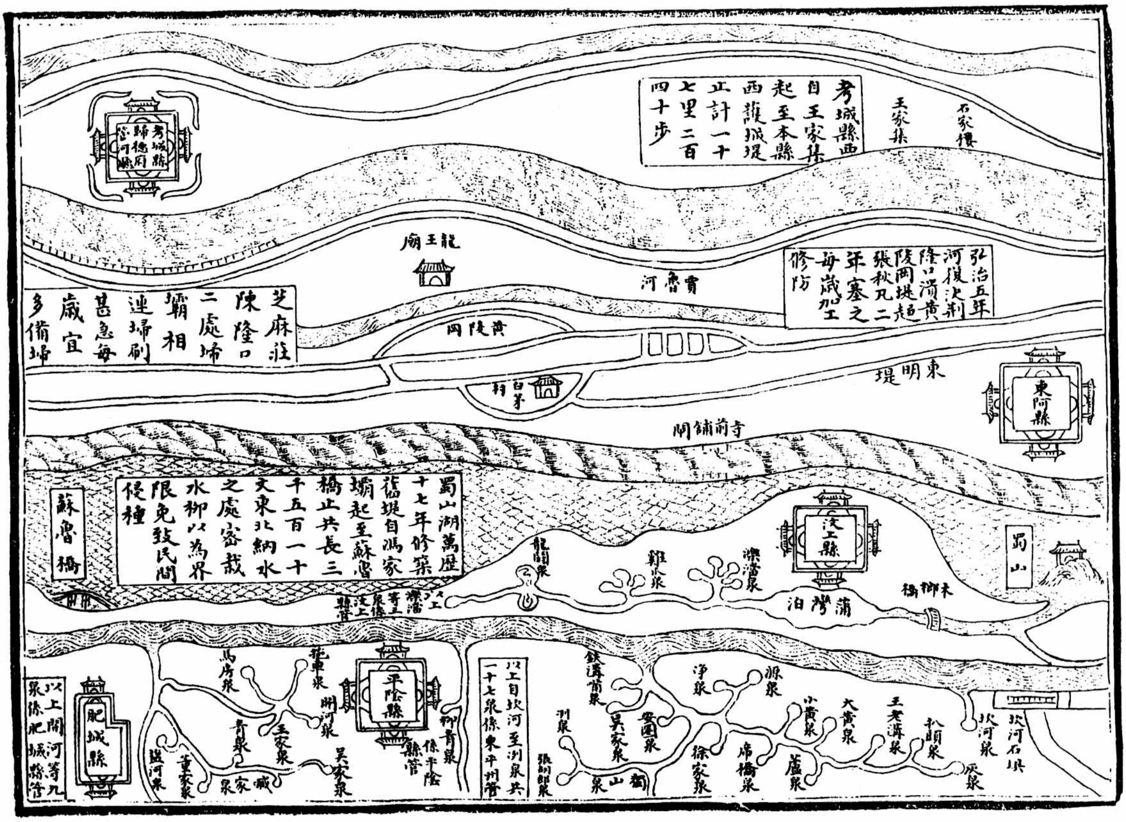
淮河
鄭州
黃煉集一帶止有單堤一道尤恐不支萬歷十八年增築遥堤一道長六百丈足可為恃
小陳橋
判官村
黃煉集
中牟縣
劉獸醫口埽壩逼臨河濱水漲即上勢必難守萬歷十七年題築遥堤一道長二千七百三十二丈每歲止守月遥二堤縱漫埽壩亦無虞矣
陶家店係險要處所且埽壩正當直射萬歷十八年增築遥堤一道長一千五百五十丈
張家灣時和驛逼近省城衝刷甚急處巡堤埽難守萬歷十八
開封府管河廳
張家灣
李仲英寨
劉獸醫堤
鮑家寨
黃河
月堤
洪武二十四年河決陽武縣由陳潁入淮
陶家店
賈家寨萬歷十八年創築月堤一道長九百丈
原武縣
于家店荊隆口中欒城三處相連最為險要每歲搶埽固堤寬土加堤防守勿懈
脾沙岡隆慶元年築壩係搶灣去處每歲須下埽搶築
陽武縣
衛河
漳河
運河
衛輝府汲縣
魏縣
大名府
大名縣
故城縣
景州
夏津縣
武城縣
恩縣
德州

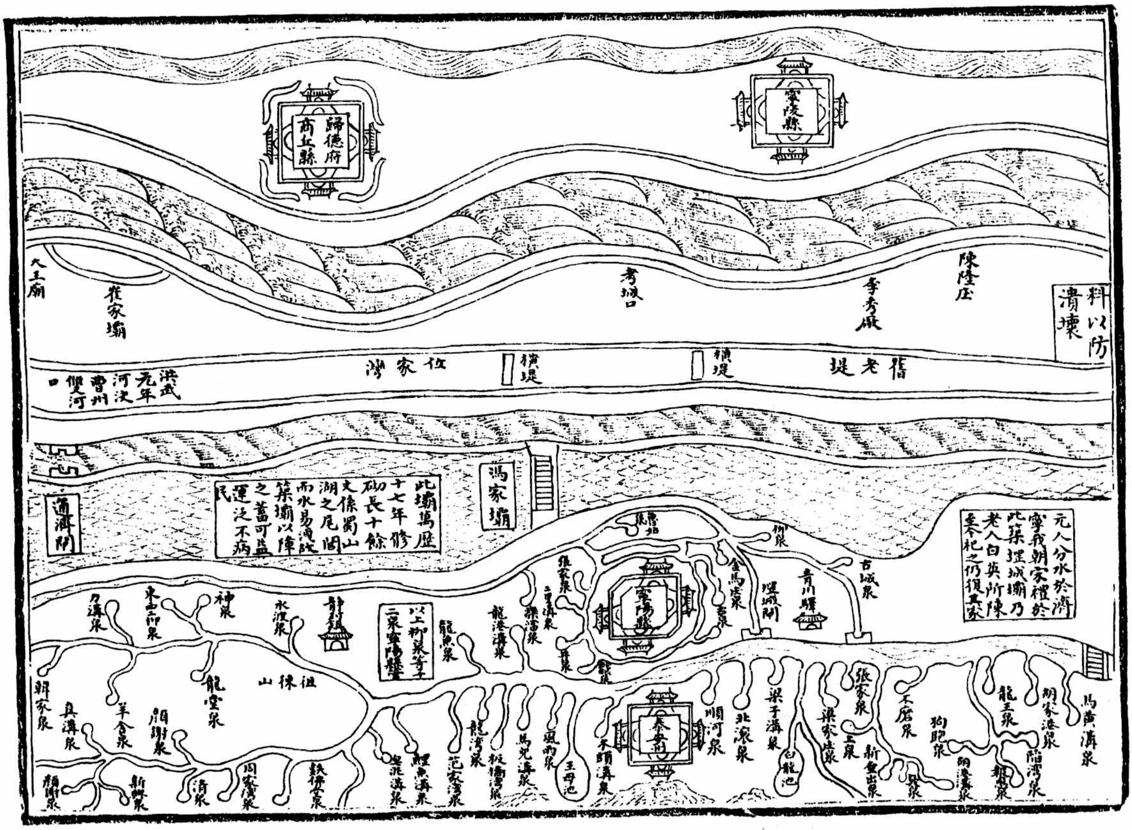


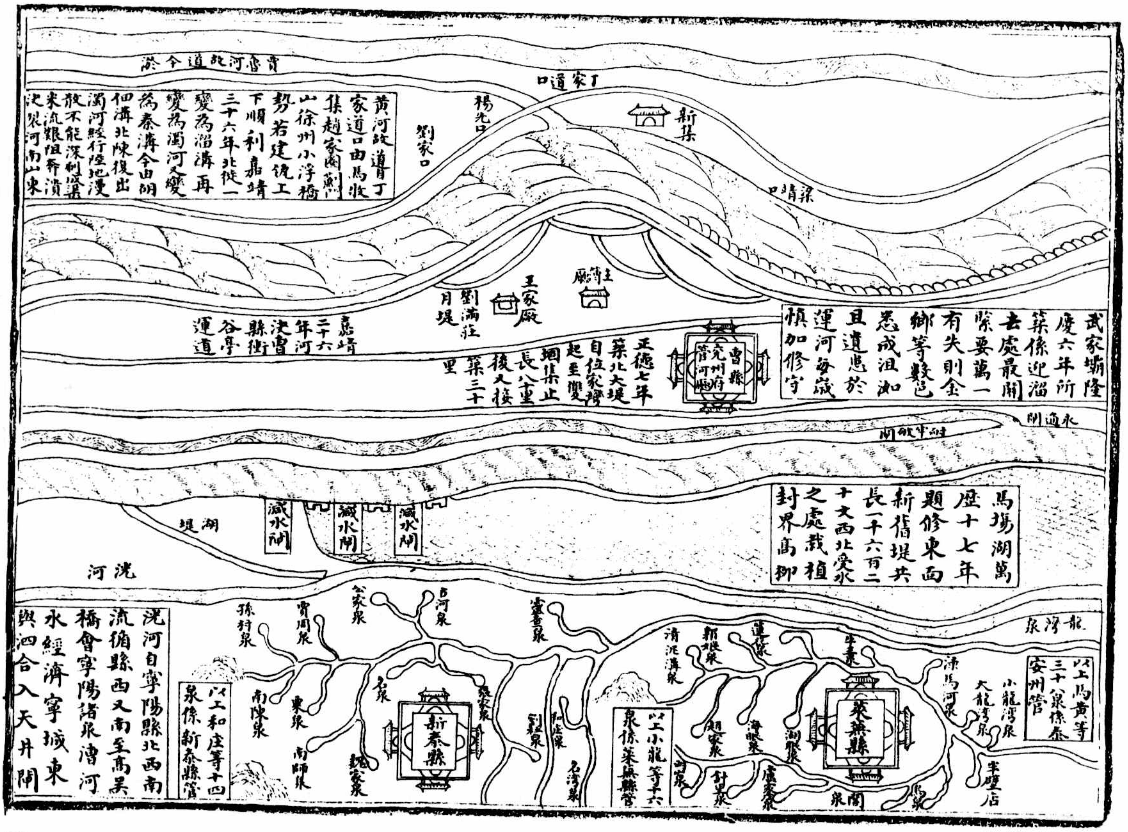
李家樓
陳留縣
埽頭集
永樂九年侍郎金純濬故道引水自開封入魚臺塌場口會汶水經二洪入淮
兎伯岡至埽頭一帶止單堤一道尤恐衝潰黃水奔走鳳泗與李景高口為患相同萬歷十八年增築遥堤一道長二千九百三十丈可恃無虞矣
兎伯岡
開封府祥符縣
時和驛
年增築遥堤一道長一千五十丈重門欒暴自可為恃矣
銅瓦廂
隆慶六年所築縷水堤自祥符縣起至直隸碭山縣止
開封府管河廳
板廠
陳留寨銅瓦廂舊係衝激去處每歲埽築防守勿怠
陳留寨
馬家口
貫臺
陳橋集
陳橋集弘治甲寅年河決嘉靖二十四年又決東連馬家口西抵荊隆口一帶堤壩每歲加工修守
封丘縣
長東二縣長堤西自封丘縣新豐村至曹縣白茅村止係二縣屏障堤外有淘北河相傳黃河故道也萬歷十五年河決荊隆口衝潰長堤兩邑昏墊尋即塞之建鋪修守總之荊隆口堅守則長堤無事矣
長垣縣
東昌府聊城縣
堂邑縣
新豐村
館陶縣
陽穀縣
清河縣
漳衛交會處
荊門下閘
阿城上閘
阿城下閘
七級上閘
七級下閘
周家店閘
李海務閘
通濟橋閘
永通閘
梁家鄉閘
清平縣
土橋閘
戴家灣閘
博平縣
板閘
新閘上閘
臨清州

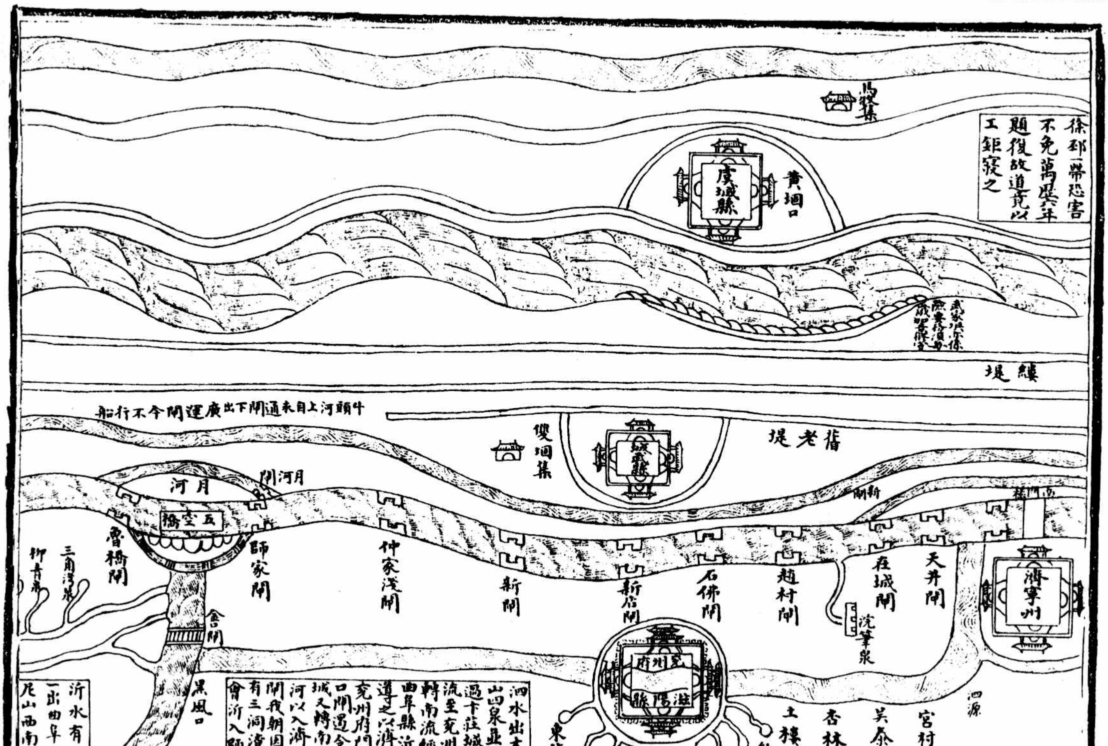

李景高口
萬歷十七年河由李景高口決出衝葛田月堤入睢陳故道尋即塞之十八年自趙皮寨起至本口𠡠築遙堤一道長二千三百五十九丈
普家營
嘉靖十三年河復決趙皮寨入淮本年忽自夏邑縣太丘回村等集衝數口轉行東北流經蕭縣仍出徐州小浮橋下濟二洪趙皮寨不久亦淤嘉靖十九年河決野雞岡由渦河入淮二洪告涸開濬李景高口支河引水出徐州濟洪閱二年亦淤
蘭陽縣
趙皮寨
嘉靖七年開趙皮寨白河一帶分殺水勢
煉城口埽壩最為喫緊去處每歲宜下廂邊埽以護之
樊家店
張村集
宅泥河
馬坊營係埽灣去處尤恐縷堤難支今於背後𠡠築月堤一道縷堤改為埽壩歲加修防可恃無虞矣
汶河源出山東萊蕪縣原山之陰一曰本縣寨子村一出太山之陽
長垣堤
安山
長垣縣
壽張縣
荊門寨
即安平鎮
安山湖萬歷十七年題修土堤共長四千三百二十丈又於似蛇溝八里灣建閘二座以便蓄洩可為濟漕永利
似蛇溝
八里灣
沙灣故道霖潦積聚停蓄成河遇春啟板濟運
黃河故道
沙灣減水閘
張秋鎮城
北河分司
安山閘
東平州
戴家廟閘
五空橋
荊門上閘

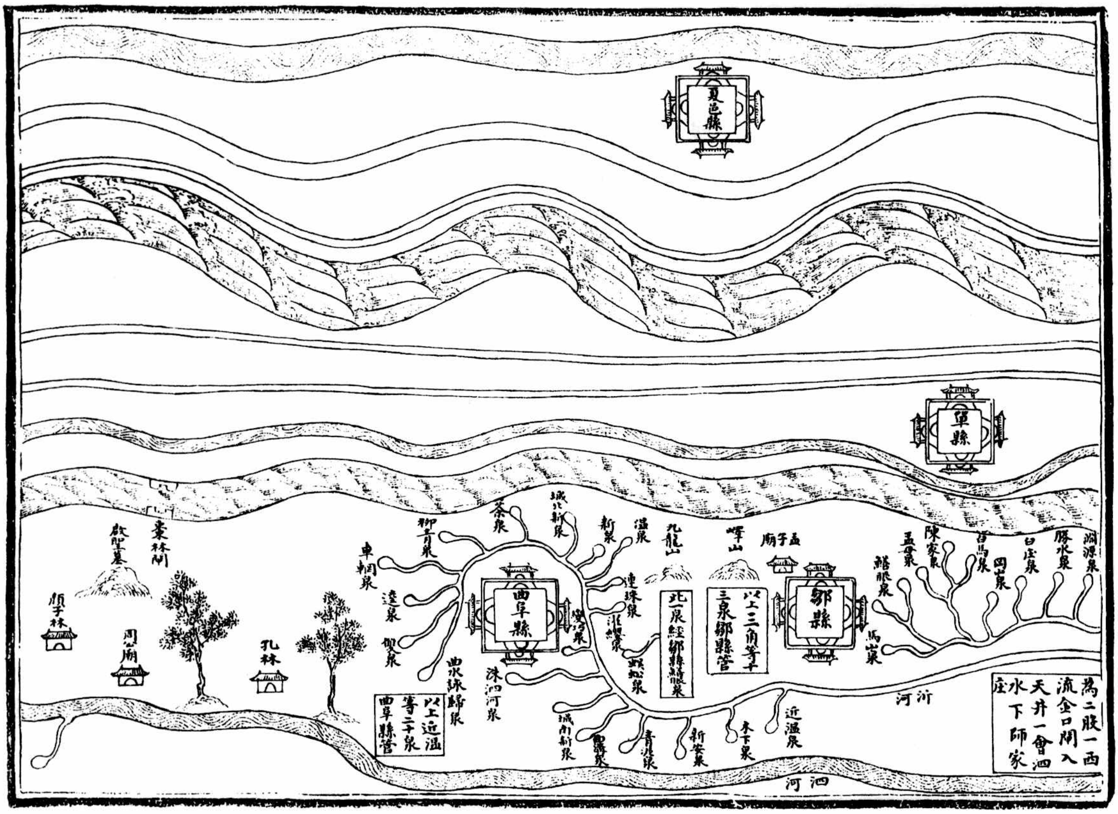

睢州
儀封縣東北護城堤起至石家樓止長五十八里
儀封縣
三家庄埽壩正當河身已被衝坍萬歷十八年退築預築等埽壩一道不與水爭地自易防守矣
縷堤
舊老堤
埽填長一千二百六十丈係迎溜去處每歲務要加工修守
南旺湖萬歷十七年開濬湖中渠道加築南西北三面舊堤長一萬二千六百丈添築東面子堤長七千一百八十八丈又於五里鋪建石壩一座長五丈以便蓄洩濟運
濟運閘
國家漕河尚書宋禮濬元人故道特來家口二十里則創改者
仙臺嶺二水俱名汶至靜封鎮合流經泰安州寧陽縣分為二一自東平州戴村壩西南流至汶上縣會白馬河鵝河凡八十里南北流號為分水口一自寧陽縣堤城壩西南流合泗沂二水凡一百餘里至濟寧州南天井閘東合分水南流之汶
南旺上閘
南月河閘
分水龍王廟
南旺下閘
北月河閘
五里鋪石壩
汶河口
馬踏湖萬歷十七年題𠡠築土堤自弘仁橋至禹王廟止共長三千三百一十三丈以便存蓄濟運
弘仁橋
開河閘
袁家口閘
房家口
靳家閘
戴村土壩
何家石壩
王堂口土壩
何家口萬歷十七年題建石壩一座長三十餘丈滾水至房家口入運
坎河口係汶水洩入漕河之處遏之不能縱之河竭萬歷十七年建築滾水石壩一座長六十丈水漲任其外洩而湖河無泛濫之患水平仍復內蓄而漕渠無淺澀之虞

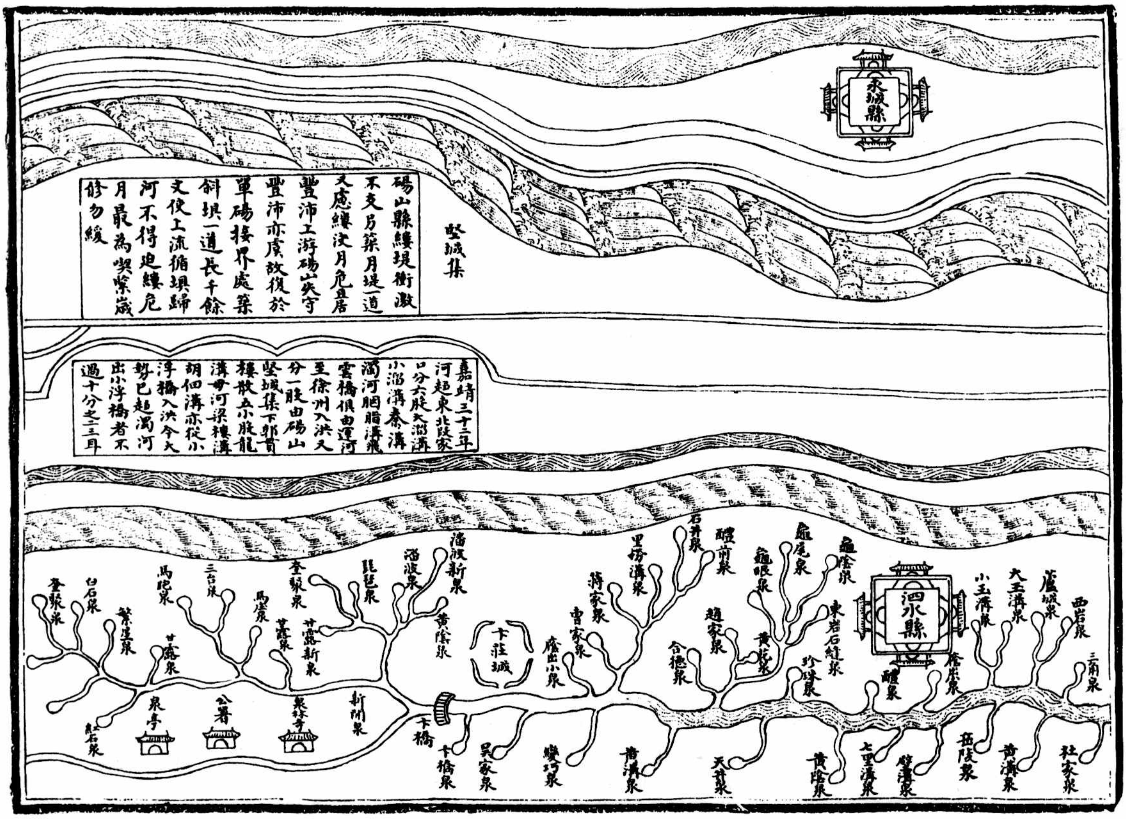

考城縣西自王家集起至本縣西護城堤工計一十七里二百四十步
王家集
石家樓
歸德府考城縣
龍王廟
弘治五年河復決荊隆口潰黃陵岡堤趨張秋凡二年塞之每歲加工修防
賈魯河
黃陵岡
芝麻莊陳隆口二處埽壩相連埽刷甚急每歲宜多備埽
東明堤
東阿縣
寺前舖閘
蜀山湖萬歷十七年修築舊堤自馮家壩起至蘇魯橋止共長三千五百一十丈東北納水之處密栽水柳以為界限免致民間侵種
蘇魯橋
汶上縣
蜀山
蒲灣泊
平陰縣
肥城縣
以上閘河等九泉係肥城縣管
以上自坎河至洌泉共一十七泉係東平州管
坎河石壩

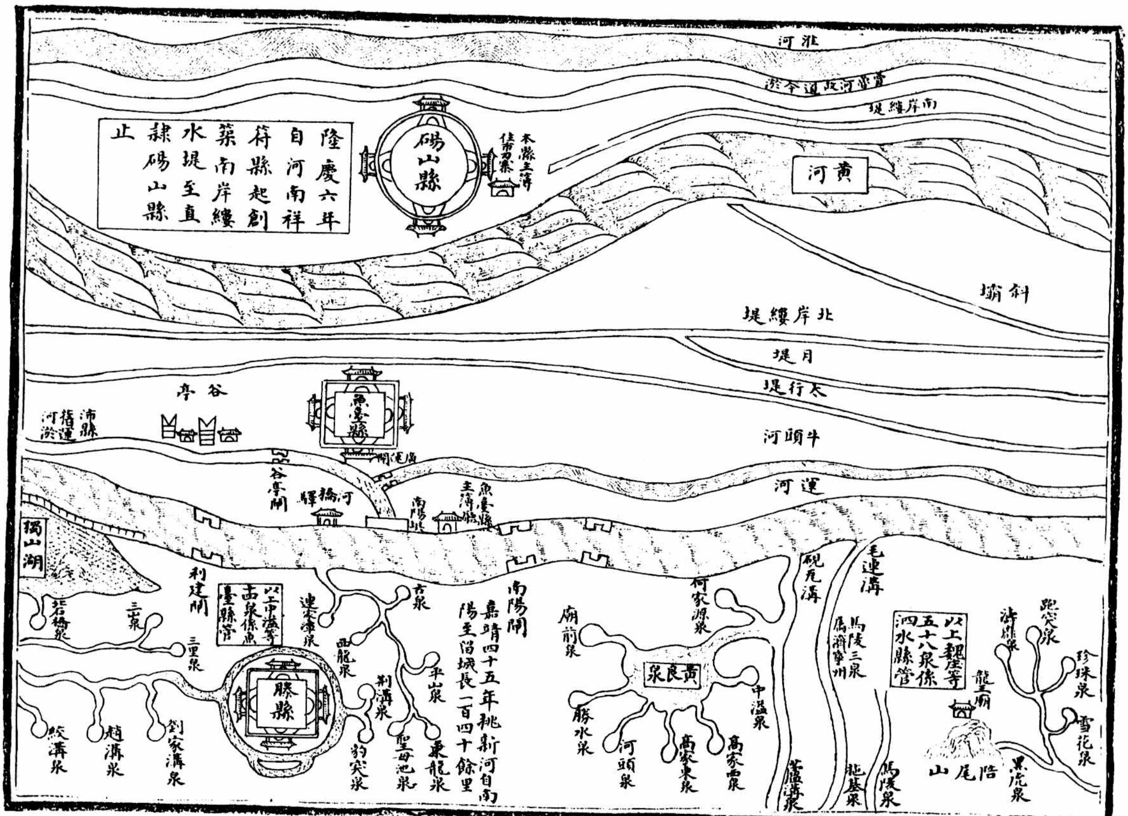

歸德府商丘縣
寧陵縣
大王廟
崔家壩
考城口
李秀廠
料以防潰壞
洪武元年河決曹州雙河口
位家灣
橫堤
舊老堤
通濟閘
馮家壩
此壩萬歷十七年修砌長十餘丈係蜀山湖之尾閭而水易洩故築壩以障之蓄可益運泛不病民
元人分水於濟寧我朝宋禮於此築埋城壩乃老人白英所陳至今祀之仍復其家
寧陽縣
泰安州
徂徠山
堽城閘
古城泉

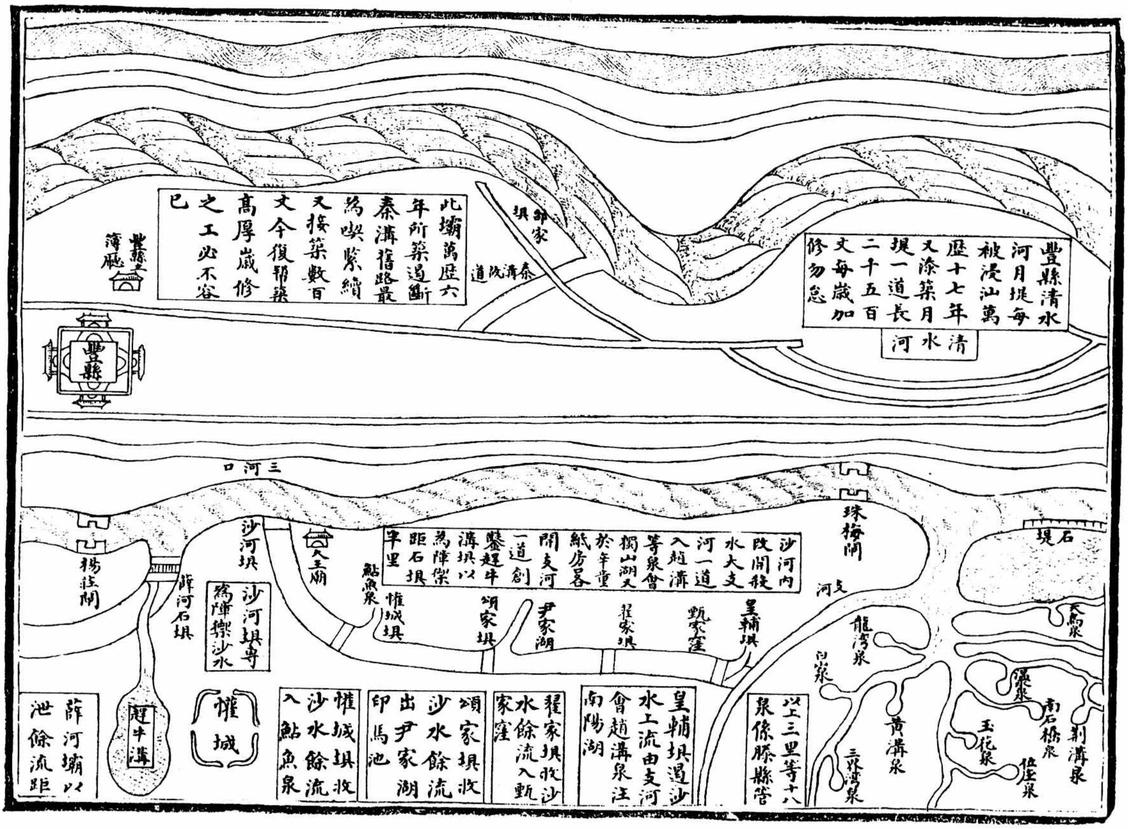

黃河故道今淤
丁家道口
楊先口
劉家口
新集
梁靖口
黃河故道自丁家道口由馬牧集趙家圈蕭山徐州小浮橋勢若建瓴工下順利嘉靖三十六年北徙一變為溜溝再變為濁河又變為秦溝今由胭脂溝北陳復出濁河經行陸地漫散不能深刷衆流艱阻奔潰決衆河南山東
王家廠
主簿廠
劉滿莊
月堤
嘉靖二十六年河決曹縣衝谷亭運道
正德七年築北大堤自位家灣起至雙堌集止長八里後又接築三十里
曹縣
兗州府管河廳
武家壩隆慶六年所築係迎溜去處最關緊要萬一有失則金鄉等縣邑悉成沮洳且遺患於運河每歲慎加修守
永通閘
耐牢坡閘
馬場湖萬曆十七年題修東西新舊堤共長一千六百二十丈西北受水之處栽植封界高柳
湖堤
減水閘
減水閘
減水閘
洸河
洸河自寧陽縣北西南流循縣西又南至高吳橋會寧陽諸泉漕河水經濟寧城東與泗合入天井閘
以上和莊等十四泉係新泰縣管
新泰縣
以上小龍等十六泉係萊蕪縣管
萊蕪縣
以上馬黃等三十八泉係泰安州管
龍灣泉

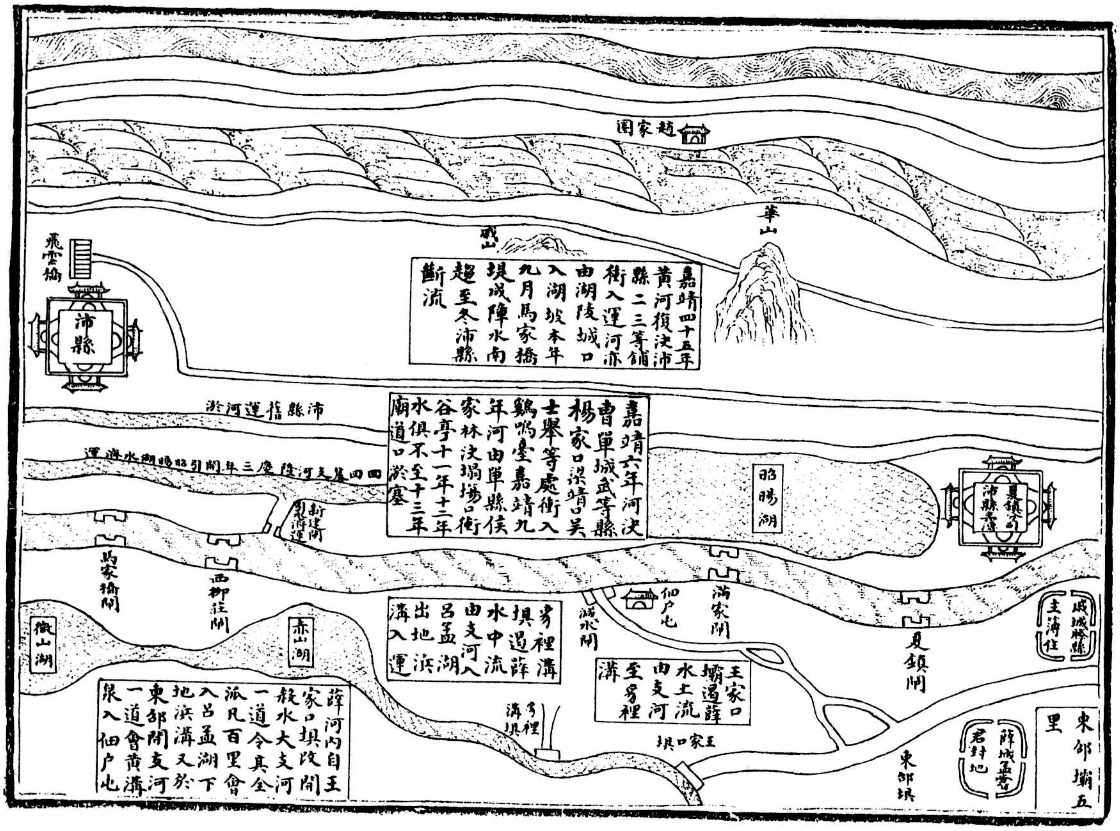

馬家集
徐邳一帶恐害不免萬曆六年題復故道竟以工鉅寢之
單縣
黃堌口
縷堤
牛頭河上自永通閘下出廣運閘今不行船
舊老堤
雙堌集
魚臺縣
月河
月河閘
五空橋
會橋閘
師家閘
仲家淺閘
新閘
新店閘
石佛閘
趙村閘
在城閘
天井閘
濟寧州
金口閘
黑風口
兗州府
滋陽縣
泗水出本縣陪尾山四泉並發循曲流過卞莊城始合為一西流至兗州府東又轉南流經橫河與曲阜縣沂水合元導之以濟運乃於兗州府門外作金口閘遏令東入府城又轉南流會洸河以入濟寧天井閘我朝因之金口閘有三洞潦則開閘會沂入師家莊
沂水有二一出曲阜縣尼山西南流
土樓閘
杏林閘
吳泰閘
宮村閘
四源


夏邑縣
單縣
曲阜縣
鄒縣
棗林閘
孔林
周公廟
柳青泉
車輞泉
逵泉
茶泉
城北新泉
新泉
温泉
九龍山
嶧山
孟子廟
連珠泉
蜈蚣泉
曲水詠歸泉
洙泗河泉
城南新泉
青泥泉
新安泉
木下泉
近温泉
馬山泉
以上近温等二十泉曲阜縣管
以上三角等十三泉鄒縣管
爲二股一西流金口閘入天井一會泗水下師家庄
沂河
泗河

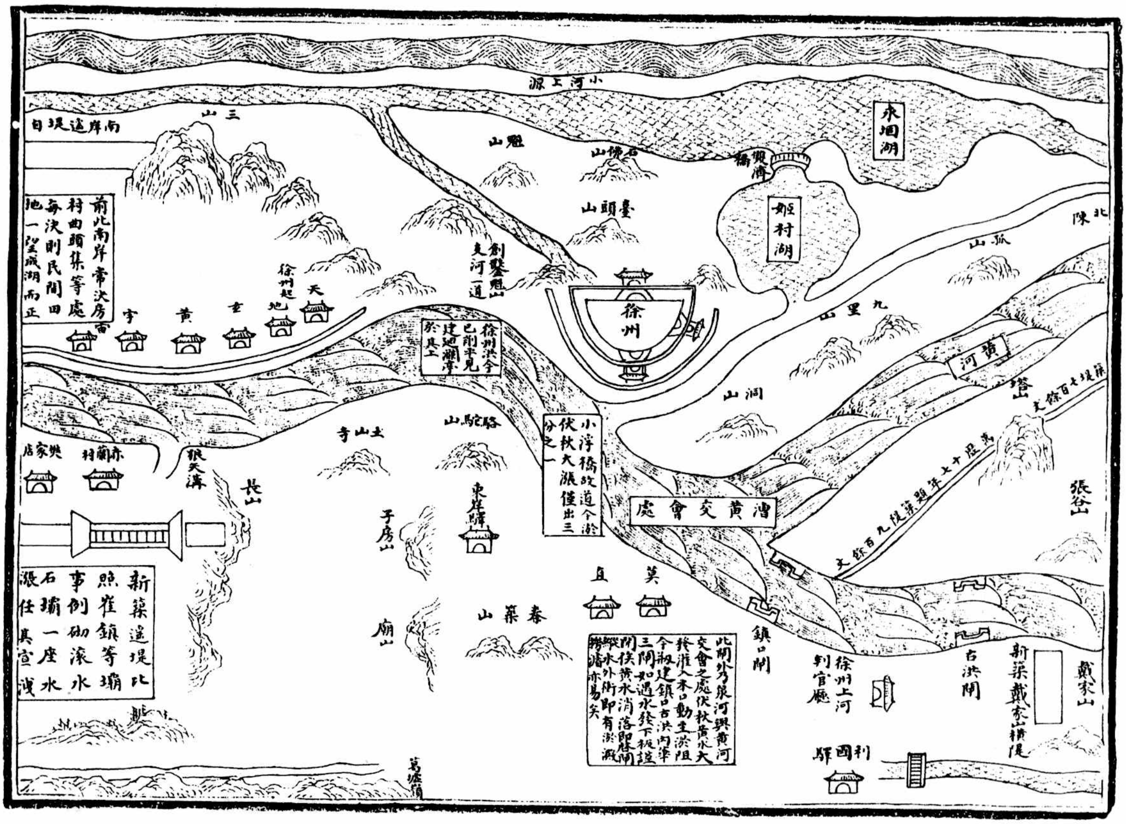

永城縣
碭山縣縷堤衝激不支另築月堤一道又慮縷決月危宜居豐沛工游碭山決守豐沛亦虞故復於單碭接界處築斜堤一道長千餘丈使上流循堤歸河不得迫縷危月最為喫緊歲修勿緩
堅城集
嘉靖三十二年河趨東北段家口分六股大溜溝小溜溝秦溝濁河胭脂溝飛雲橋俱由運河至徐州入洪又分一股由碭山堅城集下郭貫樓散五小股龍溝母河梁樓溝胡佃溝亦從小浮橋入洪今大勢已趨濁河出小浮橋者不過十分之二三耳
泗水縣
卞莊城
卞橋
卞橋泉
吳家泉
新開泉
蔣家泉
趙家泉
合德泉
黃陰泉
岳陵泉
杜家泉
西岩泉
三角泉

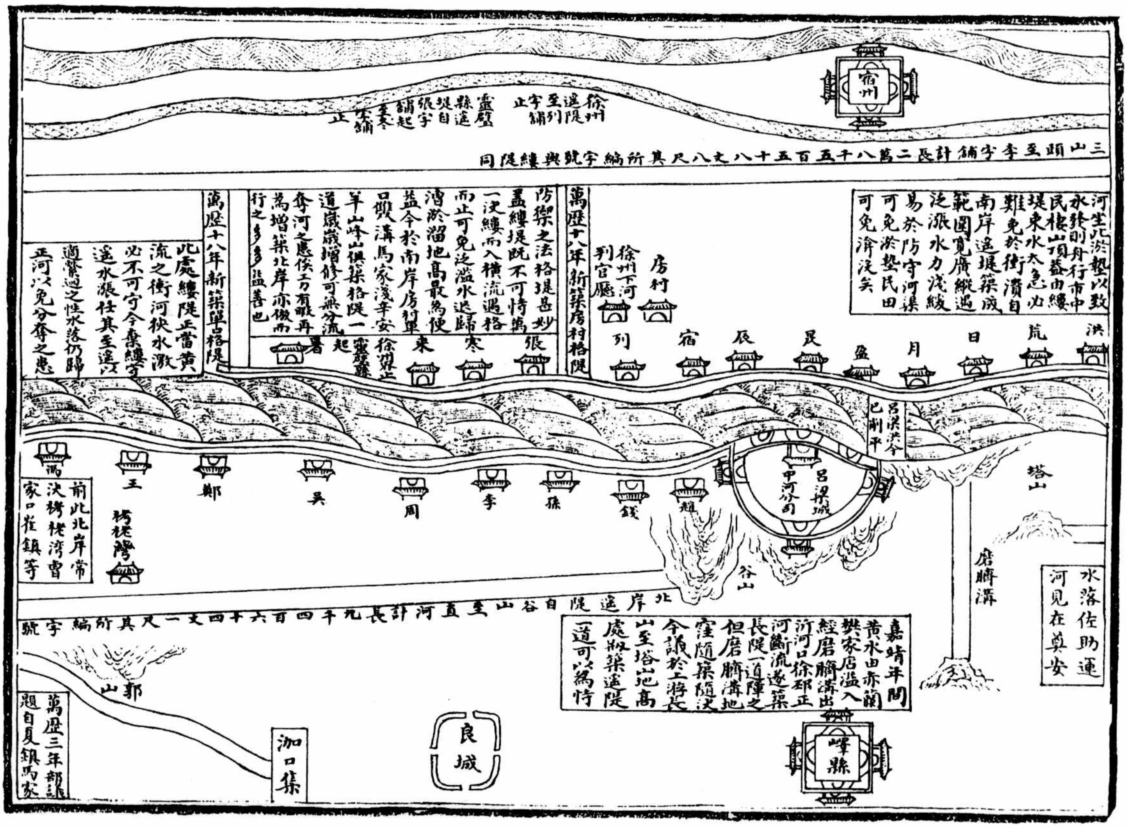

淮河
南岸縷堤
黃河
碭山縣
隆慶六年自河南祥符縣起創築南岸縷水堤至直隸碭山縣止
斜堧
北岸縷堤
月堤
太行堤
牛頭河
運河
谷亭
魚臺縣
谷亭閘
河橋驛
獨山湖
利建閘
南陽閘
嘉靖四十五年挑新河自南陽至留城長一百四十餘里
滕縣
黃良泉
毛連溝
硯瓦溝
以上魏莊等五十六泉係泗水縣管
趙溝泉
劉家溝泉
荊溝泉
聖母池泉
黑龍泉
豹突泉
廟前泉
河頭泉
高家東泉
高家西泉
中溫泉
龍王廟
陪尾山
珍珠泉
雪花泉
黑虎泉

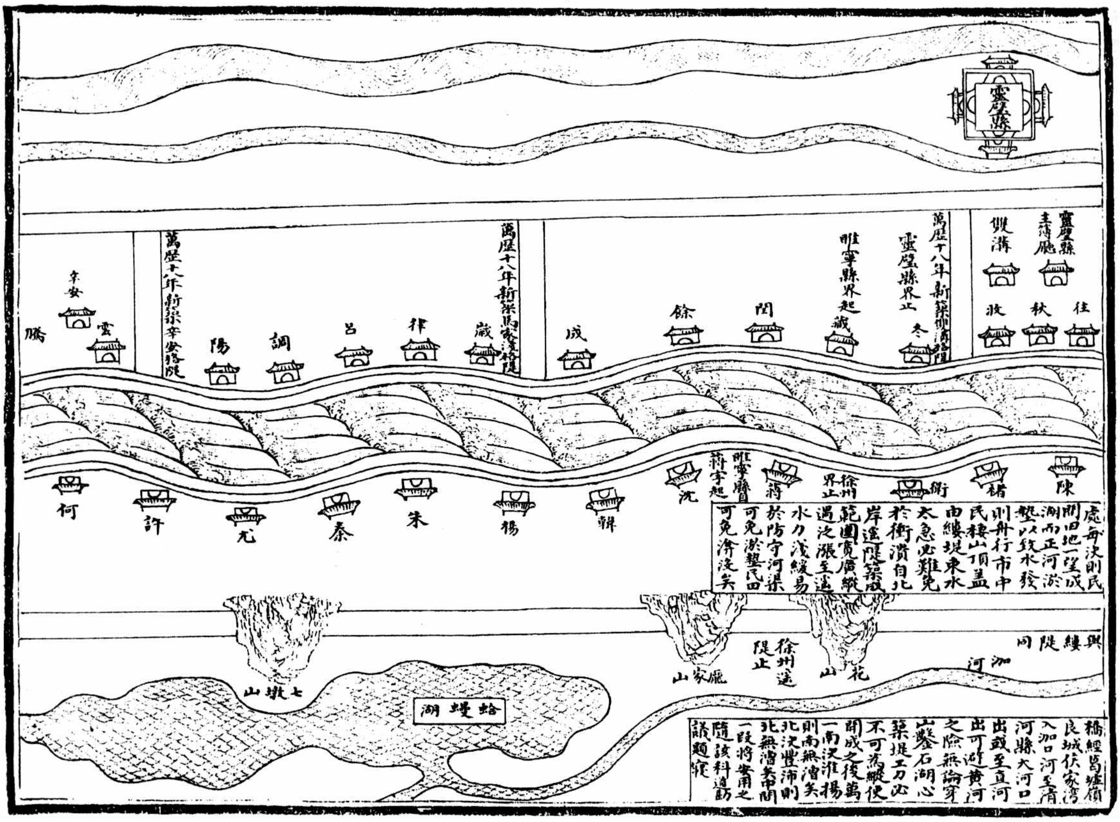

此堧萬歷六年所築遏斷秦溝舊路最為緊繪又接築數百丈今復幫築高厚歲修之工必不容已
豐縣主簿廳
豐縣
秦溝故道
豐縣清水河月堤每被浸汕萬歷十七年又添築月堤一道長二千五百丈每歲加修勿怠
清水河
三河口
珠梅閘
楊莊閘
薛河石埧
沙河埧
沙河埧專為障禦沙水
惟城
惟城埧收沙水餘流入鮎魚泉
頃家埧收沙水餘流出尹家湖印馬池
程家埧收沙水餘流入甄家窪
皇輔埧遏沙水工流由支河會趙溝泉注南陽湖
以上三里等十八泉係滕縣管
薛河堧以泄餘流距
龍灣泉
黃溝泉
玉花泉
石堤

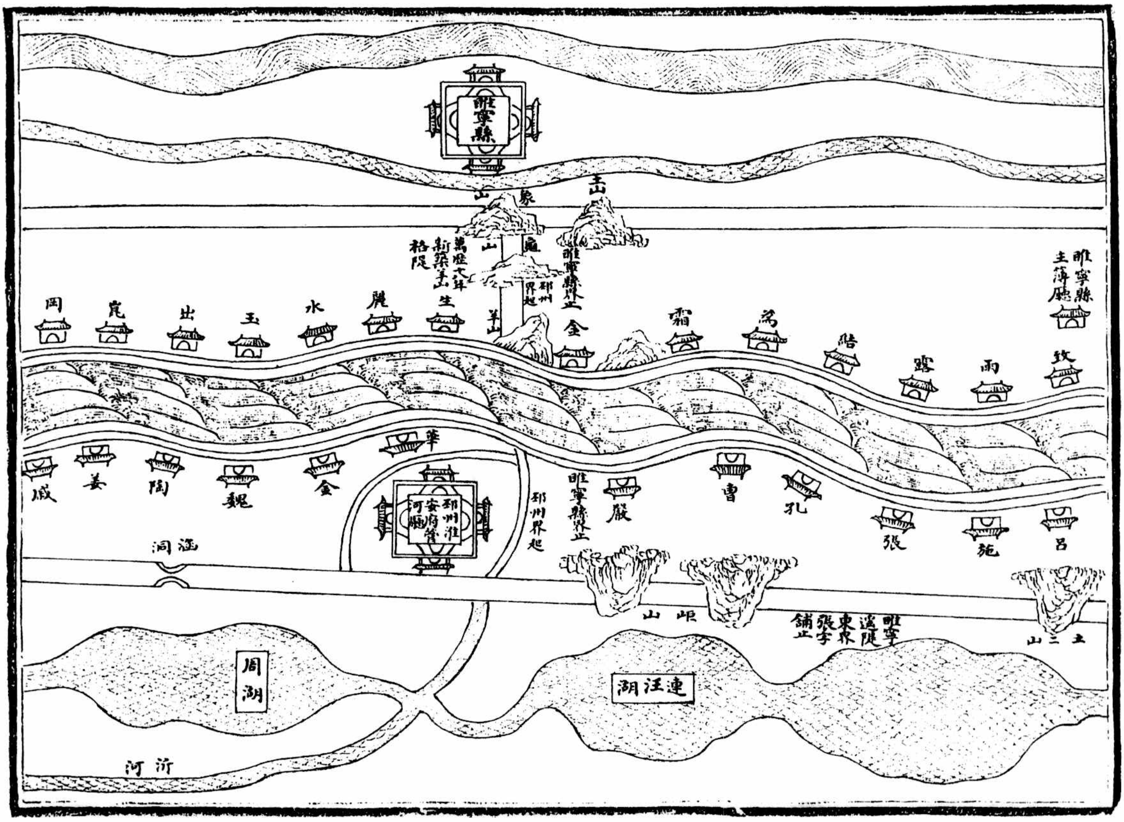

趙家圈
華山
戚山
飛雲橋
沛縣
嘉靖四十五年黃河復決沛縣二三等鋪衝入運河亦由湖陵城口入湖汶本年九月馬家橋堤成障水南趨至冬沛縣斷流
沛縣舊運河淤
嘉靖六年河決曹單城武等縣楊家口梁靖口吴士舉等處衝入鷄鳴臺嘉靖九年河由單縣侯家林決塌揚口衝谷亭十一年十二年水俱不至十三年廟道口淤塞
昭陽湖
夏鎮
馬家橋閘
西柳莊閘
赤山湖
微山湖
滿家閘
夏鎮閘
李家口堤
王家口壩
東邵壩
李家溝過薛水中流由支河入呂孟湖出地浜溝入運
王家口壩過薛水上流由支河至李家溝
薛河内自王家口壩改開殺水大支河一道今真全派凡百里會入呂孟湖下地浜溝又於東邵開支河一道會黃溝泉入佃户屯
佃户屯
主簿住
夏鎮
東邵壩五里
薛城孟嘗君封地

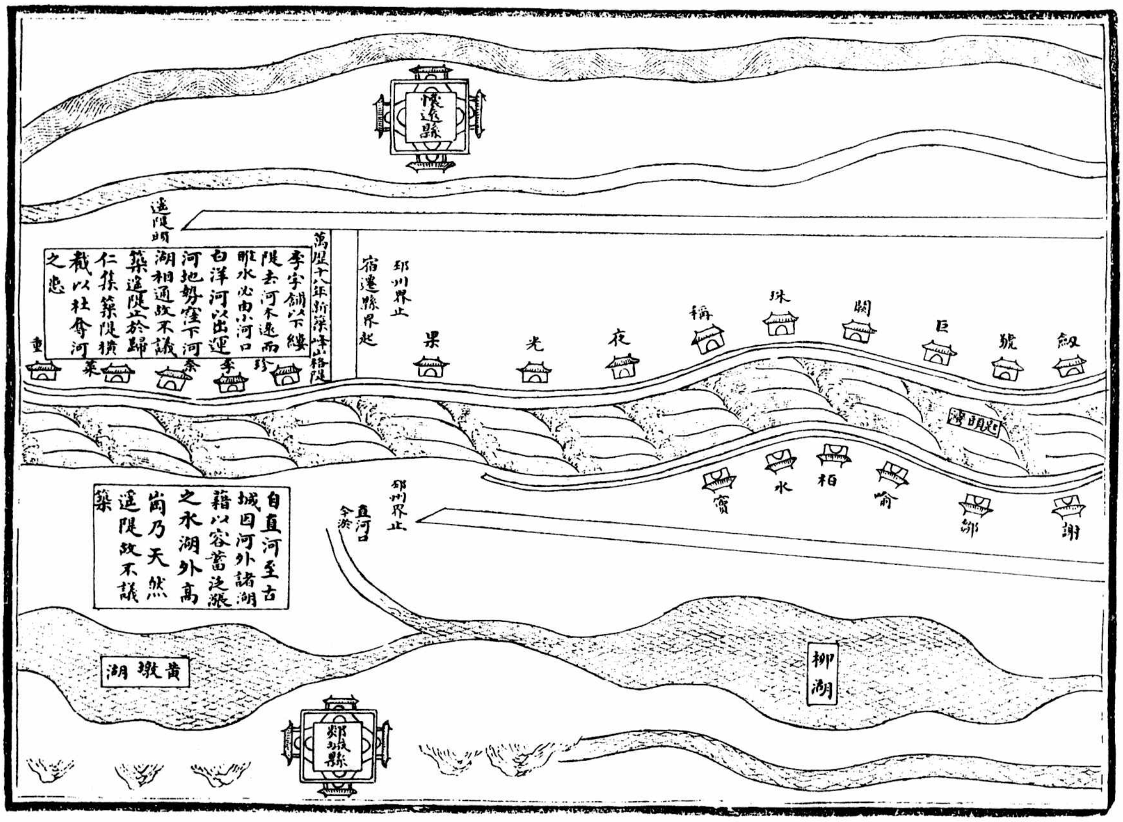
新遷蕭縣
舊蕭縣
汴河支流淤
徐溪口
兩河口
石城
馬家十八里
支將軍廟
茶城口淤
牛角灣堤
舊河壩
正德四年河決沛縣飛雲橋入運嘉靖八年飛雲橋水北徙魚臺谷亭舟行閘面
嘉靖四十四年黃水異常鄒貫樓淤平全河逆行泛溢自沙河至徐州全河俱入北股至豐縣棠林集以下分北分二股南一股遶沛縣戚山楊家集入秦溝至徐北一股逸豐縣華山向東北由三教堂出飛雲橋分十三股至湖陵城山敗漫湖城達徐隆慶六年辦築纏水長堤捍之水不北侵萬曆六年築邵家大壩過之南徙迄今由濁河至鎮口會運河並流達徐
此隆慶六年所築纏水堤萬曆八年大加幇築萬曆十八年又復加幇係運河關鍵以後須歲加脩防
黃家閘
自留城至茶城嘉靖四十四年淤塞次年開復凡五十五里
留城至新河至此接舊河
留侯廟
張庄湖
呂孟湖
梁境閘
地浜溝
新築伊家林橫堤
內華閘
梁山
境山
許池泉
許有泉
溫泉
龍王泉
靴井泉
以上靴井等五泉係嶧縣管
運鐵河
隆慶二年題議留城佃屯兩岸包砌石堤
嘉靖四十四年黃水由馬家橋直泄地浜溝沆湧瀕洞於是舊河沛縣上下二百里俱淤成平地次年開復留城至境山新舊相接漕船始通又創建東岸隄五十三里遏水順流
留城閘


小河上源
南岸遥堤自
三山
魁山
石佛山
臺頭山
東圍湖
姬村湖
徐州
北陳
孤山
九里山
黃河
洞山
駱駝山
太山寺
漕黃交會處
長山
子房山
春菜山
廟山
塔山
張谷山
鎮口閘
古洪閘
徐州上河判官廳
利國驛
新築戴家山横隄
戴家山
前此南岸常決房村曲頭集等處每決則民間田地一望成湖而止
新築遥堤比照崔鎮等壩事例砌滚水石壩一座水漲任其宣洩
徐州洪今已削平見建廻瀾亭於其上
小浮橋故道今淤伏秋大漲僅出三分之一

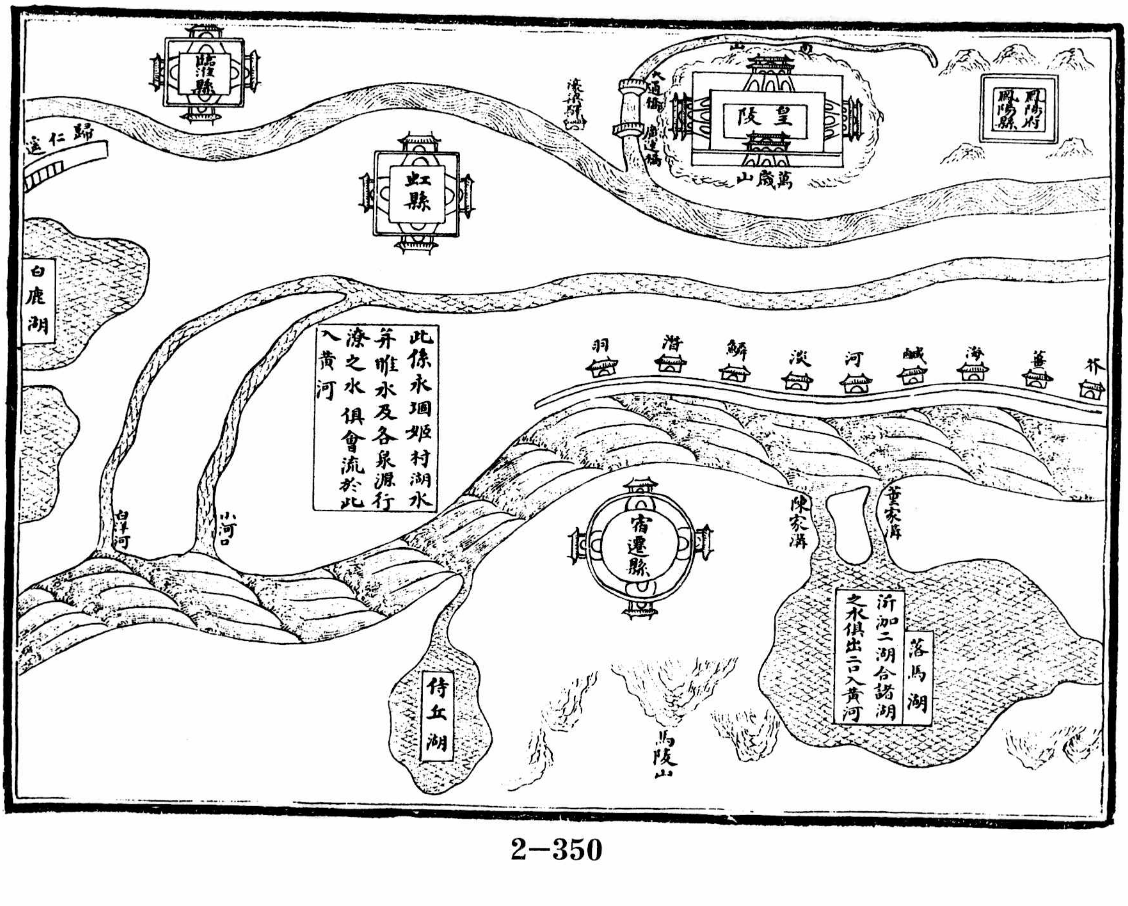

宿州
三山頭至李字舖計長二萬八千五百五十八丈八尺其所編字號與纏隄同
萬曆十八年新築房村格隄
萬曆十八年新築單格隄
徐州下河判官廳
房村
呂梁城
中河分司
谷山
塔山
唐脣溝
北岸遥隄自谷山至直河計長九千四百六十四丈一尺其所編字號
良城
泇口集
嶧縣


靈璧縣
靈璧縣主簿廳
雙溝
萬歷十八年新築仙?高隄
靈璧縣界止
睢寧縣界起
萬歷十八年新築馬?家?淺?格隄
萬歷十八年新築辛安格隄
辛安
睢寧縣自蔣字起
徐州界止
處每決則民
房田地一望成
湖而正河淤
墊以致水發
則舟行市中
民棲山頂盖
由縷堤束水
太急必難免
於衝潰自北
岸遙隄築成
範圍寬廣縱
過泛漲至遙
水力淺緩易
於防守河渠
可免淤墊民田
可免淹沒矣
與縷隄同
泇河
花山
徐州遙隄止
龐家山
七墩山
橋經呂墟嶺
良城伏家灣
入泇口河至清
河縣大河口
出或至直河
出可避黃河
之險無論穿
山鑿石湖心
築堤工力必
不可爲縱使
開成之後萬
一南決淮揚
則南無漕矣
北決豐沛則
北無漕矣中間
一段將安用之
隨該科道勘
議題寢

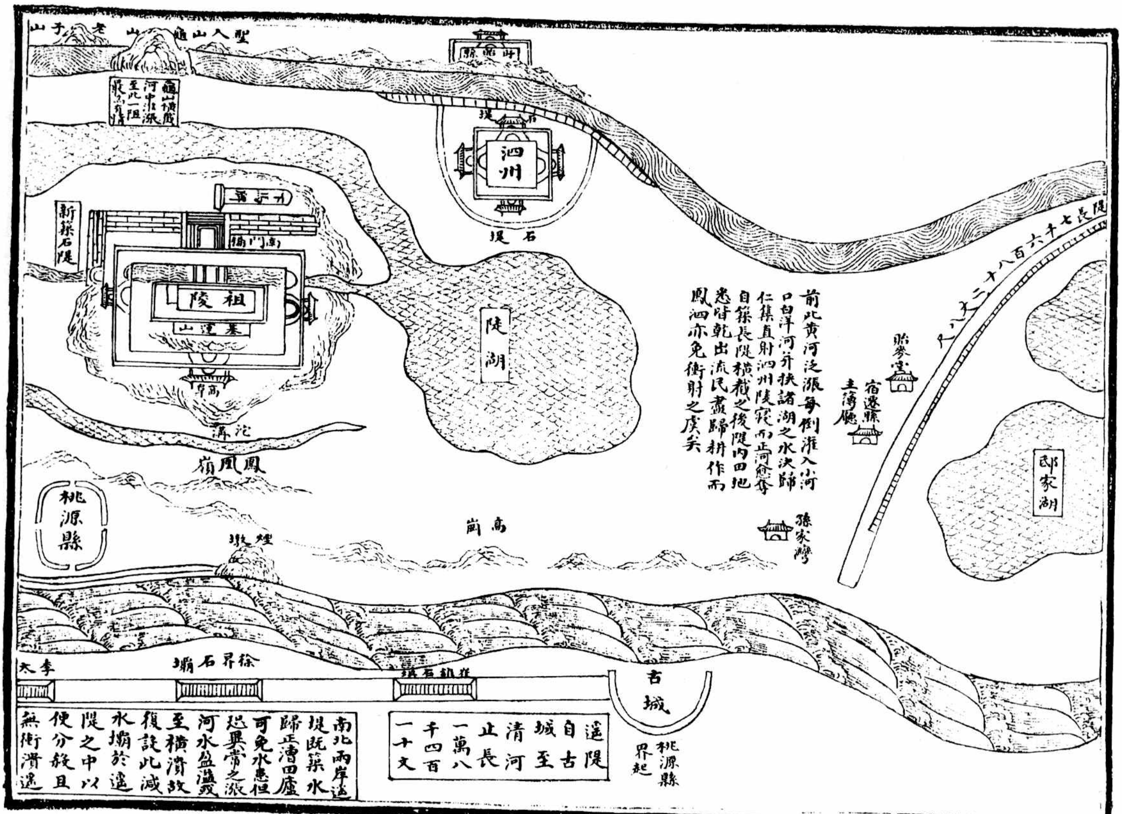

睢寧縣
睢寧縣主簿廳
萬歷十八年新築羊山生格隄
邳州界起
睢寧縣界止
邳州淮安府管河廳
睢寧遙隄東界張李鋪止
連汪湖
周湖
沂河

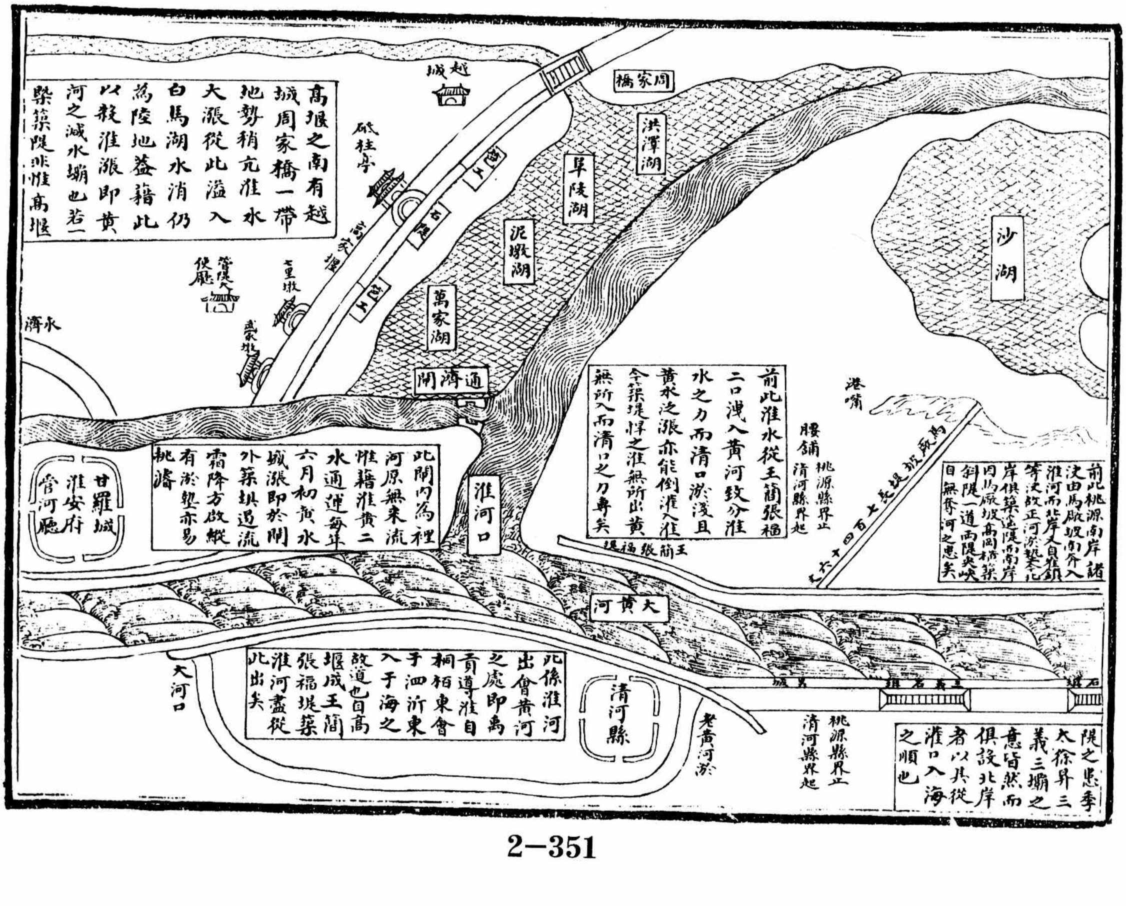


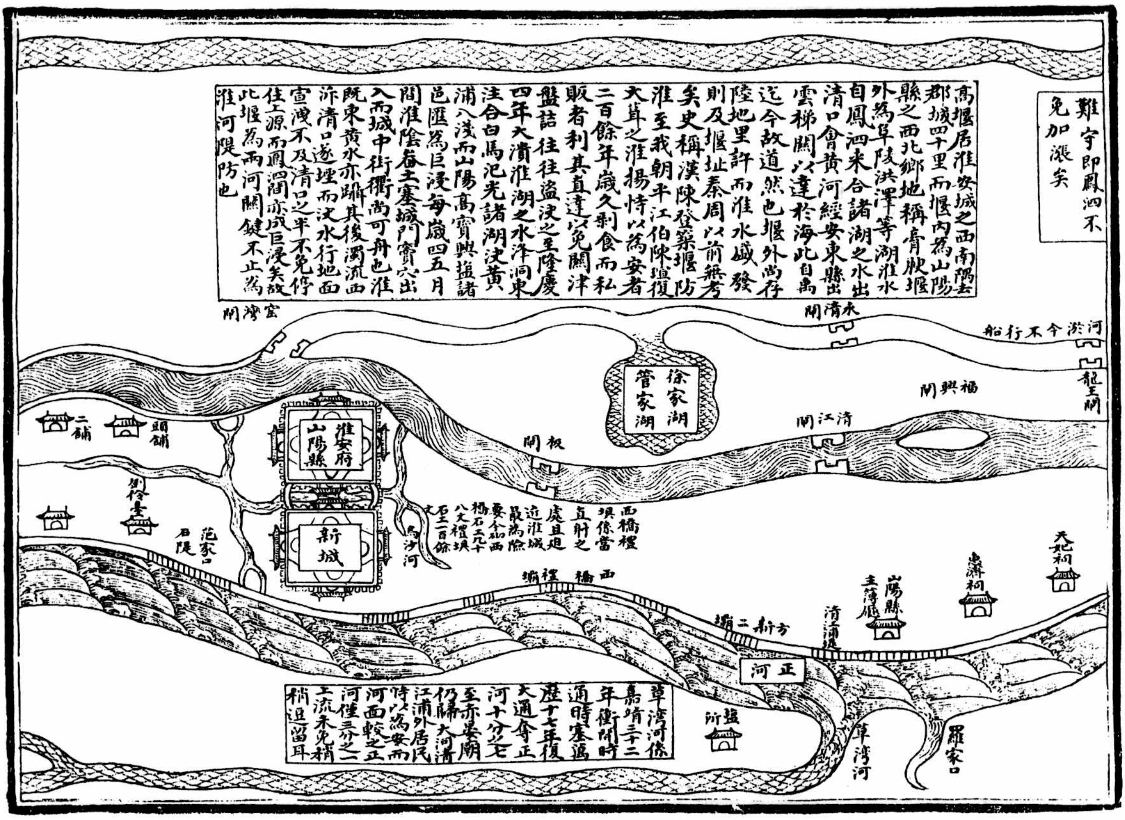
懷遠縣
遙隄頭
萬曆十八年新築峰山格隄
季字舖以下縷隄去河不遠而睢水必由小河口白洋河以出運河地勢窪下河湖相通故不議築遙隄止於歸仁集築隄横截以杜奔河之患
宿遷縣界起
邳州界止
自直河至古城因河外諸湖藉以容蓄泛漲之水湖外高崗乃天然遙隄故不議築
邳州界止
直河口
黃墩湖
柳湖
邳州

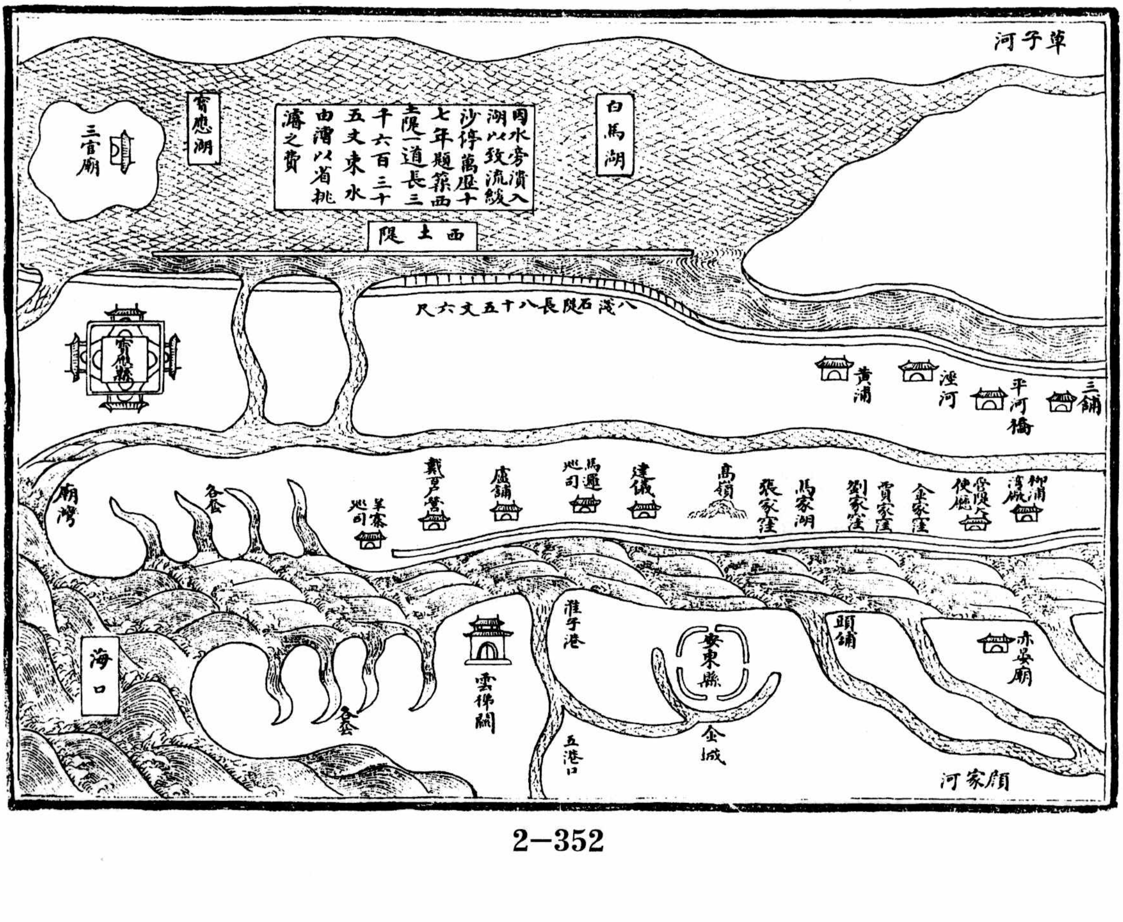


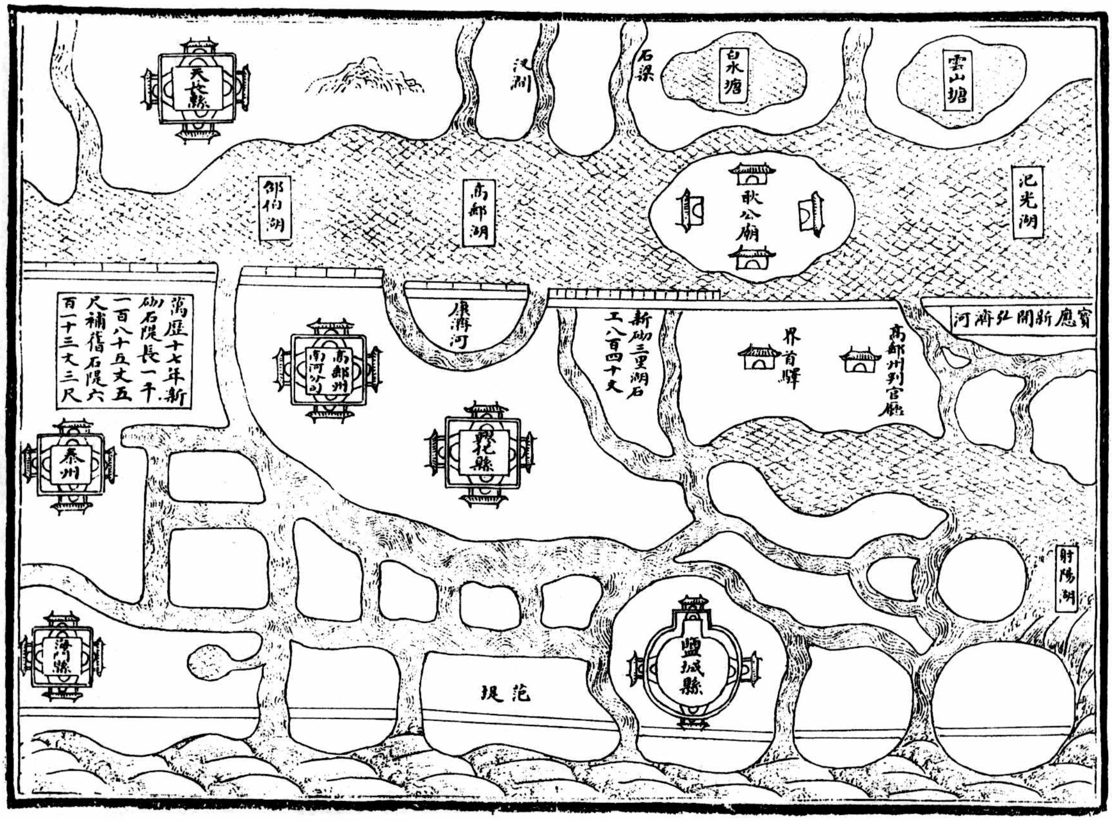
臨淮縣
歸仁遙
虹縣
皇陵
萬歲山
鳳陽府鳳陽縣
白鹿湖
此係永硘姬村湖水并睢水及各泉源行潦之水俱會流於此入黃河
白洋河
小河口
宿遷縣
陳家溝
董家溝
落馬湖
沂泇二湖合諸湖之水俱出二口入黃河
侍丘湖
馬陵山

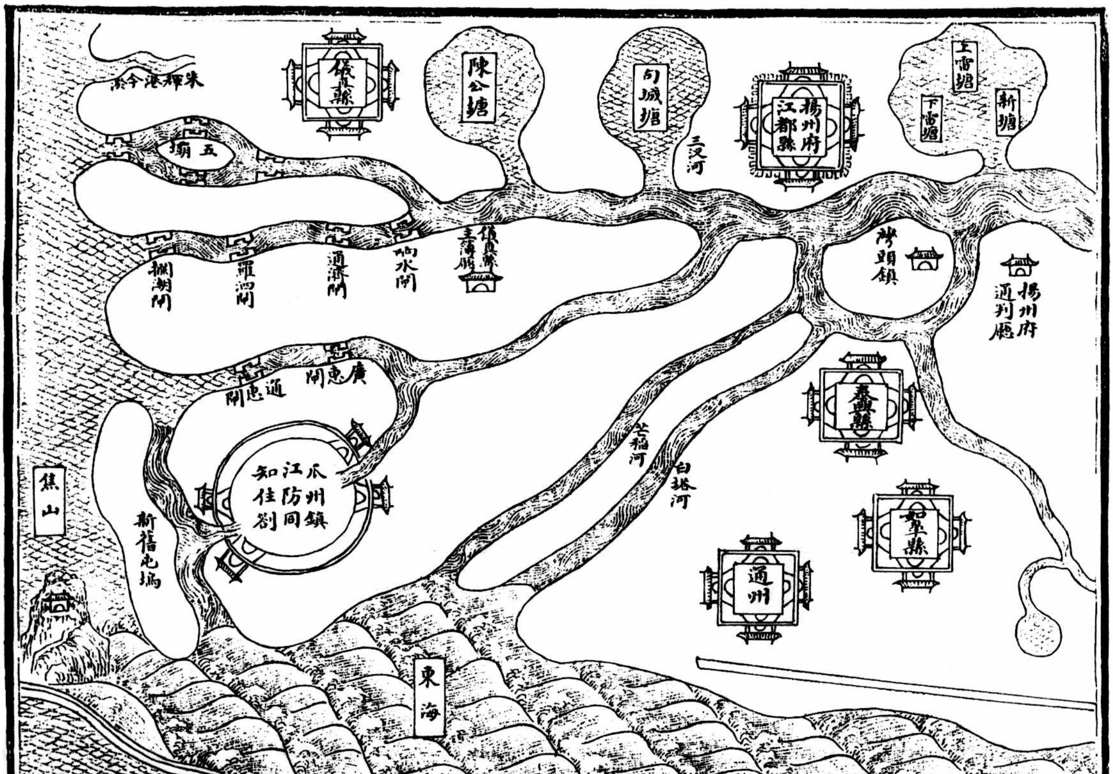

聖人山龜山老子山
泗州
祖陵
基運山
陵湖
鳳凰嶺
桃源縣
高嶺
孫家灣
宿遷縣主簿廳
郎家湖
隄長七千六百八十二丈八尺
前此黃河泛漲每倒灌入小河口白洋河并挾諸湖之水決歸仁集直射泗州陵寢而正河愈奪自築長隄橫截之後隄內田地悉皆乾出流民盡歸耕作而鳳泗亦免衝射之虞矣
新築石隄
石隄
古城
李太
徐昇石壩
遙隄自古城至清河止長一萬八千四百一十丈
南北兩岸遙堤既築水歸正漕田廬可免水患但迅異常之漲河水盈溢幾至橫潰故復設此減水壩於遙隄之中以便分殺且無衝潰遙
桃源縣界起

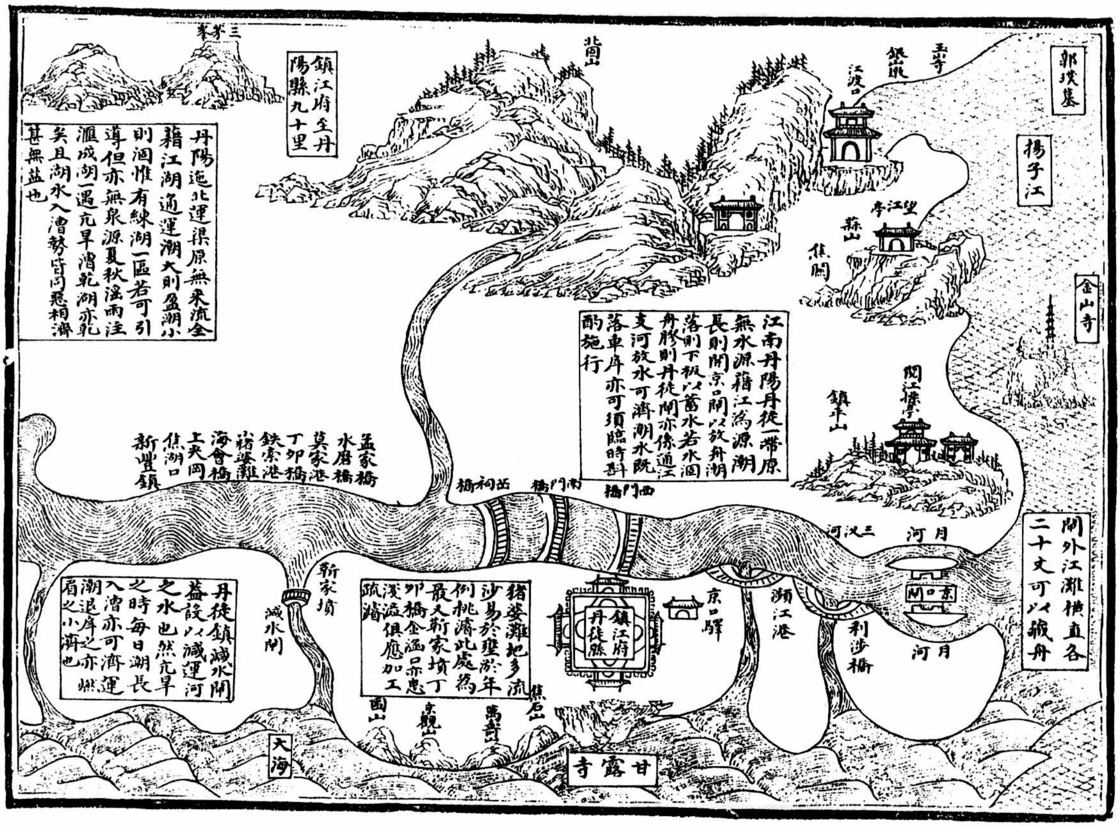

越城
周家橋
洪澤湖
阜陵湖
泥墩湖
萬家湖
沙湖
通濟閘
高堰之南有越城周家橋一帶地勢稍亢淮水大漲從此溢入白馬湖水消仍為陸地蓋藉此以殺淮漲即黃河之減水壩也若一槩築隄非惟高堰
管隄大使廳
濟水
甘羅城
淮安府管河廳
此閘內為裡河原無來流惟藉淮黃二水通運每年六月初黃水城漲即於閘外築壩遏流霜降方啟縱有淤墊亦易挑濬
淮河口
前此淮水從王簡張福二口洩入黃河致分淮水之力而清口淤淺且黃水之漲亦能倒灌入淮今築堤捍之淮無所出黃無所入而清口之刀專矣
王簡張福堤
腰鋪
桃源縣界止
清河縣界起
港嘴
馬廠坡堤長六百四十六丈
前此桃源南岸諸決由馬廠坡南分入淮河而北岸又自崔鎮等決故正河淤墊今北岸俱築遙隄而南岸因馬廠坡高岡橫築斜隄一道兩隄夾峽自無奪河之患矣
大黃河
大河口
清河縣
此係淮河出會黃河之處即禹貢導淮自桐栢東會于泗沂東入于海之故道也自高堰成王簡張福堤築淮河盡從此出矣
老黃河淤
桃源縣界止
清河縣界起
隄之患季太徐昇三義三壩之意皆然而俱設北岸者以其從淮口入海之順也

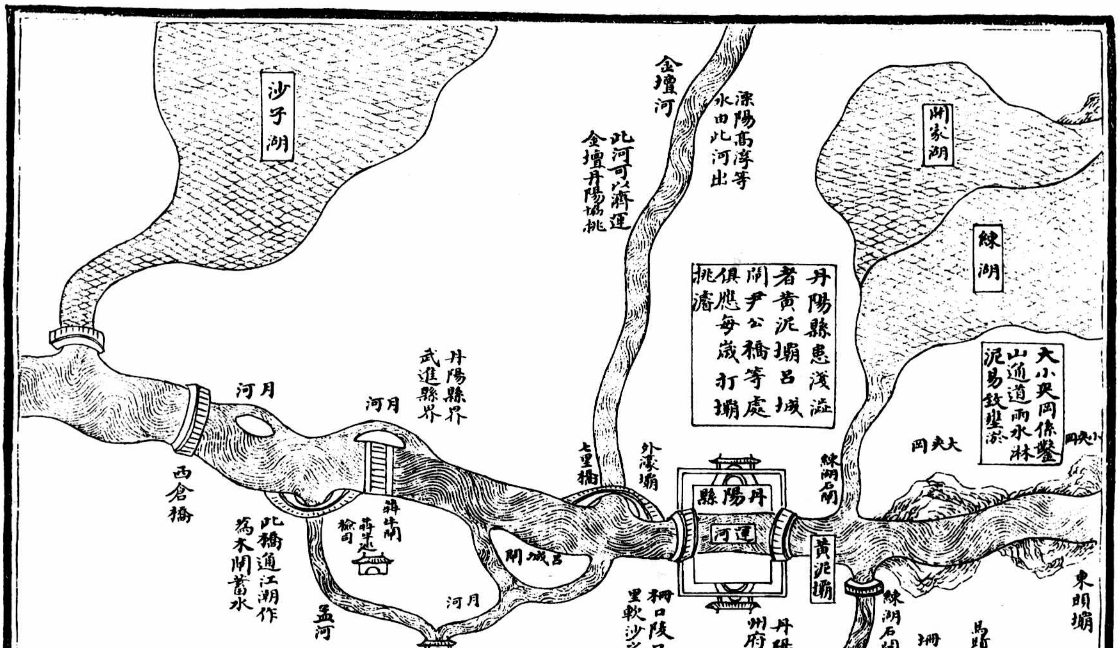

難守即鳳泗不免加漲矣
高堰居淮安城之西南隅去郡城四十里而堰内為山陽縣之西北鄉地稱膏腴堰外為阜陵洪澤等湖淮水自鳳泗来合諸湖之水出清口會黄河經安東縣出雲梯關以達於海此自禹迄今故道然也堰外尚存陸地里許而淮水盛發則及堰址秦周以前無考矣史稱漢陳登築堰防淮至我朝平江伯陳瑄復大葺之淮揚恃以為安者二百餘年歲久剝食而私販者利其直達以免關津盤詰往往盜決之至隆慶四年大潰淮湖之水洚洞東注合白馬氾光諸湖決黄浦八淺而山陽高寶興鹽諸邑匯為巨浸每歲四五月間淮陰舂土塞城門竇穴出入而城中街衢尚可舟也淮既東黄水亦躡其後濁流西泝清口遂埋而汶水行地面宣洩不及清口之半不免停住上源而鳳泗間亦成巨浸矣故此堰為兩河關鍵不止為淮河隄防也
窑灣閘
永清閘
河淤今不行船
福興閘
龍王閘
徐家湖
管家湖
清江閘
板閘
淮安府
山陽縣
新城
二舖
頭舖
劉伶臺
范家口
石隄
馬沙河
西橋禮壩係當直射之處且廹近淮城最為險要今砌西橋石二百九十八丈禮壩石二百餘丈
西橋禮壩
方新二壩
清河縣
清河縣主簿廳
惠濟祠
天妃祠
正河
鹽所
草灣河係嘉靖三十二年衝開時通時塞萬歷十七年復大通奪正河十分之七至赤晏廟仍歸大河清江浦外居民恃以為安而河面較之正河僅三分之一上流未免稍稍逗留耳
草灣河
羅家口

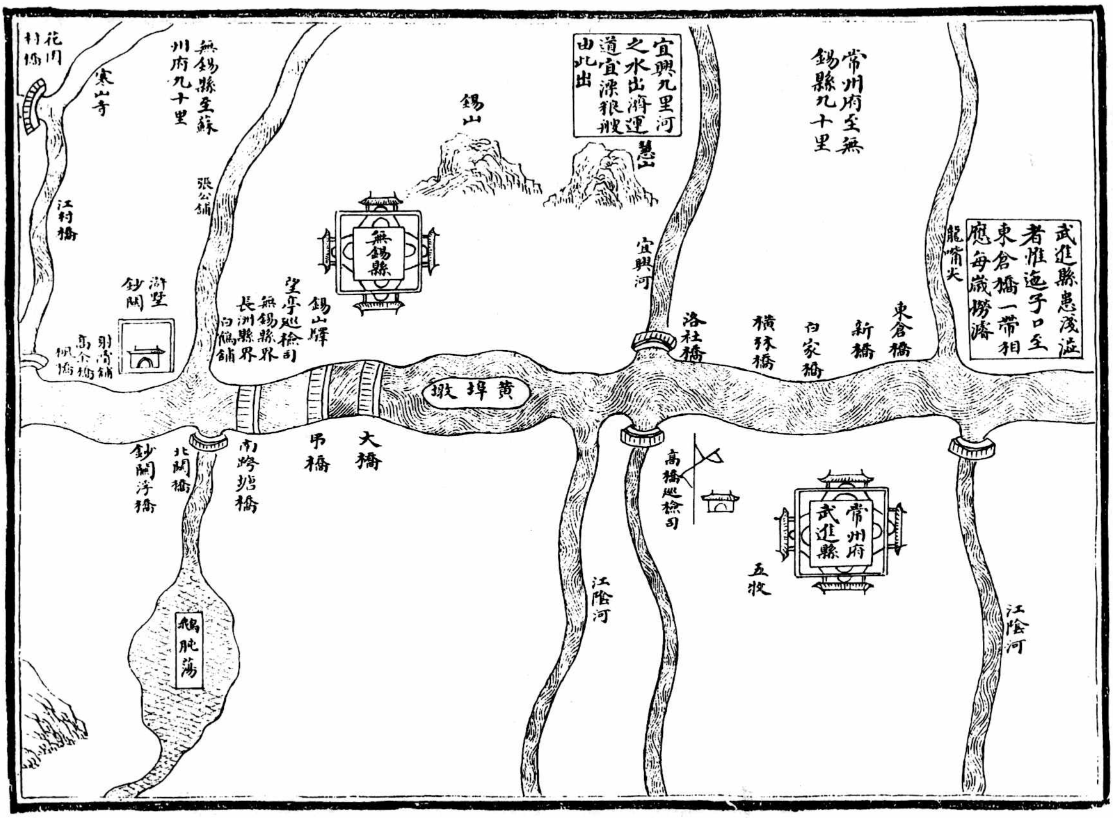

草子河
寶應湖
三官廟
因水旁潰入湖以致流緩沙停萬歷十七年題築西土隄一道長三千六百三十五文束水由漕以省挑濬之費
白馬湖
西土隄
八淺石隄長八十五丈六尺
寶應縣
黃浦
涇河
平河橋
三舖
戴家營
盧舖
馬邏巡司
建鐵
高嶺
張家窪
馬家湖
劉家窪
賈家窪
金家窪
侯家窪
便廳
柳浦灣
便廳
羊寨巡司
各套
廟灣
海口
各套
雲梯關
淮子港
五港口
安東縣
金城
頭舖
赤晏廟
顧家河


天長縣
石梁
白水塘
雲山塘
邵伯湖
高郵湖
氾光湖
寳應新開弘濟河
康濟河
萬曆十七年新砌石隄長一千一百八十五丈五尺補舊石隄六百一十三丈三尺
新砌三里湖石工八百四十丈
界首驛
高郵州判官廳
高郵州
南河分司
泰州
興化縣
射陽湖
鹽城縣
范堤

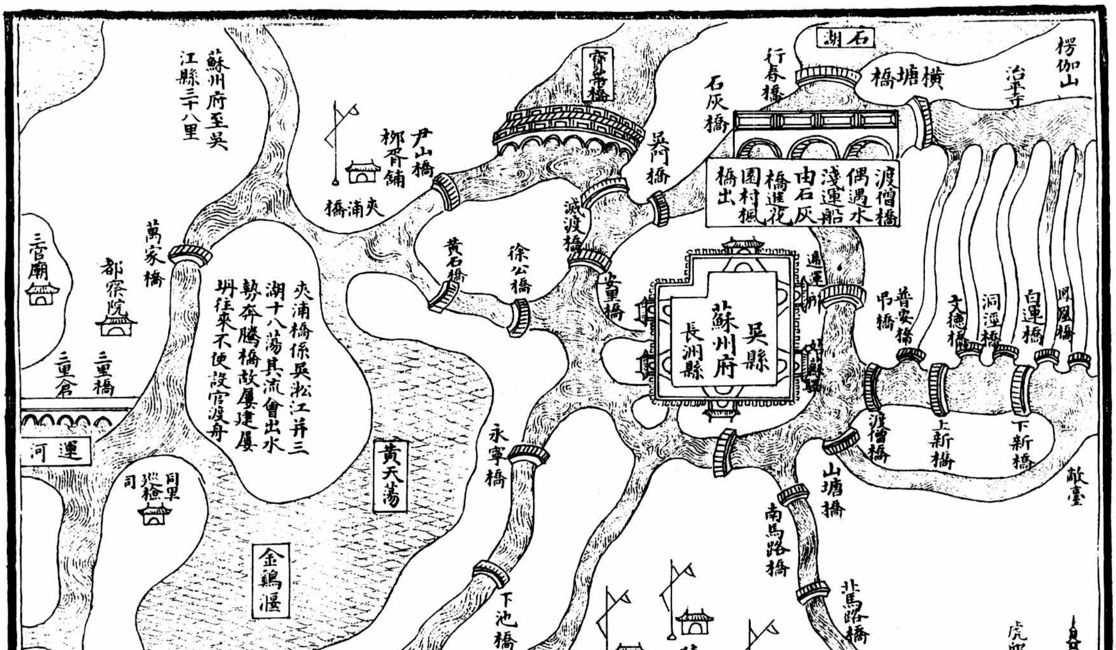

儀真縣
陳公塘
句城塘
揚州府
江都縣
上雷塘
下雷塘
新塘
三汊河
五壩
攔湖閘
羅泗閘
通濟閘
响水閘
儀真縣主簿廳
灣頭鎮
揚州府通判廳
廣惠閘
通惠閘
芒稲河
白塔河
泰興縣
如皋縣
通州
瓜州鎮江防同知住劄
焦山
東海


三茅峯
鎮江府至丹陽縣九十里
丹陽迤北運渠原無來流全藉江湖通運湖大則盈湖小則涸惟有練湖一區若可引導但亦無泉源夏秋淫雨注滙成湖一遇亢旱漕乾湖亦乾矣且湖水入漕勢同悉相濟甚無益也
北固山
郭璞墓
揚子江
江渡口
望江亭
蒜山
金山寺
江南丹陽丹徒一帶原無水源藉江為源湖長則開京口閘以放舟湖落則下板以畜水若水涸舟膠則丹徒閘亦係通江支河放水可濟潮水既落車岸亦可須臨時斟酌施行
孟家橋
水磨橋
莫家港
丁卯橋
鉄索港
猪婆灘
海會橋
上夾岡
焦湖口
新豐鎮
南門橋
西門橋
閘外江灘横直各二十丈可以艤舟
三汊河
月河
京口閘
減水閘
丹徒鎮減水閘蓋設以減運河之水也然亢旱之時每日湖長入漕亦可濟運潮退岸之亦小濟也
猪婆灘地多流沙易於壅淤年例挑濬此處爲最又新家墳丁卯橋金溝口亦患淺澁俱應加工疏濬
鎮江府丹徒縣
京口驛
利涉橋
月河
甘露寺
大海

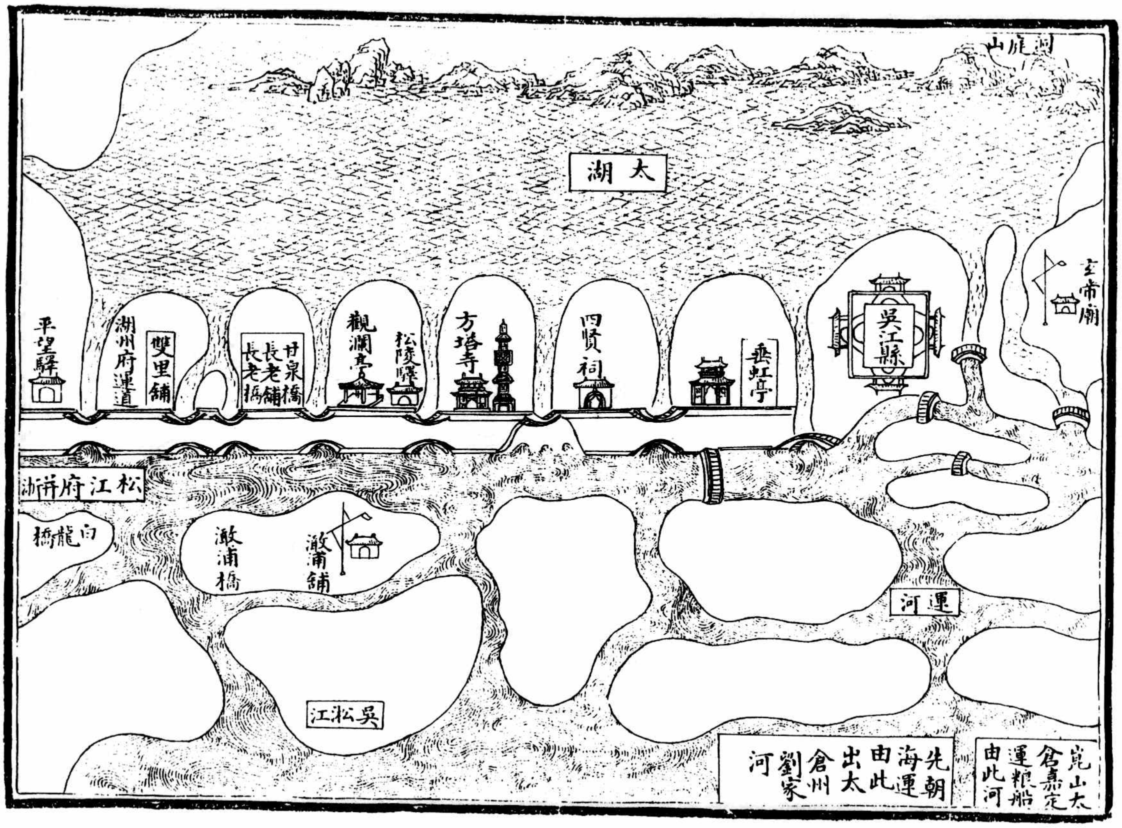

沙子湖
金壇河
溧陽高淳等水由此河出
此河可以濟運金壇丹陽協挑
練湖
丹陽縣患淺澁者黄泥壩呂城閘尹公橋等處俱應每歲打壩挑濬
大小夾岡係鑿山道遇雨水淋泥易致壅淤
小夾岡
大夾岡
月河
月河
西倉橋
丹陽縣武進縣界
此橋通江湖作爲木閘畜水
七里橋
外濠壩
丹陽縣
運河
練湖石閘
黄泥壩
呂城閘
孟河
月河
丹陽縣至常州府九十五里
練湖石閘
馬蹟山
馬蹟山水口
東明壩

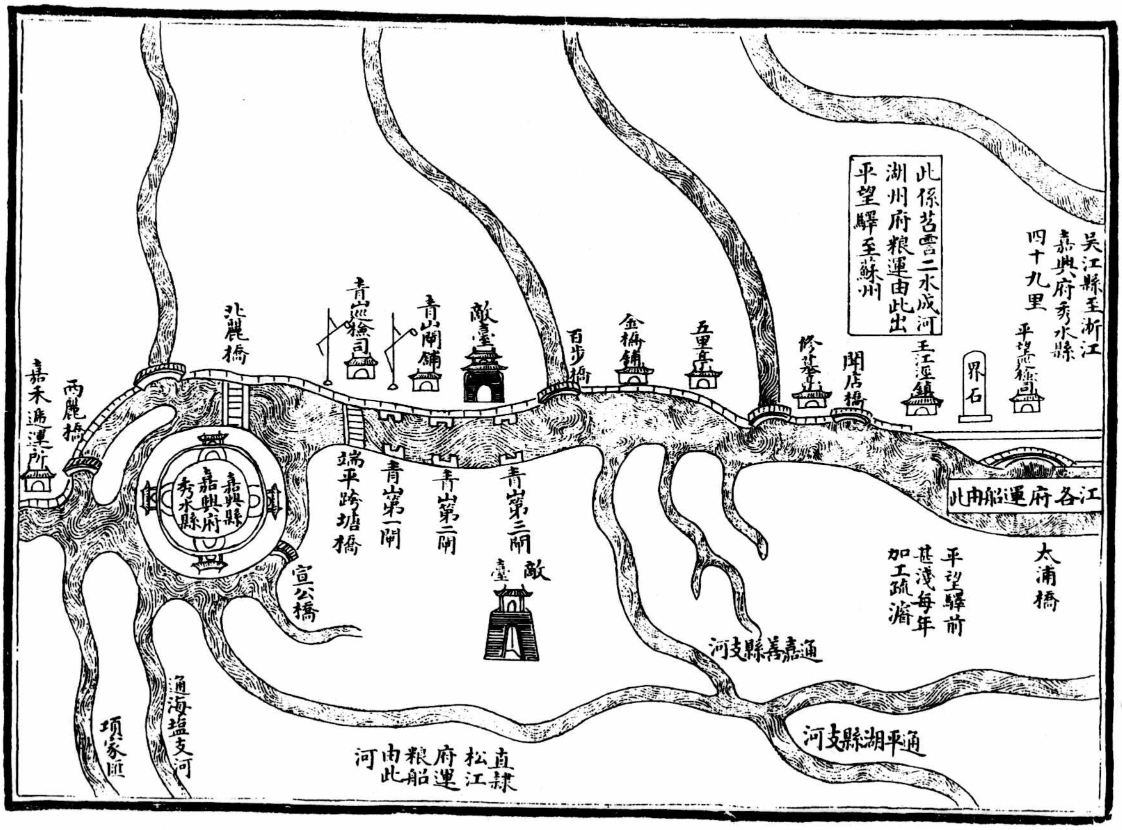


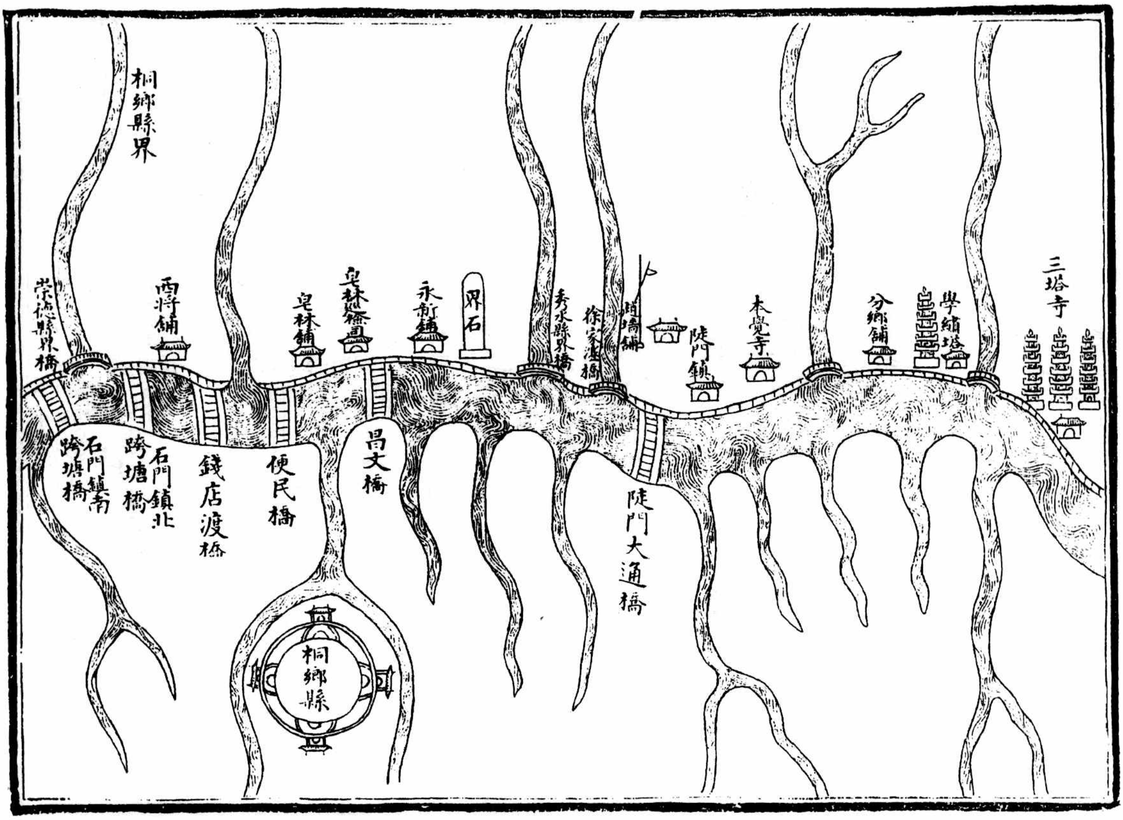
寒山寺
無錫縣至蘇州府九十里
錫山
宜興九里河之水出濟運道宜溧粮艘由此出
惠山
常州府至無錫縣九十里
武進縣患淺涸者惟運子口至東倉橋一帶相應每歲撈濬
江村橋
張公鋪
滸墅鈔關
無錫縣
錫山驛
望亭巡檢司
無錫縣界長洲縣
白鶴鋪
宜興河
洛社橋
橫林橋
白家橋
新橋
東倉橋
黃埠墩
鈔關浮橋
北閘橋
弔橋
大橋
高橋巡檢司
常州府
武進縣
五牧
江陰河
江陰河
鵝肫蕩

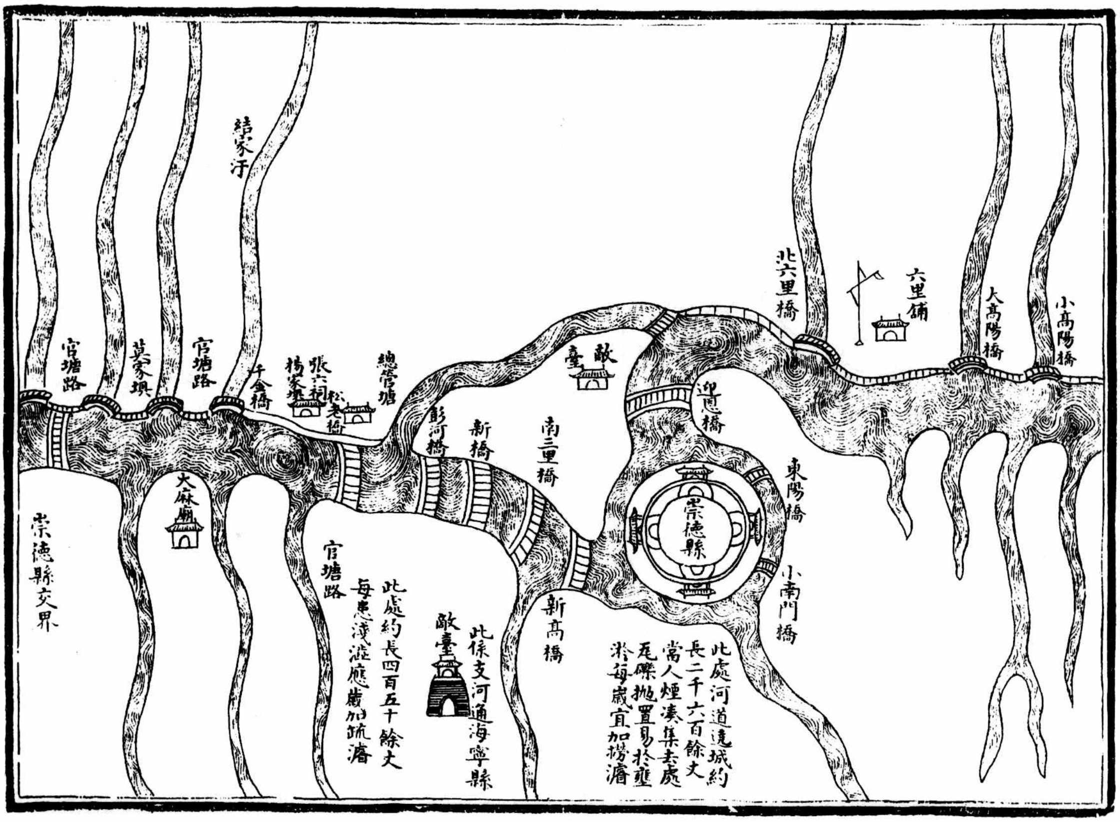


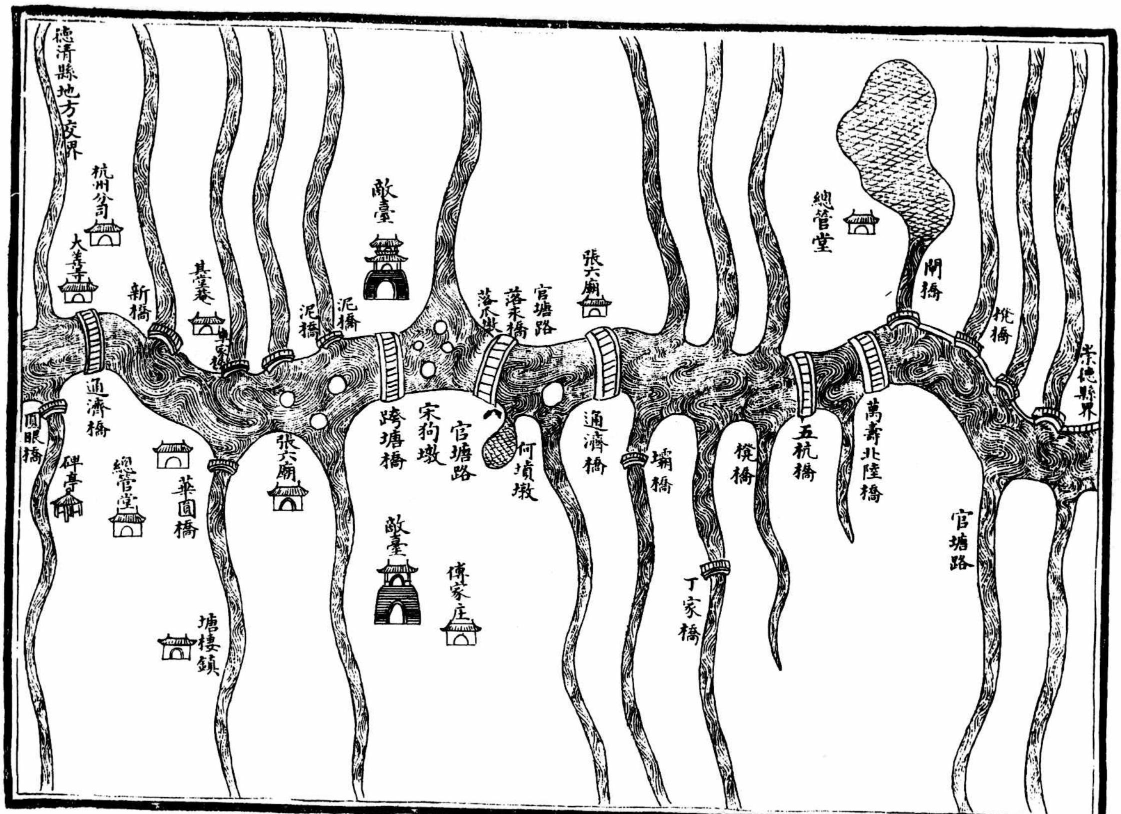
石湖
行春橋
橫塘橋
楞伽山
治平寺
寶帶橋
石灰橋
蘇州府至吳江縣三十八里
尹山橋
柳胥鋪
夾浦橋
吳門橋
滅渡橋
渡僧橋偶遇水淺運船由石灰橋運花園村楓橋出
萬家橋
三官廟
都察院
黃石橋
徐公橋
通運橋
普安橋
弔橋
文德橋
洞涇橋
白蓮橋
夾浦橋係吳淞江幷三湖十八蕩其流會出水勢奔騰橋故屢建屢圮往來不便設官渡舟
蘇州府
吳縣
長洲縣
三里橋
運河
同里巡檢司
永寧橋
黃天蕩
渡僧橋
上新橋
下新橋
山塘橋
敵臺
金鷄湖
南馬路橋
北馬路橋
下池橋
虎邱山
周涇鋪
陸墓鋪
無量鋪
常熟縣運粮船由此河
運河
沙湖

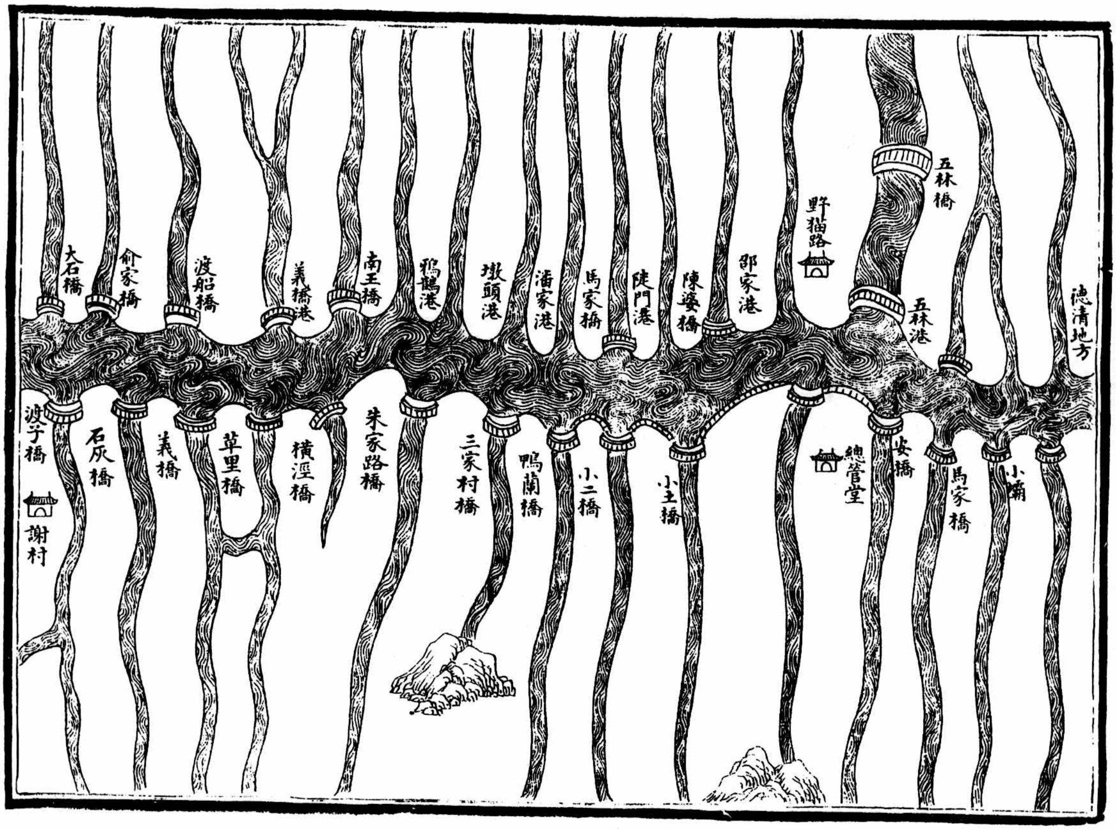

洞庭山
太湖
平望驛
湖州府運道
雙里舖
甘泉橋
長老舖
長老橋
觀瀾亭
松陵驛
方塔寺
四賢祠
垂虹亭
吴江縣
至帝廟
松江府界
白龍橋
澉浦橋
澉浦舖
運河
吴淞江
先朝海運由此出太倉州劉家河
崑山太倉嘉定運粮船由此河

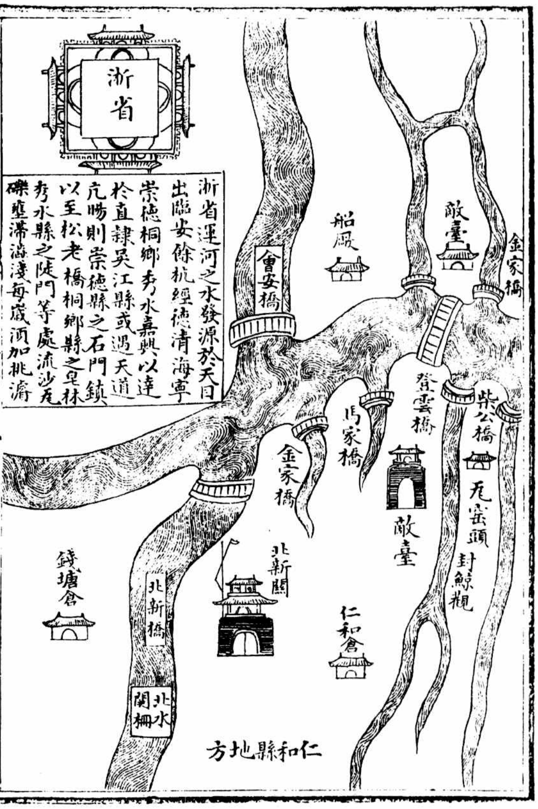

此係苕霅二水成河湖州府粮運由此出平望驛至蘇州
吴江縣至浙江嘉興府秀水縣四十九里
平望巡檢司
界石
王江涇鎮
閘店橋
修恭亭
五里亭
金橋舖
百步橋
敵臺
青山閘舖
青山巡檢司
北麗橋
西麗橋
嘉禾遞運所
嘉興府
嘉興縣
秀水縣
端平跨塘橋
青第一閘
青山第二閘
青第三閘
敵臺
宣公橋
江各府運船由此
太浦橋
平望驛前甚淺每年加工疏濬
通嘉善縣支河
通平湖縣支河
通海塩支河
項家匯
直隸松江府粮運船由此河


桐鄉縣界
崇德縣界橋
西將鋪
皂林鋪
皂林巡檢司
永新鋪
界石
秀水縣界橋
陡門鎮
本覺寺
分鄉鋪
學繡塔
三塔寺
石門鎮南跨塘橋
石門鎮北跨塘橋
錢店渡橋
便民橋
昌文橋
陡門大通橋
桐鄉縣


結家汙
官塘路
莫家墳
官塘路
千金橋
張六祠
松老橋
總管塘
彭河橋
新橋
南三里橋
敵臺
北六里橋
六里鋪
大高陽橋
小高陽橋
迎恩橋
東陽橋
崇德縣
小南門橋
新高橋
大麻廟
崇德縣交界
官塘路
此處約長四百五十餘丈每患淺澁應歲加疏濬
敵臺
此係支河通海寧縣
此處河道遶城約長二千六百餘丈當人煙湊集去處瓦礫拋置易於壅淤每歲宜加撈濬


德清縣地方交界
杭州分司
大善寺
新橋
泥橋
泥橋
敵臺
官塘路
落來橋
張六廟
總管堂
閘橋
崇德縣界
通濟橋
圓眼橋
碑亭
總管堂
華圓橋
張六廟
跨塘橋
宋狗墩
官塘路
何墳墩
敵臺
傅家庄
塘棲鎮
通濟橋
丁家橋
五杭橋
萬壽北陸橋
官塘路


大石橋
俞家橋
渡船橋
南王橋
墩頭港
潘家港
馬家橋
陡門港
陳婆橋
邵家港
野猫路
五林橋
五林港
德清地方
渡子橋
謝村
石灰橋
義橋
草里橋
横涇橋
朱家路橋
三家村橋
鴨蘭橋
小二橋
小王橋
總管堂
安橋
馬家橋



黃河發源于星宿海繞崑崙歷積石越西域踰關陝山西河南經豐碭出徐州始為運道會泗沂之水蜿蜒而至清河縣之清口又名南河口會淮而東經安東縣以入于海此黃河之大較也以運河言之由浙江至張家灣凡三千七百餘里自浙至蘇則資苕霅諸溪之水常州則資宜溧諸山之水至丹陽而山水絶則資京口所入江潮之水水之盈涸視潮之大小故裏河每患淺澁云自瓜儀至淮安則南資天長諸山所瀦高寶諸湖之水西資清口所入淮黃二河之水俱由瓜儀出江故裏河之深淺亦視兩河之盈縮焉由清口至鎮口閘則資黃河與山東汶泗之水由鎮口閘以至臨清則資汶泗之水即泰安萊蕪徂徠諸泉也然汶河由南旺南北分流並濟故天旱泉微每苦不足由臨清至天津則資汶河與漳衛之水由直沽入海而自天津至張家灣則資潞河白河桑乾諸水矣此運河之大畧也若江西湖廣運艘俱由長江入儀真閘止有風波之險而無淺澁之虞此又在運道之外矣

欽定四庫全書　　河防一覽　卷一

乾隆御覽之寶

河防一覽卷一

欽定四庫全書

史部

吳中水利全書卷一

詳校官監察御史臣徐如澍

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官知縣臣蔡必昌

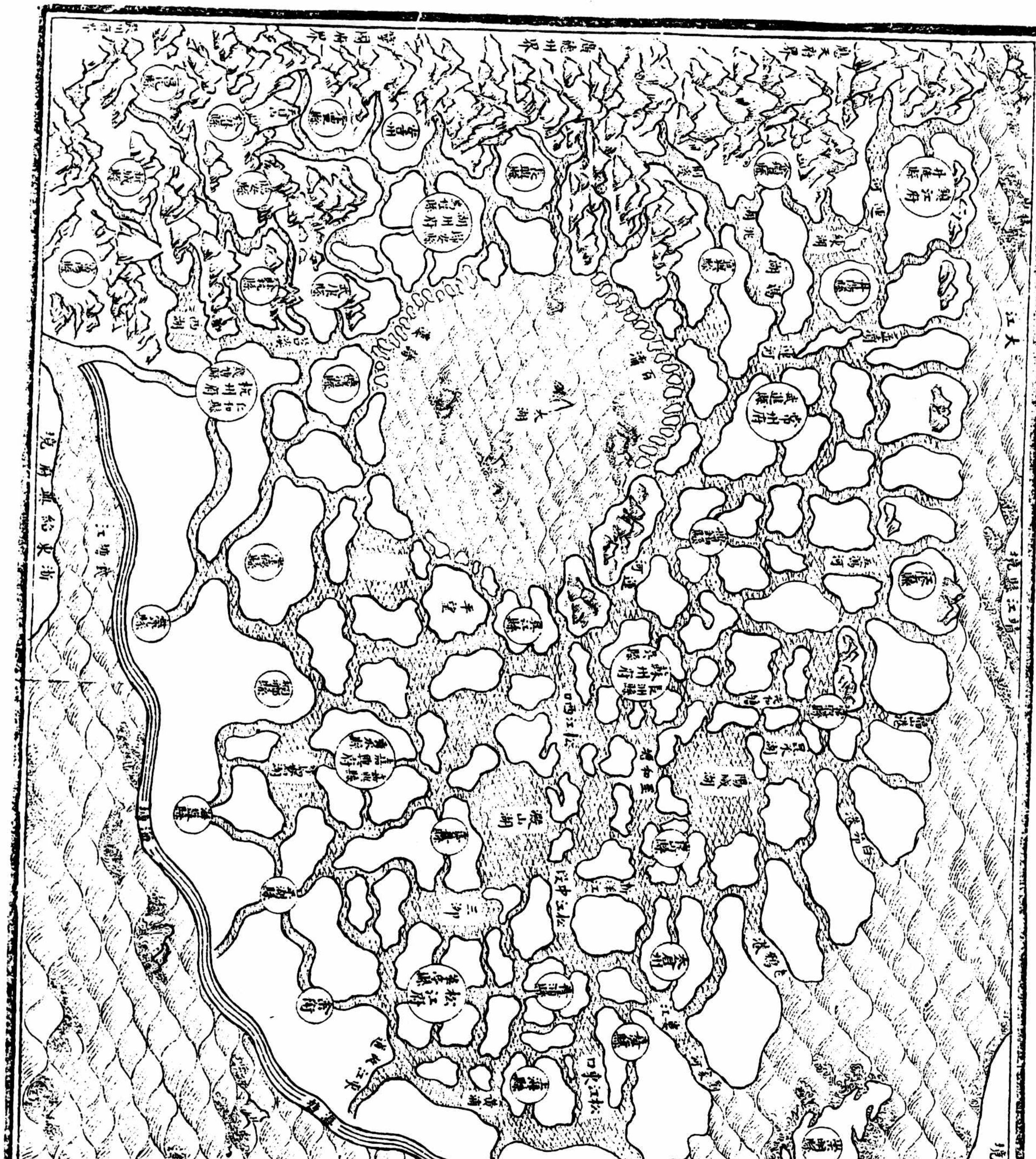
謄錄監生臣程晉錫

吳中水利全書卷一

明 張國維 撰

圖系說

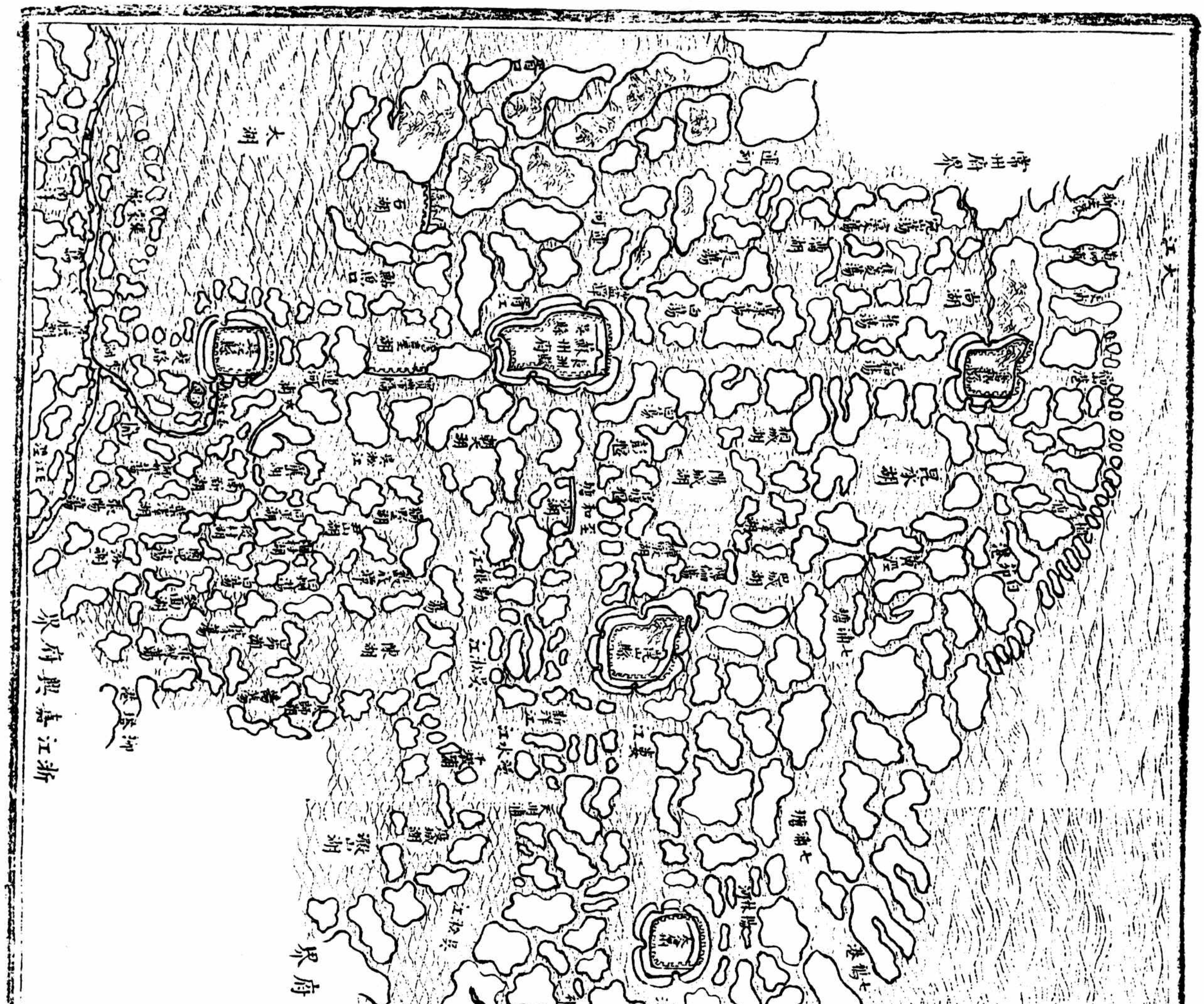
圖以肖輿地形勢吳中之水但觀形勢即得其趨下之性矣茲先合外境來源次而郡而州邑而境而城彙分煩簡實相綰合蓋總以攬其槩郊原止標要害析以徹其微郛內必識橋梁圖凡五十三竝創自今非襲夫舊系說亦統括大端不復枝蔓致同於書中所載



東南水利七府總圖

東南水利總圖說

水利全書為蘇松常鎮而作迺總圖兼杭嘉湖者何吳中之水繇杭湖發源自西南而傾東北嘉禾亦其流駛停泓之境非合七郡莫悉端委試閱水源水脈二纂則兹圖之關紐誠大且遠矣或又曰宣歙九陽諸水皆旁注而蘇松常實受焉曷不合江南而僅七郡乎則水源之聯絡應天廣德者編內亦敘之詳矣尺幅有限豈能包括若是之廣粵稽宋元治蹟張官畫地則此七郡為浙西道正以水限方隅古人之衡量曲當今仍本是義為圖惟條分縷析水道劃然不紊使披覽者舉目自辨不必强為複說


蘇州府全境水利圖
大海
大海
松江府界
浙江嘉興府界
常州府界

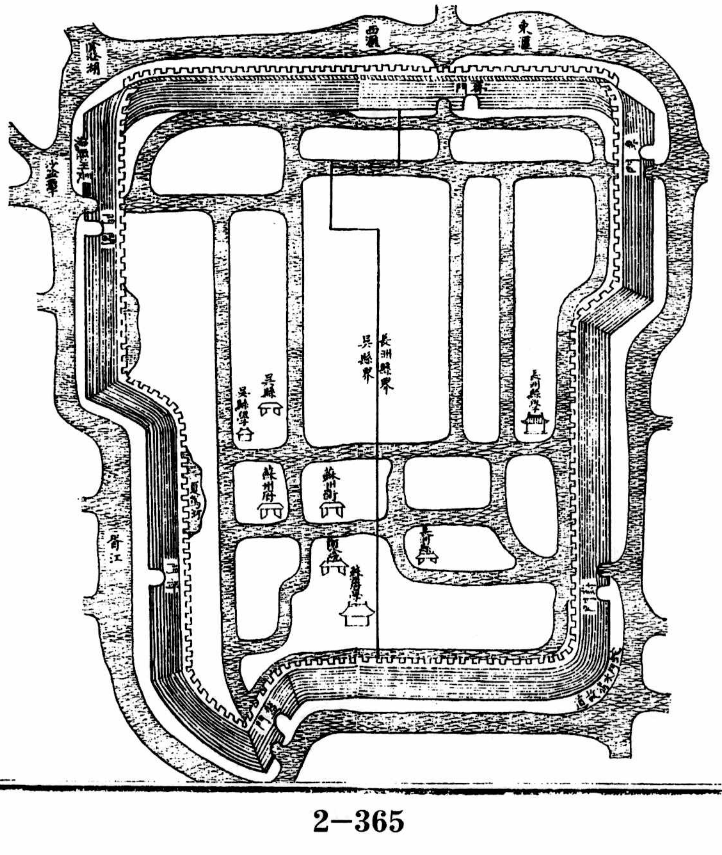
蘇州府全境水利圖説

蘇郡原隰東西北高卬獨西南卑陷具區浩淼無涯從此駛入西北境港瀆又合梁溪以南諸水為之貫注而蘇誠澤國惟水勢至此漸平故曰平江順水惟東流趨納滄海僅有吳淞婁江白茆港三道此外唯七鴉港亦通洩然不如三道之形廣勢順餘港浦並淺狹僅供吐納然晝夜潮汐逆上故水勢來疾而去緩稍遇霪潦蘇患偏甚於他郡矧出海三道泥沙易壅浚不及時則嘉定太倉常熟髙鄉之水反瀉吳邑山

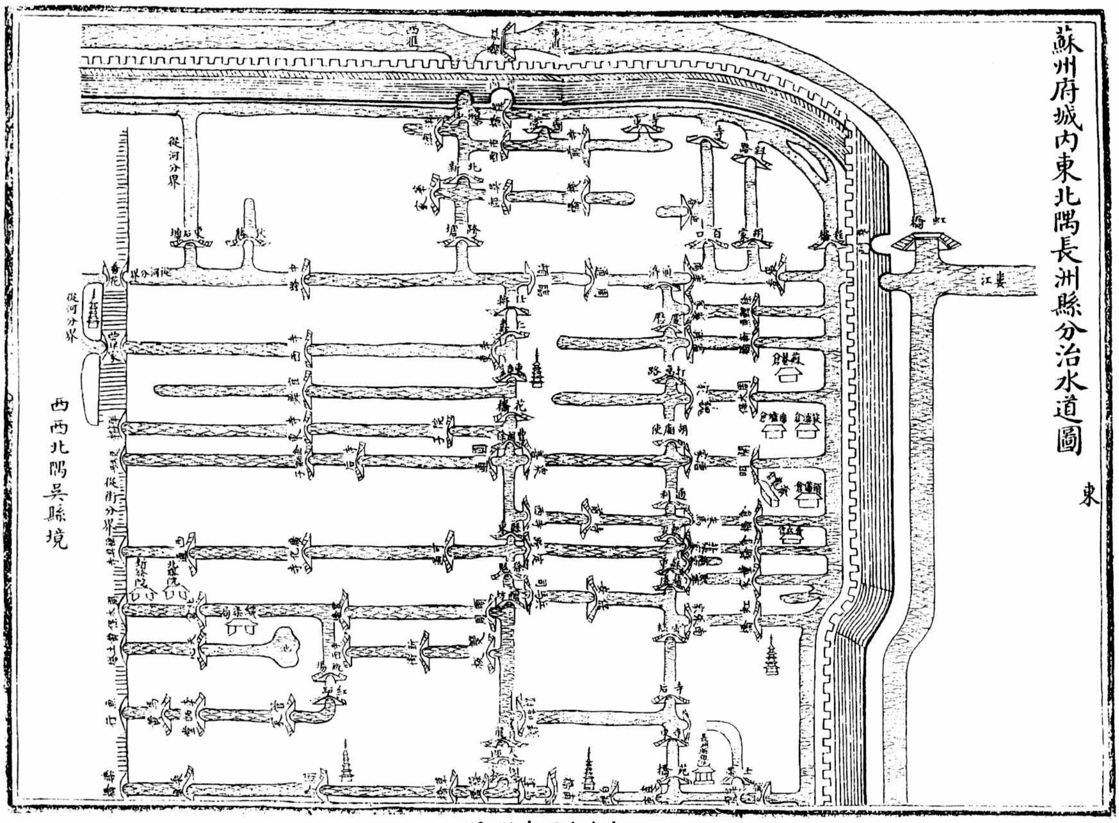
鄉之水順傾吳江崑山長洲常熟之低鄉寧不為壑閲尺幅得一郡梗槩叅以古人成説則治水之法思過半矣更松嘉湖杭四郡運艘及南北商販舸艫方舟共取道蘇境所為裨國計惠民生者漕渠并急説者謂濬吳淞婁江白茆之餘力即兼治焉以逮四境周環之河脈斯實根本之論

蘇州府城水道總圖

此圖止畫長洲吳兩縣共城分界并三横四直河道提挈綱領而縱横聯貫諸水則有後四隅分圖在

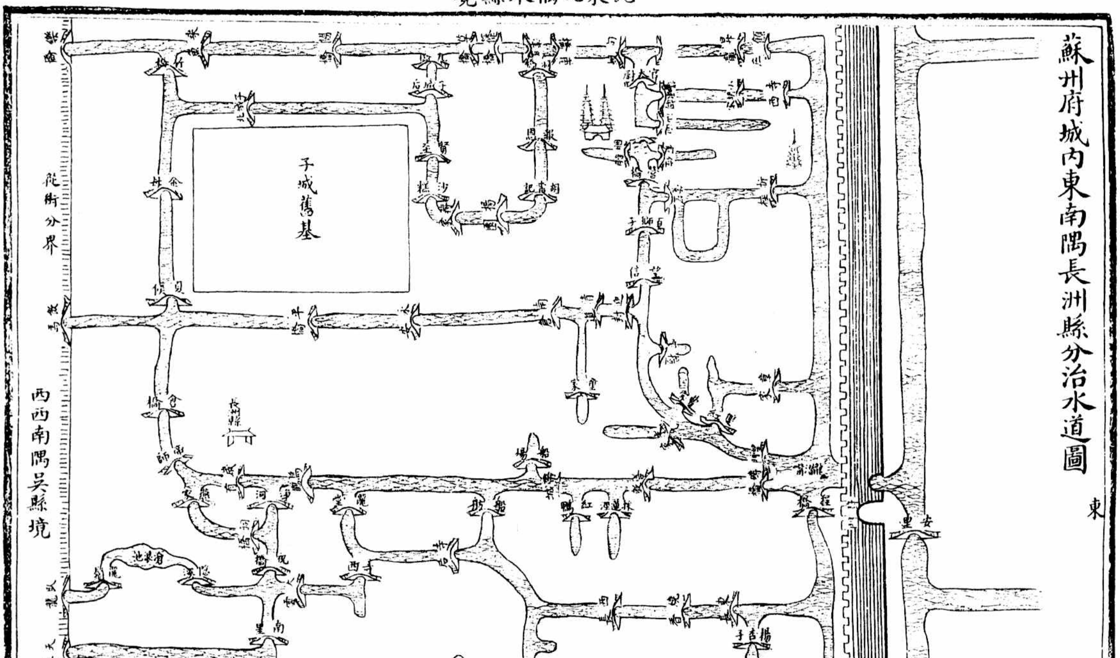


全城之内雖兩縣東西各半然地址河道長洲治其六吳治其四若外濠與城足則吳僅分南西兩面長洲不啻倍蓰矣

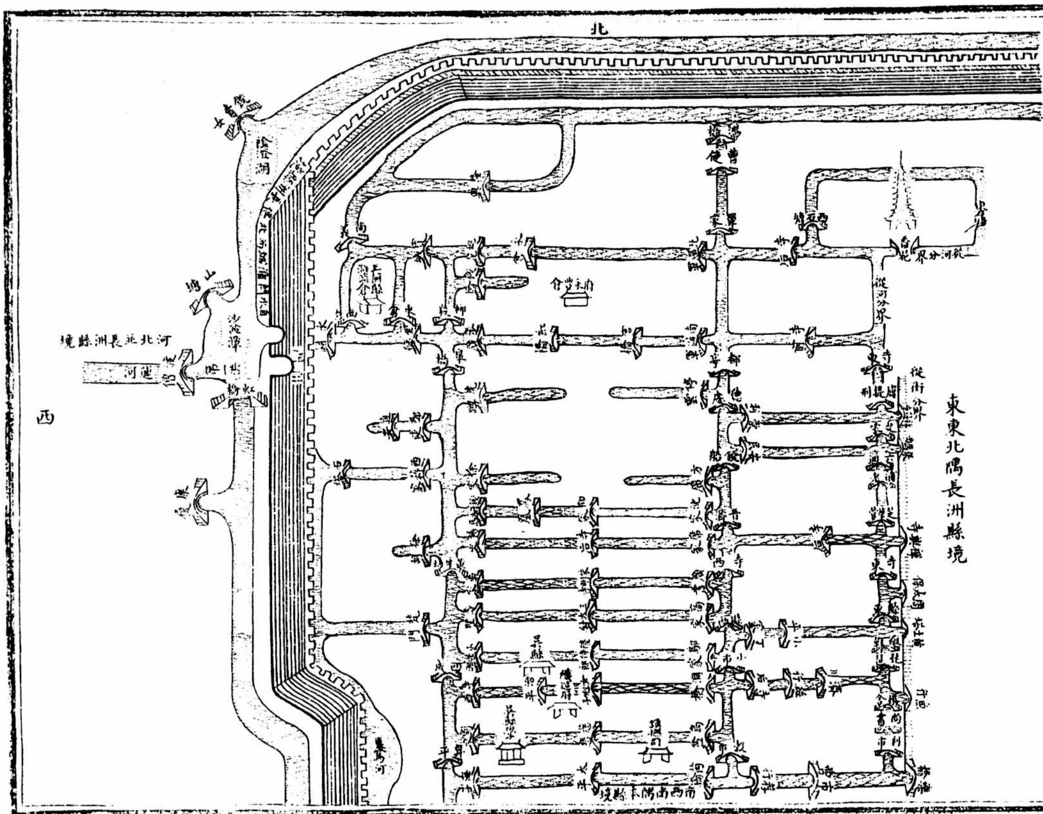


南東南隅本縣境

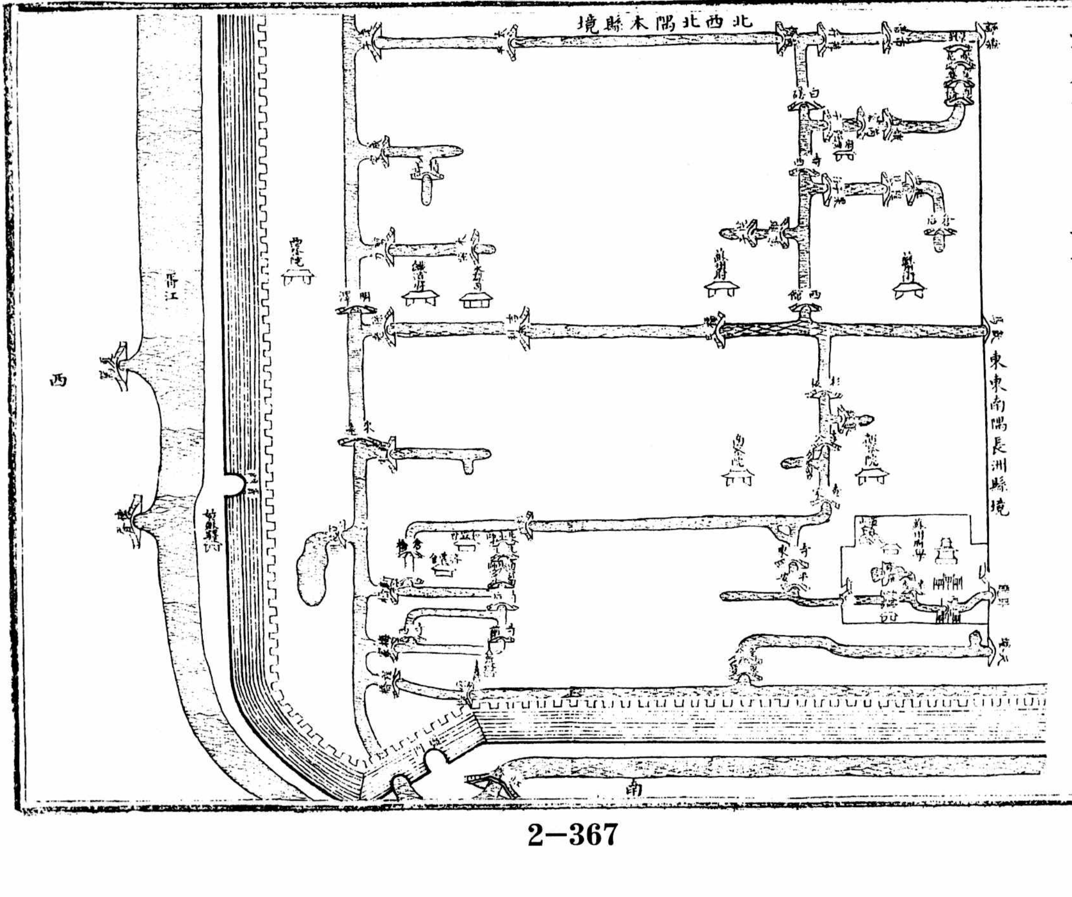
北東北隅本縣境



蘇州府城內西北隅吳縣分治水道圖



蘇州府城內西南隅吳縣分治水道圖



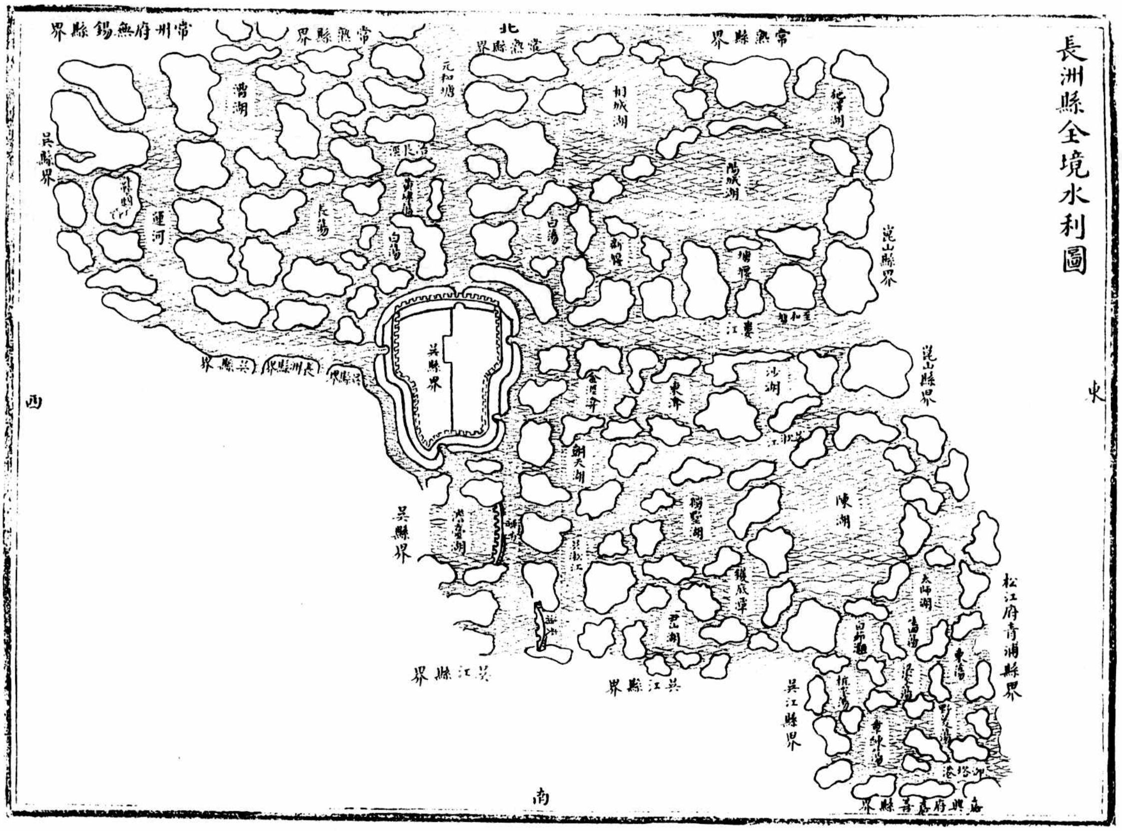
蘇州府城内水道圖説

蘇城四遶外濠深廣增雄天塹具區宣洩之水所共繇也至葑闗忽隘而以一橋為束使南來運道統歸胥江形勢負險古人建設之意良可深思城内河流三横四直之外如經如緯者尚以百計皆自西趨東自南趨北歴唐宋元不湮入我明屢經疏濬嘉靖以前仕宦烜赫居民豐裕葢吴壤以水據勝水行則氣運亨利更隨巷陌舟楫通駛凡載運薪粟無擔負之煩殷殷富庶有以

哉隆萬後水政廢弛兩厓植木甃石斬多侵占及投瓦礫穢積河形大非其故生齒廬舍西屬吴邑者貌似緐華東屬長洲蕭條光景不堪名狀而水流闗係盛衰實有徵驗緒閲郡邑各志摹勒成圖水道大半掛漏舛錯蓋城廣地寛方幅識難布置而筆法粗疎則非偪狹之故矣今先繪總圖以全城區畫兩邑轄界次析四隅為四圖曲肖各河遠近表識橋梁疎密即久壅淤舊跡按圖可稽則斯圖之㸃撥位置不綦難乎曰欲理蘇城血

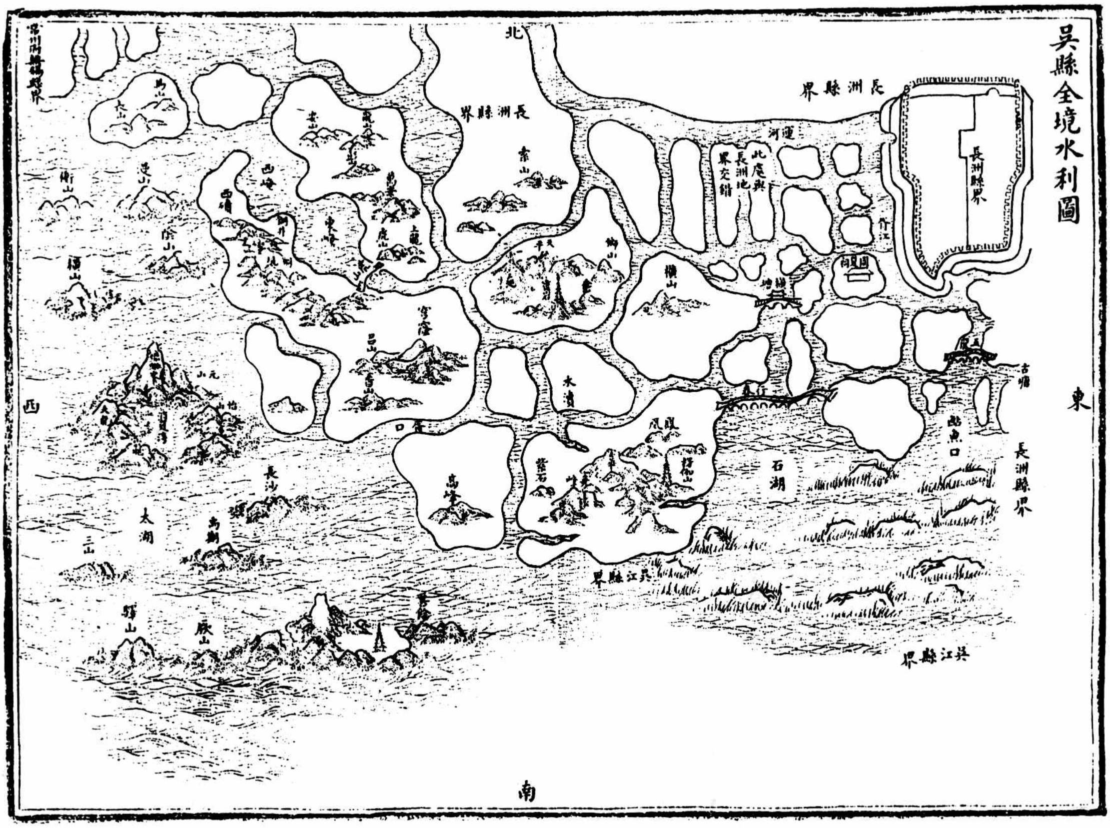
脉何敢自惜苦心

長洲縣全境水利圖



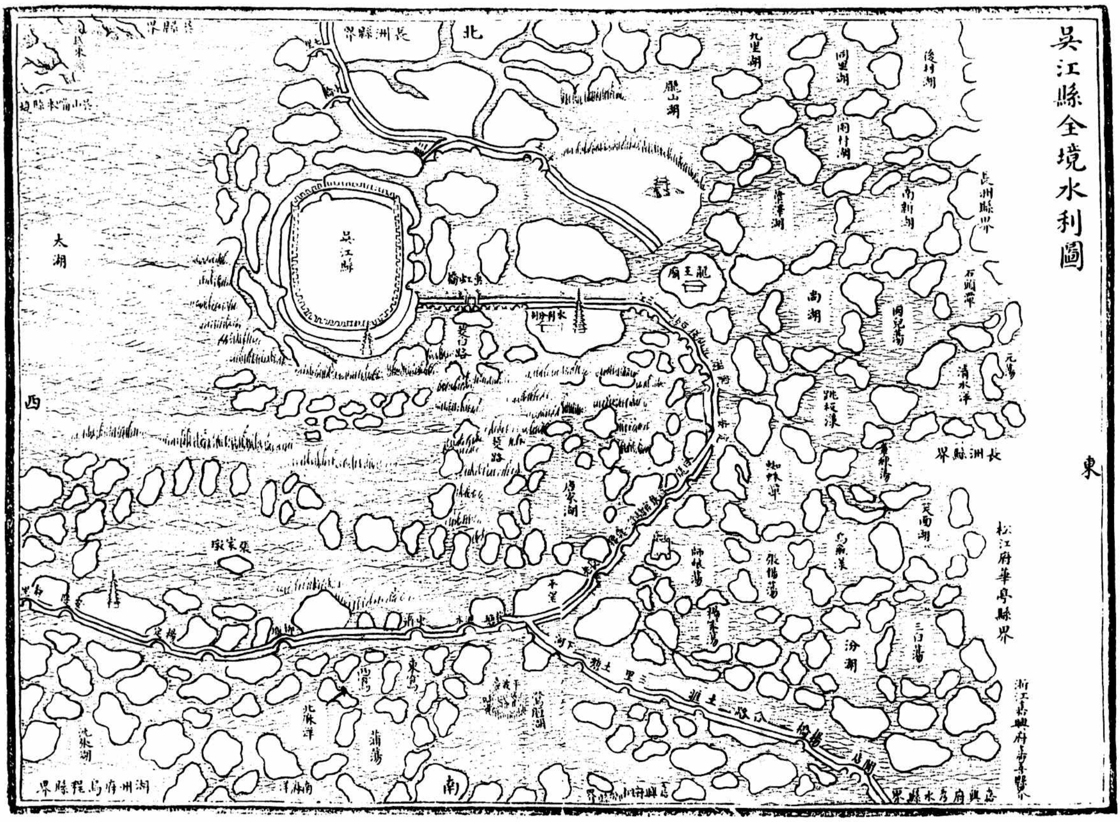
長洲縣全境水利圖說

長洲東南北皆連湖澤西障吳邑諸山隆崇突兀泉澗紛紜溢入長境陽城沙湖陳湖及朝天獨墅等蕩漾之滔天莽地並仰洩於吳淞婁江但值吳淞澱淤僅此婁水涓涓長之低鄉積荒數十萬畝貢賦無所出累縣包賠最苦窪丘悉坐囊底不近城郭不臨運道官舫商艘所經行率見稻麥青黃依然廬舍沉竈產鼃之狀不接於目流離悲楚唯邑令與鄉農共抱隱痛耳披此圖乃悉長洲之困今惟治水開荒兩政並行七百里芃赤庶幾免填溝壑乎○長洲吳兩邑從無輿圖皆緣轄境互錯莫肯庸心有之自茲始叅核疆界以辨水道有志經國者其可忽諸



吳縣全境水利圖說

吳邑山多田少境内水道有限停泓一掬連震澤而駛者則石湖也出鮎魚口而東瀉長洲實引受之本邑凡山鄉土髙斥鹵樹稼之日驟雨不滋亢陽立稾憂旱甚於畏水泄緩而蓄急西華光福等塘之枯涸固當及時修浚尤宜倣昔人之遺法計畝鑿池以資灌溉斯暵潦並有賴焉惟喜農人務本黽勉輸將糞田甚力無荒蕪之病所轄運道止楓塘一帶慮或梗阻亦與長洲繡錯而治彼多此少故吳中水政吳獨易於他邑云

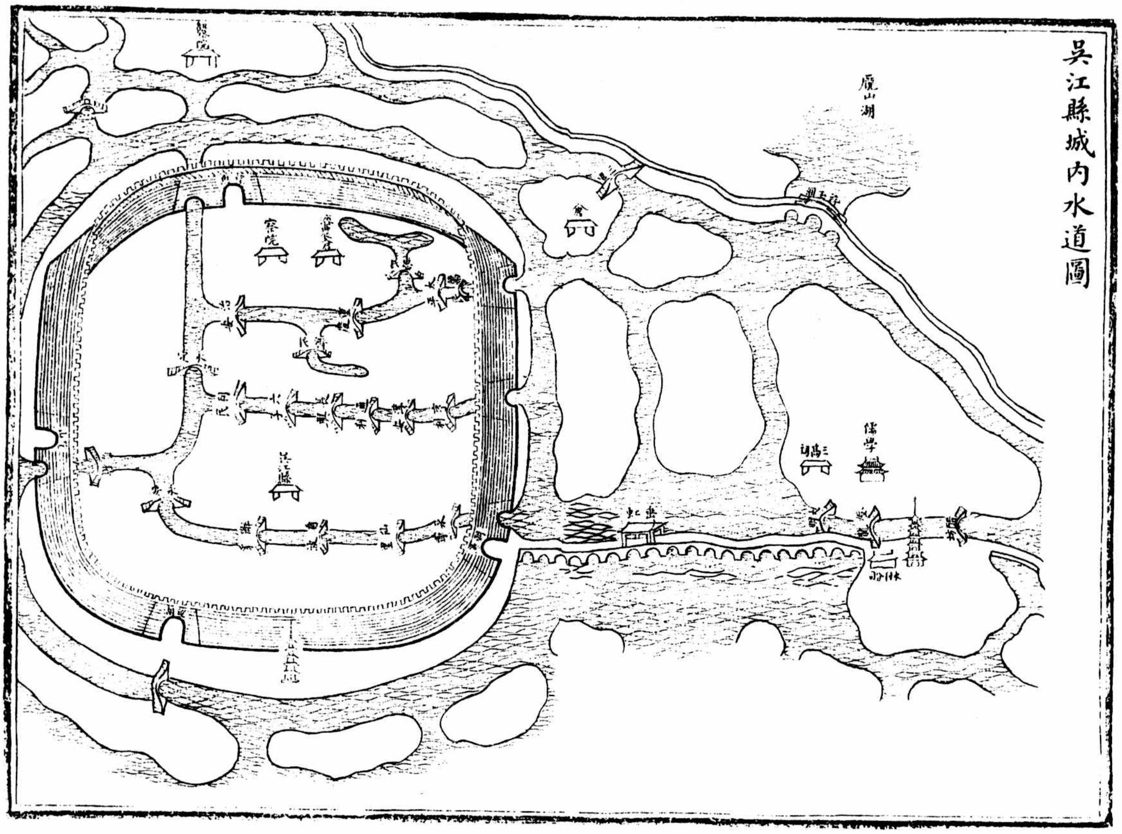


吴江縣全境水利圖

吴江縣全境水利圖說

吴江四境皆湖澤分流百派交横雜出雖一望平疇無延袤二三里之塿土真水面浮丘也鄉村煙火非舟楫不通自古無輓路至宋慶歴後始相繼為官塘土塘荻塘以濟郵傳三塘蜿蜒相續隨水架橋及泄水之竇無慮千百蓋具區東下之水邑為首衝利在宣而病在遏故昔人有撤橋迅流之議此固未可輕談唯垂虹左右葑蘆壅淤漸成平陸芟除鑿浚恐不待知者而後察也

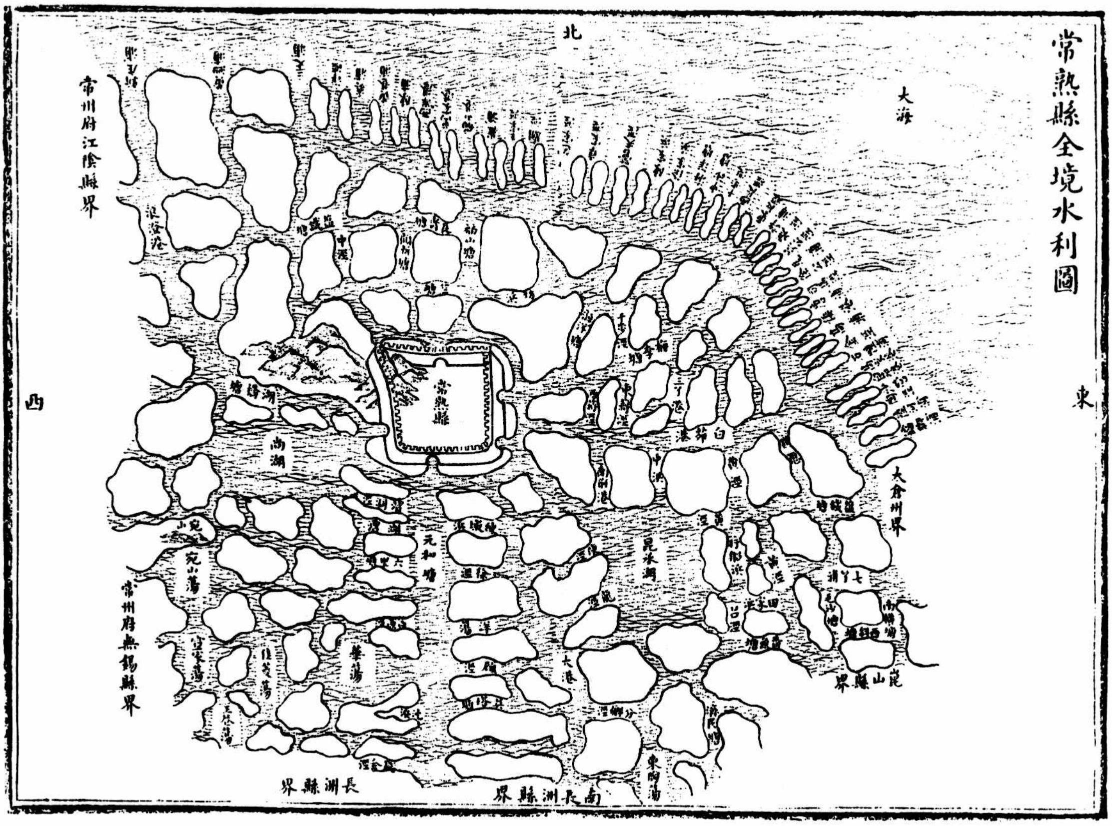
雖然吴淞江實為下流下流不治即盡決長橋洪漲滔滔疾趨徒令長洲崑山青浦並罹波濤之慮吴江亦未必益反均受其害矣試取吴淞江全圖與此圖互參證焉迺可畢是説



吳江縣城內水道圖說

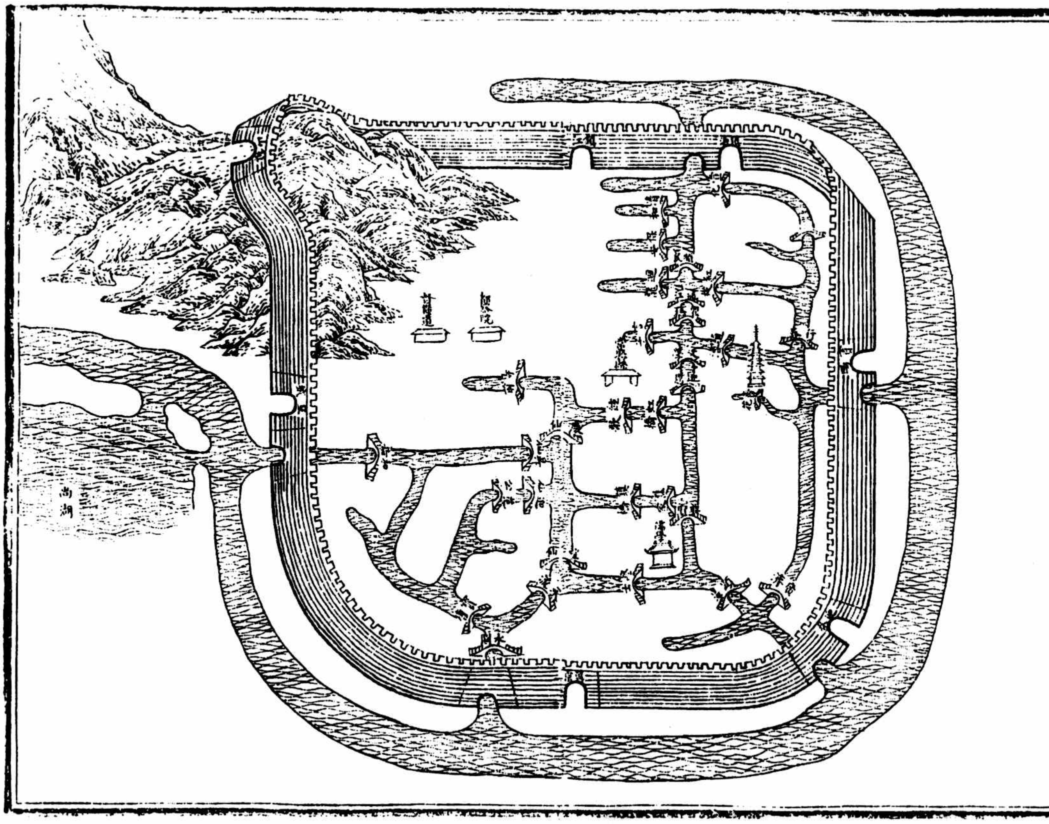
吳江城中有前後中橫河三道北關所注滸縱一河直貫於南此水東出後河中河其西門納水迤南遲達前河又轉北與北來水至中河口交會東流其勢甚駛唯城基取占水央雉堞之下築基培土稍高城心窪下每值驟雨霖澍衢沉巷没此非建置之失宜實吳淞下流之阻洩耳吳淞久弛不治江邑豈獨城市汚萊農桑飄腐西風湖嘯室廬席捲嗟此黿倪投葬蛟龍之窟往事

能不寒心故思治吳江水利必先策浚吳淞斯議最為握本茲城圖并及郭外蓋廟學公署並在郊原垂虹一帶正澤國咽喉總圖拘限楮幅不能周詳假此更為分疏若曰江城褊小斂其位置以郊外餘壤補焉則不得觀圖之法矣



常熟縣全境水利圖說

常熟負江面湖地形西北高東南下水勢直趨唯藉白茆七鴉二大港浦宣洩入海若七鴉壅淤則任陽一帶西受長洲崑山陽城傀儡巴城等湖之水亭毒而東南太倉之岡身地高遇雨倒注逆奔并為此患白茆不通則潭塘一帶西南受江陰無錫之水繇蠡尚等湖王基宛山等蕩而來俱合華蕩奔潭塘而潭塘尤患故講白茆七鴉疏浚不獨長崑等邑被無疆之利而常熟之窪產盡成膏腴安得尚有催科之困乎唯境內河港斜徑百出建閘築壩不可不詳議云爾

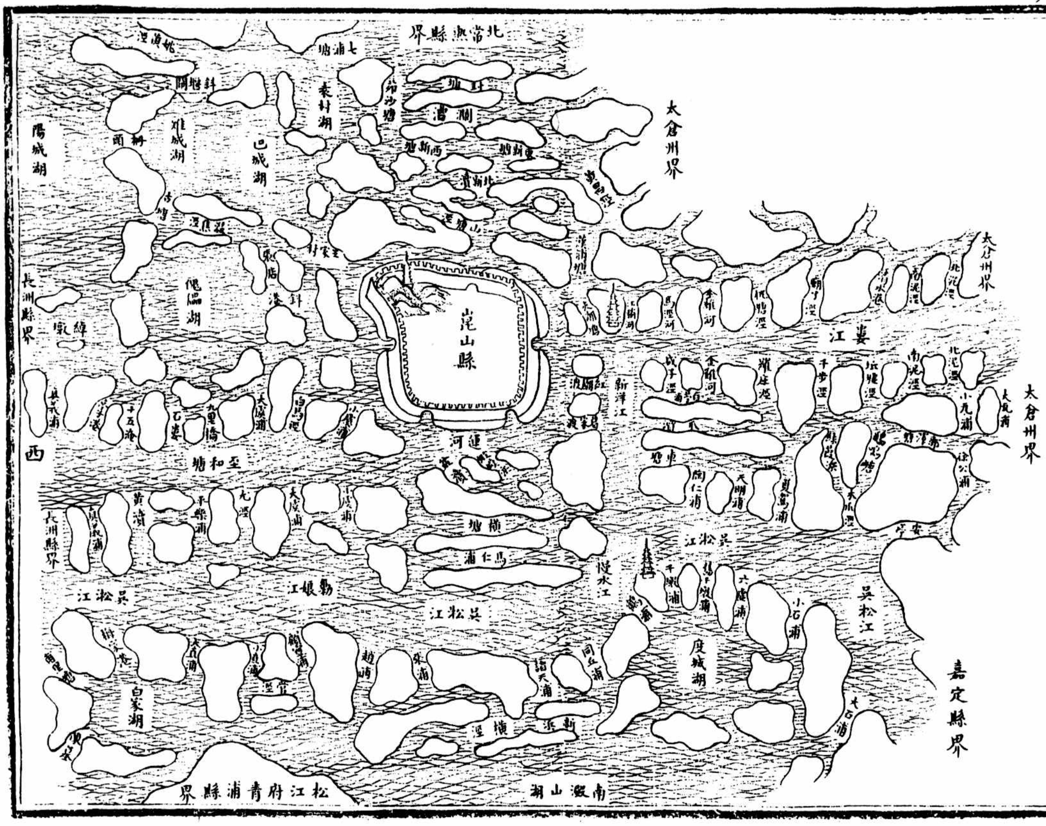


常熟縣城内水道圖

常熟縣城内水道圖說

常熟縣城倚虞山東麓左昆湖右尚湖雲和塘射其胸福山塘穿其背縣治前後有横河七道西受山水東注運河如琴之繫絃故曰琴川在昔琴河深廣可通巨艦國初猶洪流湍急至於今琴河止三道尚通水中多澱淤引流一線曾不容舠矣如所稱焦尾溪竟莫知所在弔古者徒興悲慨唯東西南北五門及要津運河三倉儒學會於縣前三道幸逝波涓涓是不可不及時疏濬也

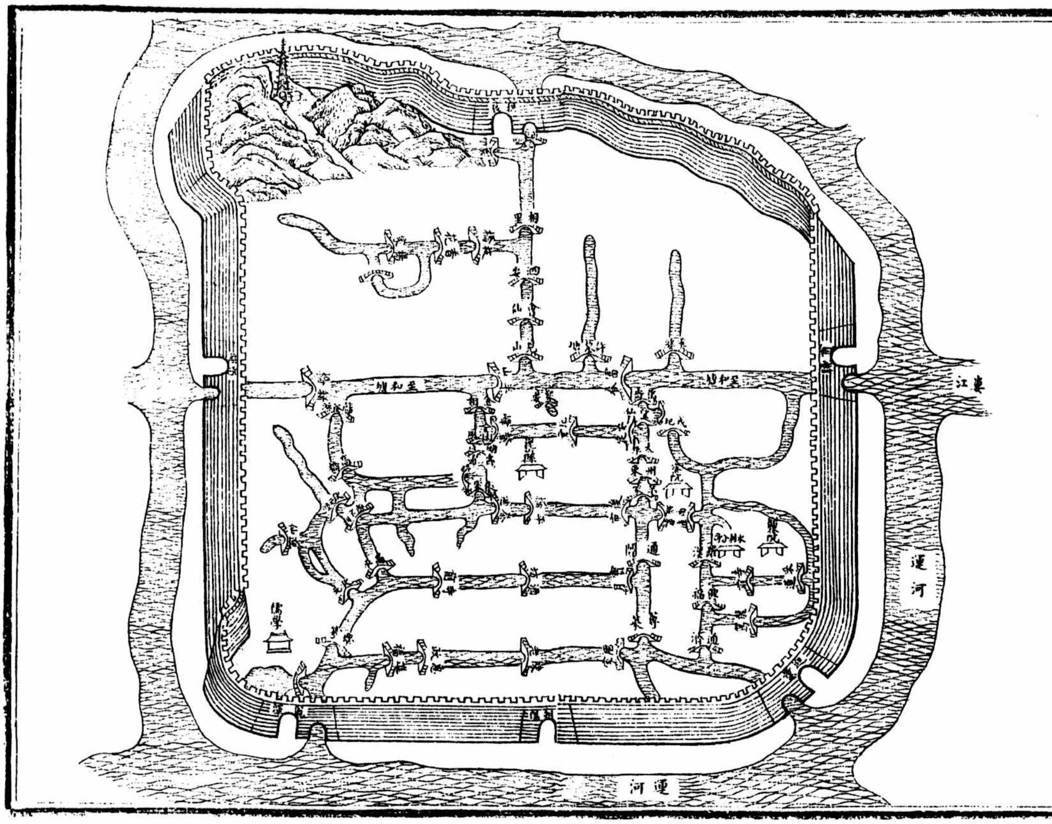
崑山縣全境水利圖



崑山縣全境水利圖說

崑山壤地居蘇郡之中形如釜底水道深廣不逮長洲吳江而汚瀦倍焉雨未經旬丘塍盡没一逢巨浸登玉峯四望目不睹青黄農人雖勤治田力窘培壅缺失刈穫恒儉就一邑而言北境低區多於南境然南境之隣長洲青浦者其產卑窪亦難名狀歴稽往牒水年必厄尤病於吳淞澱泖西南二境之水横溢白茆阻塞西北無涯之水迸來僅此婁江一線引注入海逝流于于徐

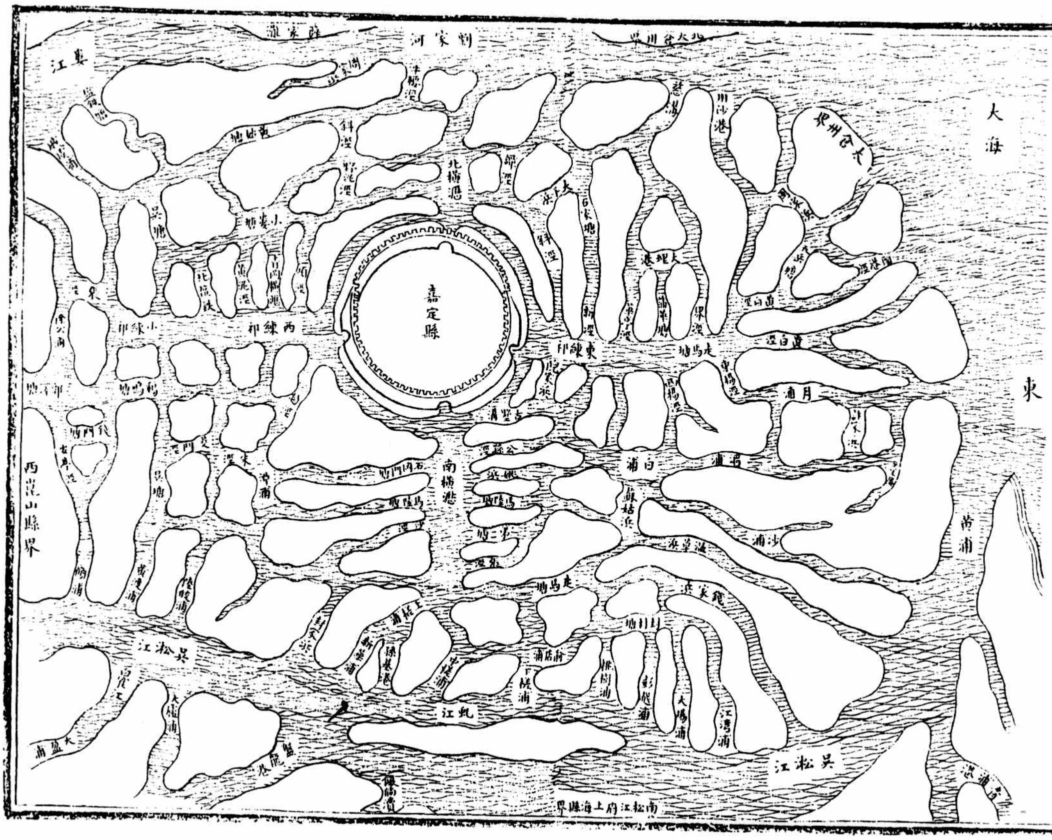
徐能敵驅放之猛急乎東南壤接嘉定一帶高阜懼旱總之吳淞通駛則灌溉奚患無資故談水利至崑邑真可痛哭流涕



崑山縣城內水道圖

崑山縣城內水道圖說

崑山建治相取水法東西南北洪流衆趨羣會海潮湖水至此均緩互見清濁玉阜之下初皆汚池藪澤後漸為平陸嘉靖間跨至和塘而城周環浚濠其城西南運道則迤南而之東北分引婁江水徑遶城外直達玉虹橋其留暉門水關所納大都皆巴城傀儡陽城諸湖蕩之所傾也城中水道自至和塘而外支流紆曲各有情致説者云水至山迎闗係士人科名勲業且四隅多田疇旱潦咸資蓄洩勿謂涓涓細流遂可置之若存若亡也

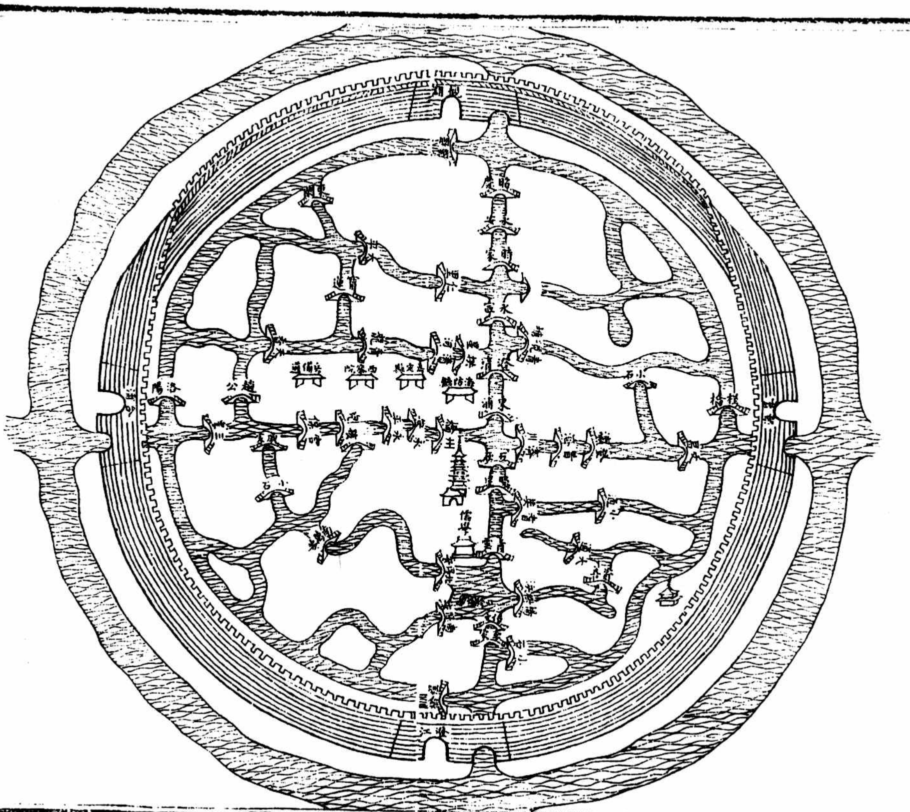


嘉定縣全境水利圖

嘉定縣全境水利圖說

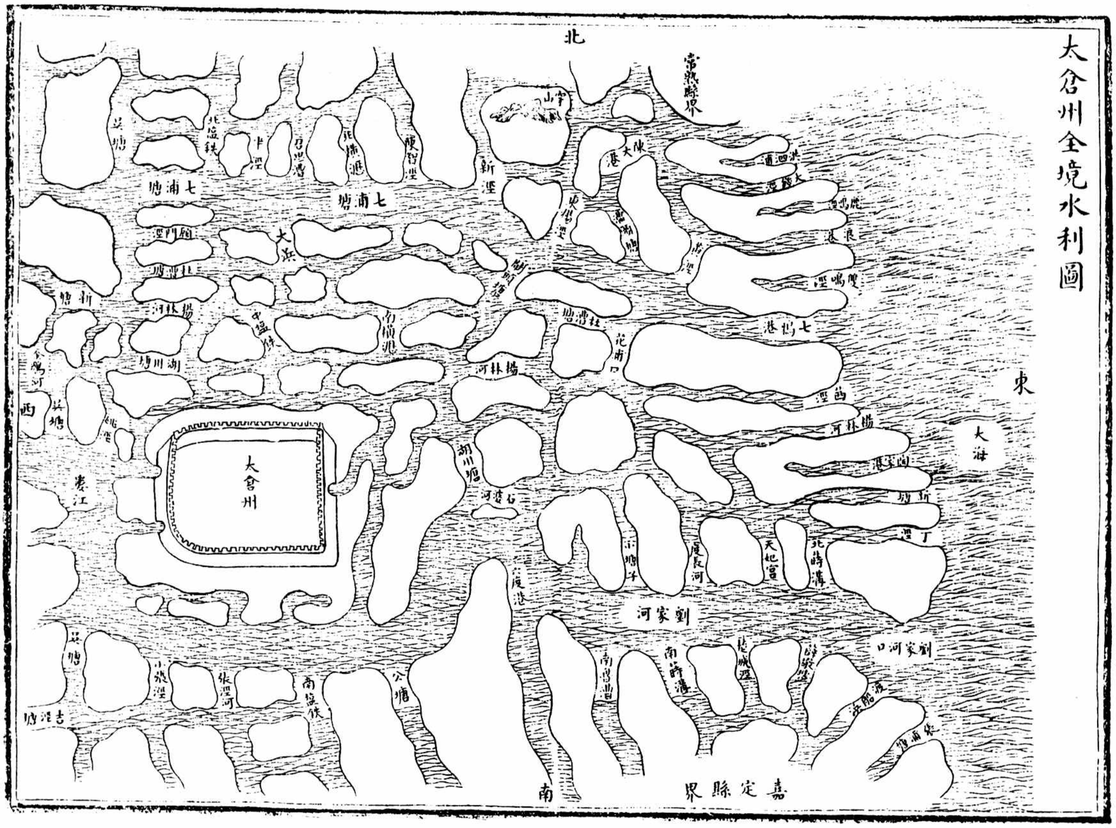
嘉定自宋割崑山東南瀕海四鄉而治其地高厚絶無湖瀼澤蕩雖河脈緐多並繇人工開鑿成渠非就汚瀦順水為滙納真斥鹵之邦也潮汐去來泥沙易淤較諸各邑所通港浦渟泓漣漪波光如練者土性肥瘠不侔故宜木棉而不宜稻唯灌漑全資蓄洩茍廢弛不治乍潦則溝塍泛溢樹藝根浮發舒無力暵則茂青立槀三農袖手而吁嗟故邑中之河歲需導浚然吳淞一江出海要害偏屬輿圖為全吳吐洩之尾閭倘能疏瀹常流不但嘉定獲潤之阡陌漸可栽禾而各邑並袪沮洳之患此之殷憂可獨屢嘉邑哉

嘉定縣城内水道圖



嘉定縣城内水道圖說

嘉定縣城跨横瀝練祁二河十字之交東西南北盡此二河貫注實為全境水利之關紐環城内外俱浚濠城内四隅曠僻有清鏡呂墅西庫野奴等塘涇紆迴縈繞縣治東南横瀝轉西蓄聚一潭曰滙龍當廟學正陽衆流趨向層波迭興有尋丈千里之槩亢旱不涸誠嘉水凝結處也迨萬歷間於學宫西南再鑿新渠聯絡野奴涇則波情愈遠嘉雖平沙直以水占勝矣

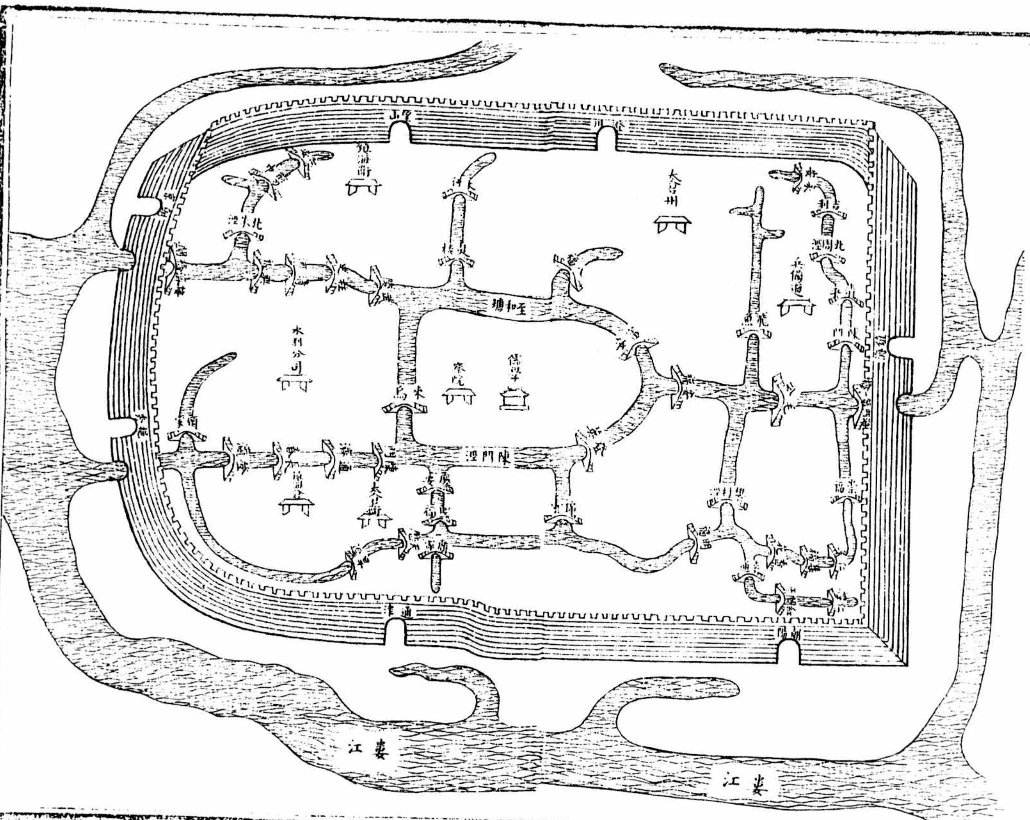


太倉州全境水利圖說

太倉析崑山常熟之東鄙嘉定之北鄙立州州東北二境皆環滄海土性高燥醎潮斥鹵灌田全頼夫水水惟婁江一道自西迤南而東出劉家港形勢寛廣爲全吴洩水之要害州城南西各塘涇之水悉麗焉他莫大於七鴉浦凡楊林湖川諸塘涇之水於此交紐昔人謂蘇州三十六浦白茆七鴉最巨則七鴉之關係恐亦僅亞於婁江耳又謂太倉之水凡八百有五十瀕海受潮易

於壅塞須煩浚鑿則州之水利詎可緩圖倘七鴉不治只此婁江通汎三百里郊原蓄洩何自周普又沙土樹藝磽薄霖倏漲而暵立槀小民貢輸無力遑計俯仰乎欲謀全稔唯大小河流俱導斯有裨於司農之長慮矣

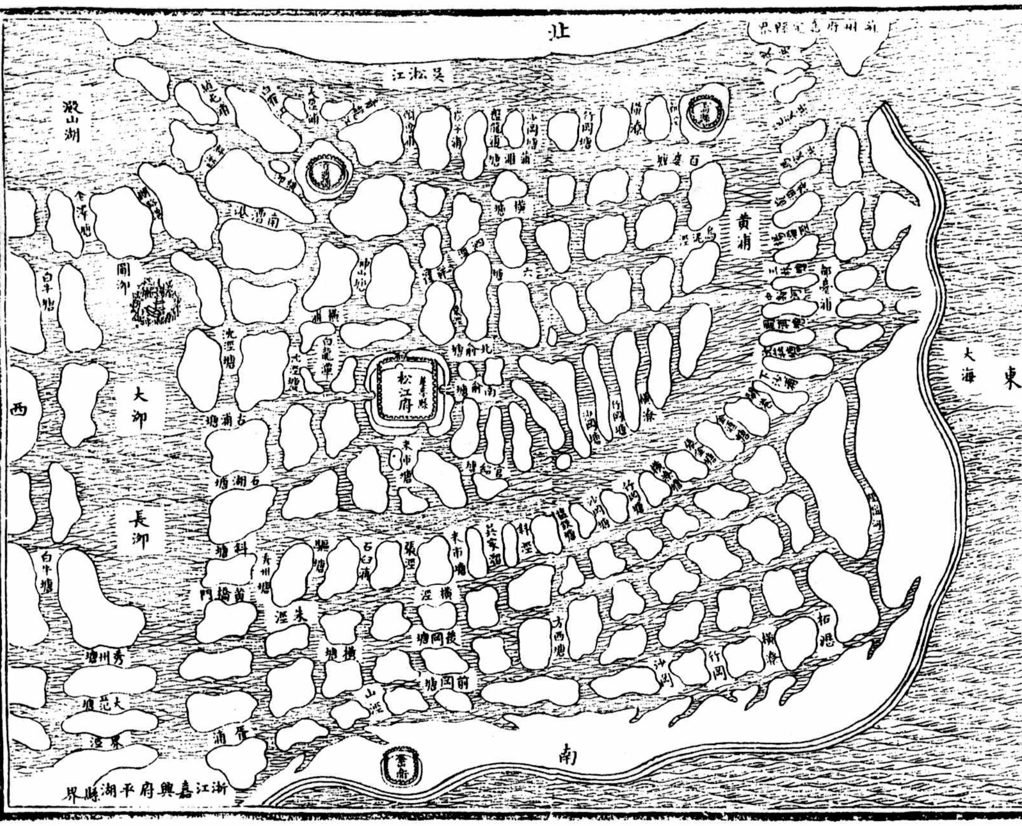
太倉州城内水道圖



太倉州城内水道圖說

太倉城即元崑山州城也環城有濠城内納水自西而東曰太倉塘自西南而東迤北會於三岕口者曰陳門塘亘南北而中稍逶西曰鹽鐵塘舊通南北水門其流直駛偽吳竊據時掩塞二門止東一西二之三水關為納洩焉而鹽鐵塘遂分流南北城下矣太倉陳門鹽鐵三塘之外尚有樊村周早三涇皆支流總繇吐納於三水關以時盈涸城中水隨潮進退常瀉而不留嘉靖間於三關各置一牐為貯蓄今牐存而啟閉之司已廢說者又謂往還潮水牐未必能限制莫若築淺壩以潴之此論果有當否乎

松江府全境水利圖

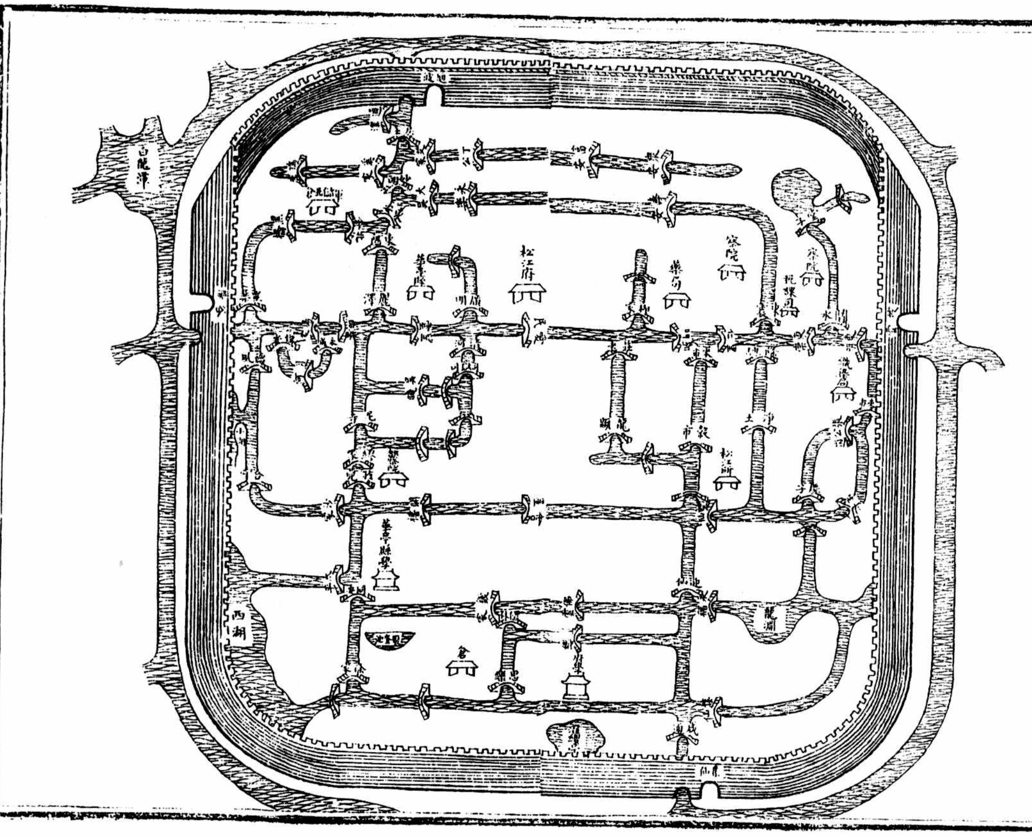


松江府全境水利圖説

松江府與圖東與南俱高卬臨大海西與北並卑下接湖陂黃浦自西南而之東北貫諸朐吳淞江自西而之東負於背三泖直亘西鄙全境塘浦涇港最繁總之震澤狂趨松實納受昔有東江一道與吳淞江南北分泄後東江廢而海塘為障黃浦遂成巨浸驚濤蔽天瀰漫百里然西北二境之汚潴東境之枯涸必藉吳淞通利斯長流引注高卑均益如徒恃黃浦蓄聚以為松郡水

利盡矣則無論近吳淞一帶高壤灌溉時窮而低窪之畎畝遇雨陸沉豈計之得乎

松江府城内水道圖

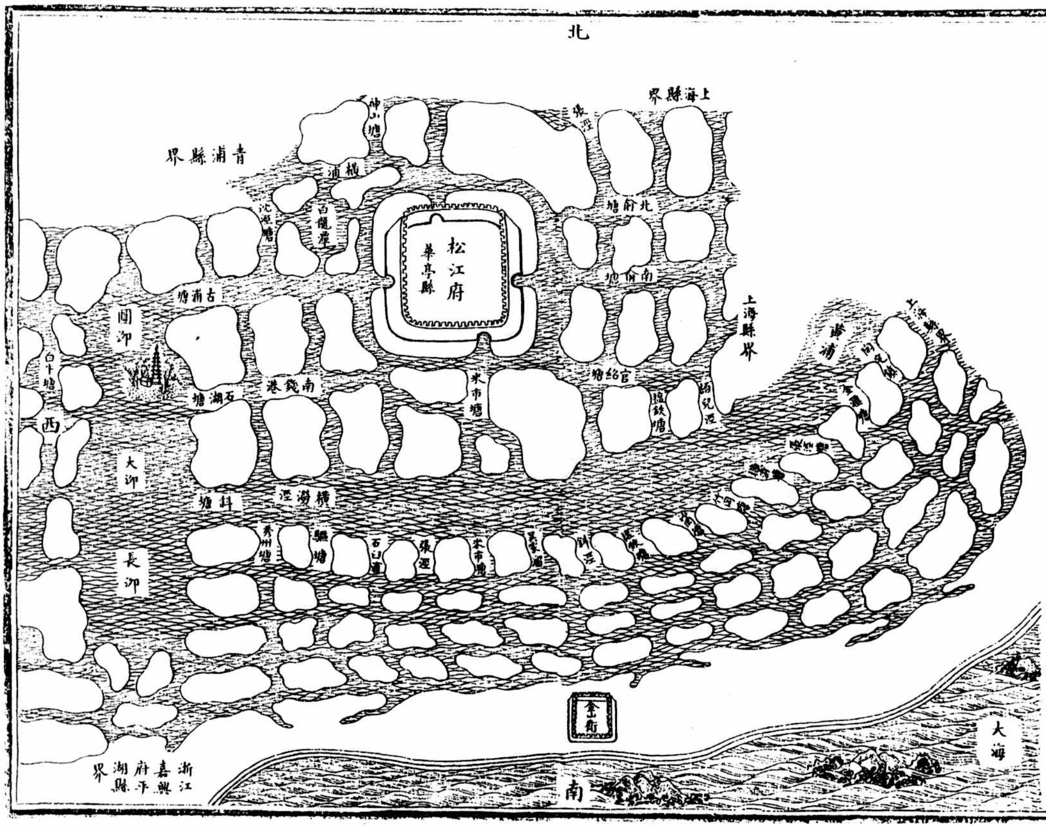


松江府城内水道圖說

松江府城不甚廣外四面環濠水通東西南北四關出入城内河脈最繁處處通流位置經緯各當東南有龍淵西有日月二河西南有西湖小西湖皆蓄聚淵渟清澈心目眞水國之勝區也民居稠雜頗屬侵占之禁更喜賢士大夫僇力同心能佐郡邑公帑之不逮時舉修浚務使水流隨在盈貫以稱一城之形槩此松郡之所獨先也凡撈取汚泥及廢棄瓦礫必令船戶裝載郭外

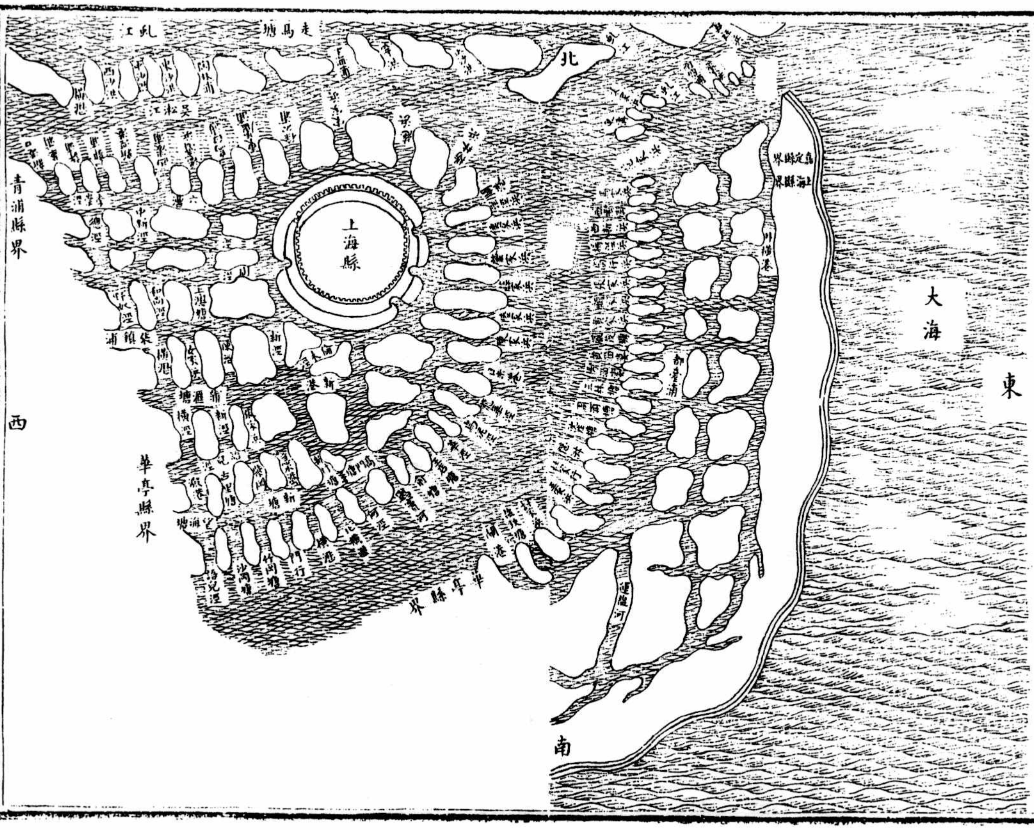
拔置荒僻之處謀始慮終事事得法今蘇城湮塞殆盡曷不倣而行之徒抱抑鬱之歎致貽哂于松耶

華亭縣全境水利圖



華亭縣全境水利圖說

華亭自昔稱水鄉在松郡所隷三邑華亭適當高低之中塘涇淄浦經緯交錯而土田櫜焉南境瀕海地勢高卬向築海塘捍禦鹹潮近郭而東即接汪洋浩蕩之黄浦北西二境則湖泖浸淫水天一色皆嘉湖諸邑之所宣瀉故華亭之水必使三泖常登諸塘無壅黄浦不溢而後禾稼始獲豐稔故圍田修浚法宜並講古人之成言可驗請按玆圖亦略窺其梗槩矣



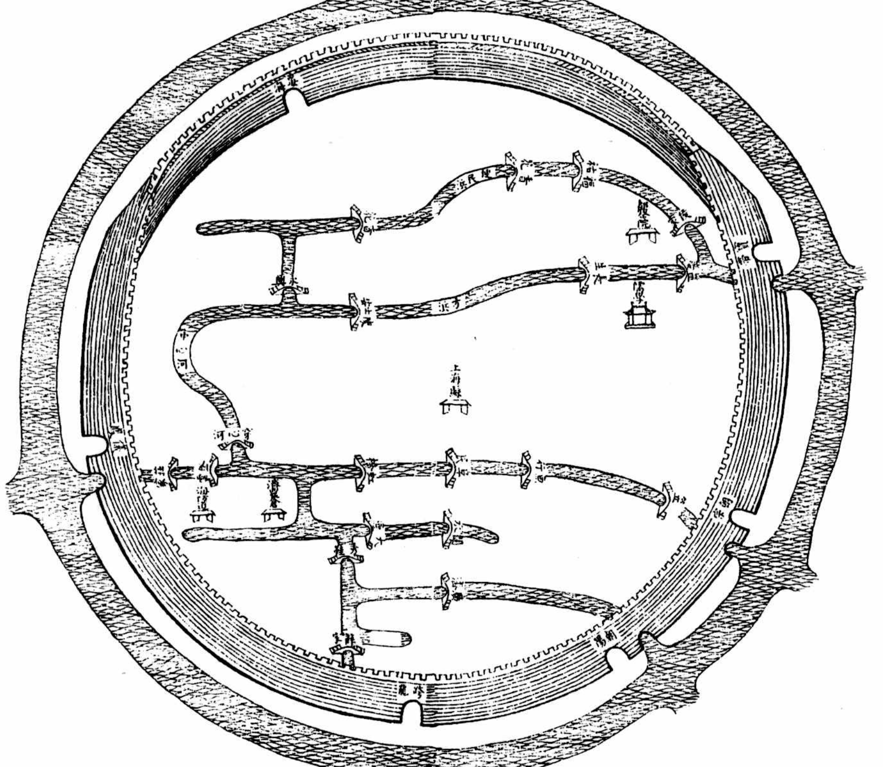
上海縣全境水利圖

上海縣全境水利圖說

上海縣境亦潮沙之地春申一浦來脈浩遠其水騰湧直浸城闉每臨斯邑鼓枻而游止知有黃浦不知有他河如龍華蕩蒲滙塘南北漕港皆境内之大血脈即支流亦闗灌溉秪以潮汐往返時盈時涸壤高善瀉多栽木棉而少樹稼亦類嘉定唯大川廣澤嘉定所未有故上海土性較彼沃腴北境吳淞江與嘉定對岸而治河實中分則吳淞之疏導在上海亦為至急觀此益信蘇

松利害相共顧可秦越視乎東鄙海塘為障會黃浦洪流并注吳淞而洩滬瀆此廢東江後之舊迹若復不浚吳淞強其紆迴北達婁江以出謬貽兩郡百世之害云

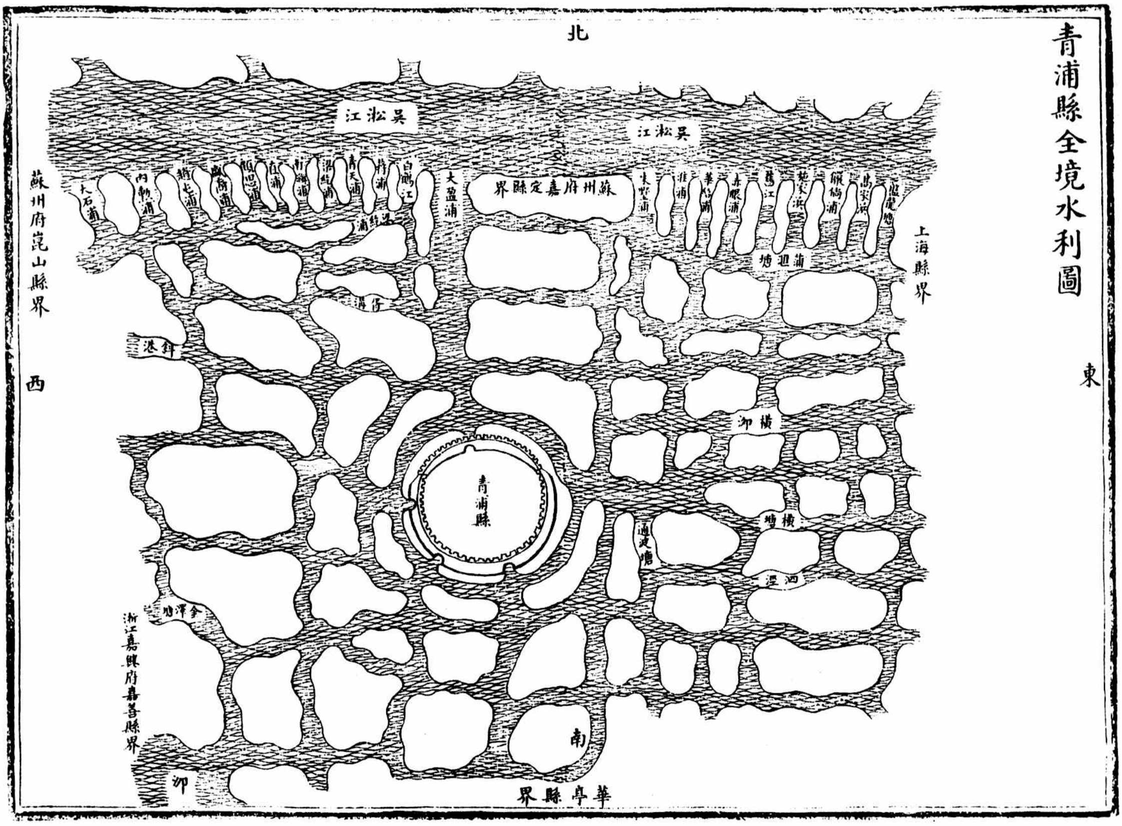
上海縣城內水道圖



上海縣城內水道圖說

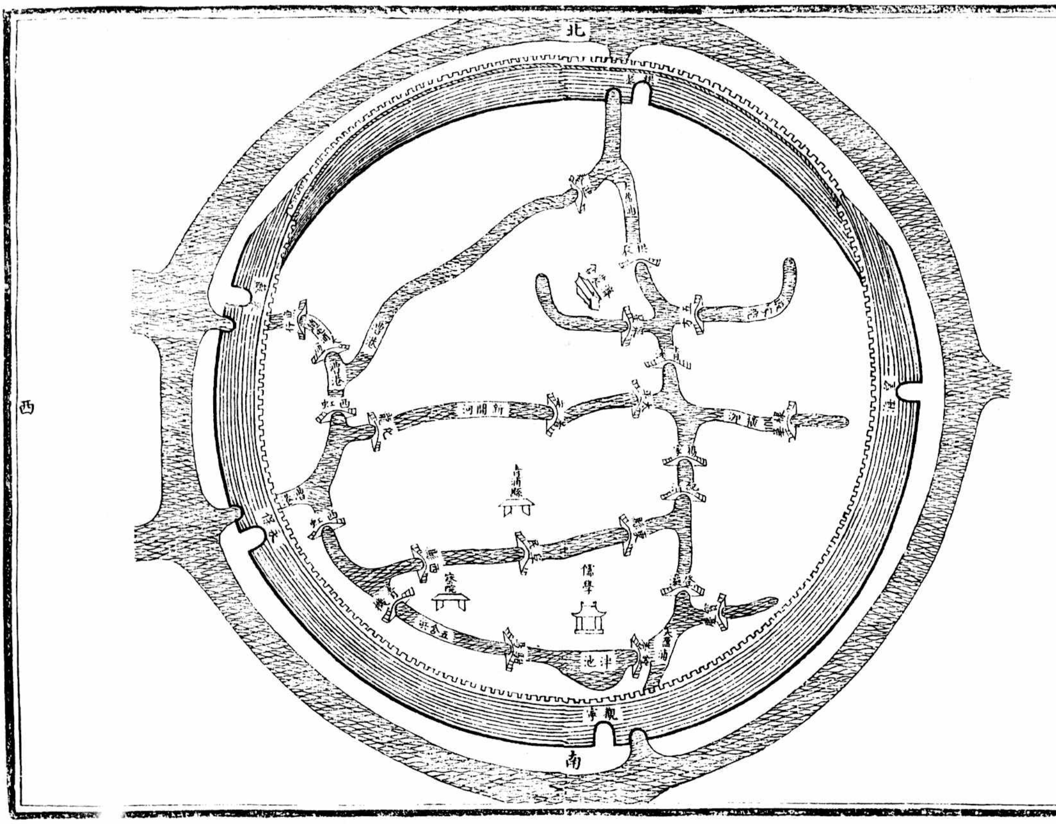
上海縣濵黃浦而城登城一望皆浦先止設水闗三東朝宗西儀鳳二門者跨肇家浜橫貫其中是為全城大道東北寶帶門者跨方浜方浜之北又環一便家浜繇南迴北繇北遶南再越方浜入穿心河總會于肇家浜北城之血脈已結唯南城渴水居民艱楚萬歴間於朝陽門添闢水闗引薛家浜水通市河而南城樂利且水道到處縮會生情矣但諸浜之水皆繇黃浦漲落為深

淺時來時去不能渟泓而疏浚特為至急倘稍曠期則潮汐壅淤望涓滴為艱矣



青浦縣全境水利圖說

青浦割華亭之西北境上海之西境為縣時革時復地聨長洲崑山其湖澤之繁多與田疇之卑下大略相似水潦一至赤地與波而生民之苦亦有同於二邑者履境劃然披圖更悉葢吳江嘉善一路西來之水並行其境東去上海嘉定瀕海地高青浦能不為沼乎昔唯吳淞江流快利斯宣泄無阻今一淤而水年頻溝艱辦國課敲筋吸髓疲敝幾不成邑矣欲拯其困唯急事導決而窪產圍埂亦當兼行以慰三農之望



青浦縣城內水道圖

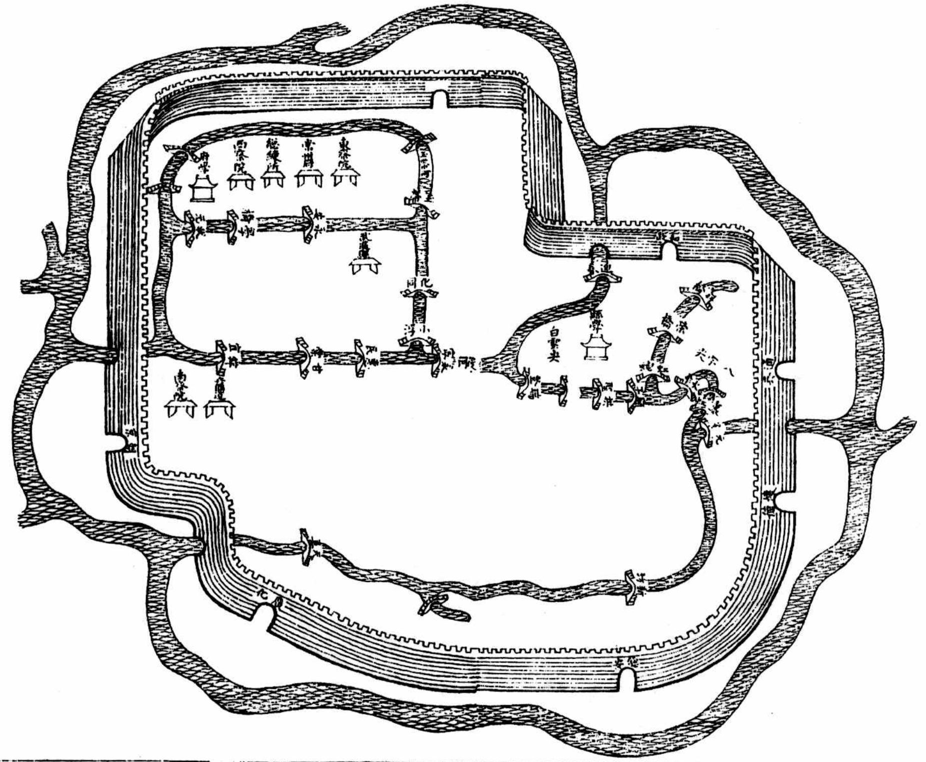
青浦縣城內水道圖

青浦舊城以縣革而廢復縣改治唐行鎮城小而河深西二水門通流分港四道總歸於直中貫城之一河自南而北也南西二門入水會於廟學當前脈脈汪洋清鑑毛髮青浦之名益稱矣港情水勢結聚最遠建治未百年大夫士占籍斯邑者多處郡郭民居雖櫛比四隅多曠地河無淹淤之虞唯地卑稍遇淫潦即患衝没其故亦繇吳淞去水之不疾遂束手無計耳

常州府全境水利圖

常州府全境水利圖說

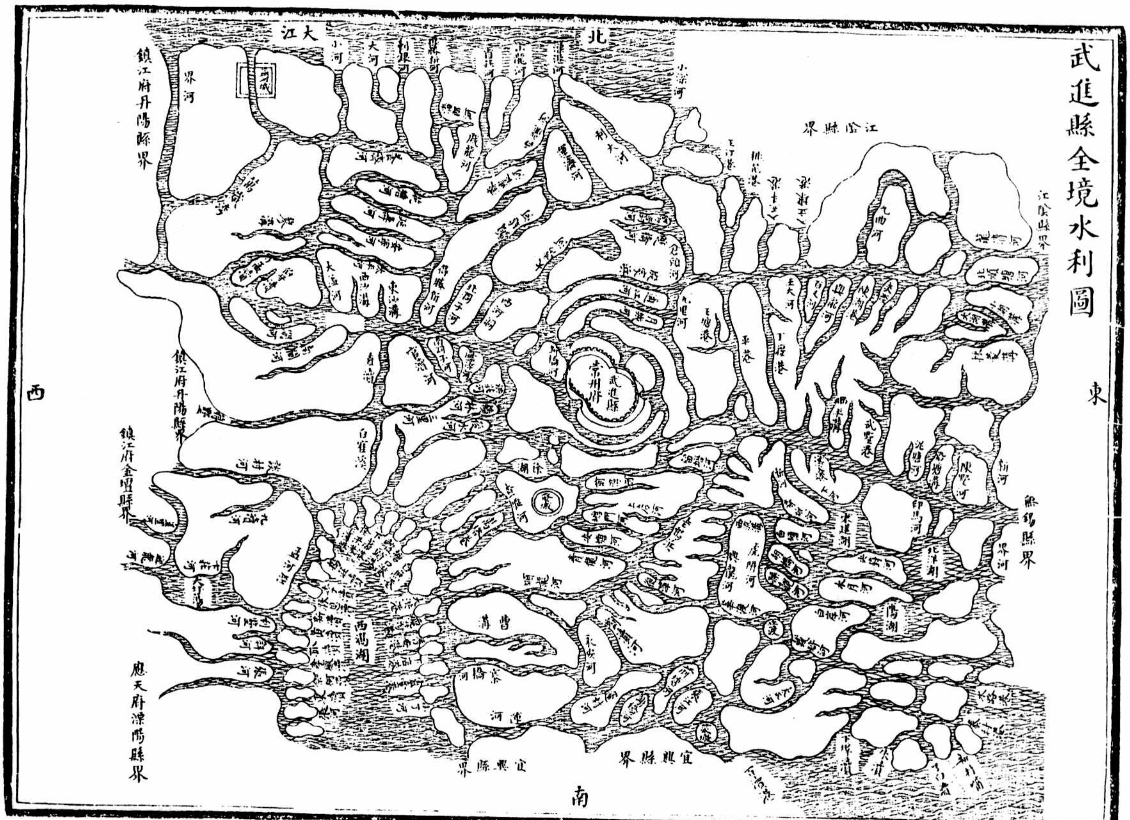
常郡南俯震澤北枕大江西承金壇長興溧陽來源之水東瀉蘇境其地形西北高東南下蓋武江多懼旱無宜常畏潦然較之蘇松之水沉陸稿則有閒且國稅徭役自常而鎮則例漸輕兼有夏麥輸租不似蘇松之僅徵秋穀窮簷蔀屋皆精治田沿江諸港湧潮易淤近山諸溪濱湖諸瀆涓流清淺並宜疏導古人歷著成言玆之殊合窽會修治比絜蘇松亦易為力



常州府城內水道圖

常州府城內水道圖

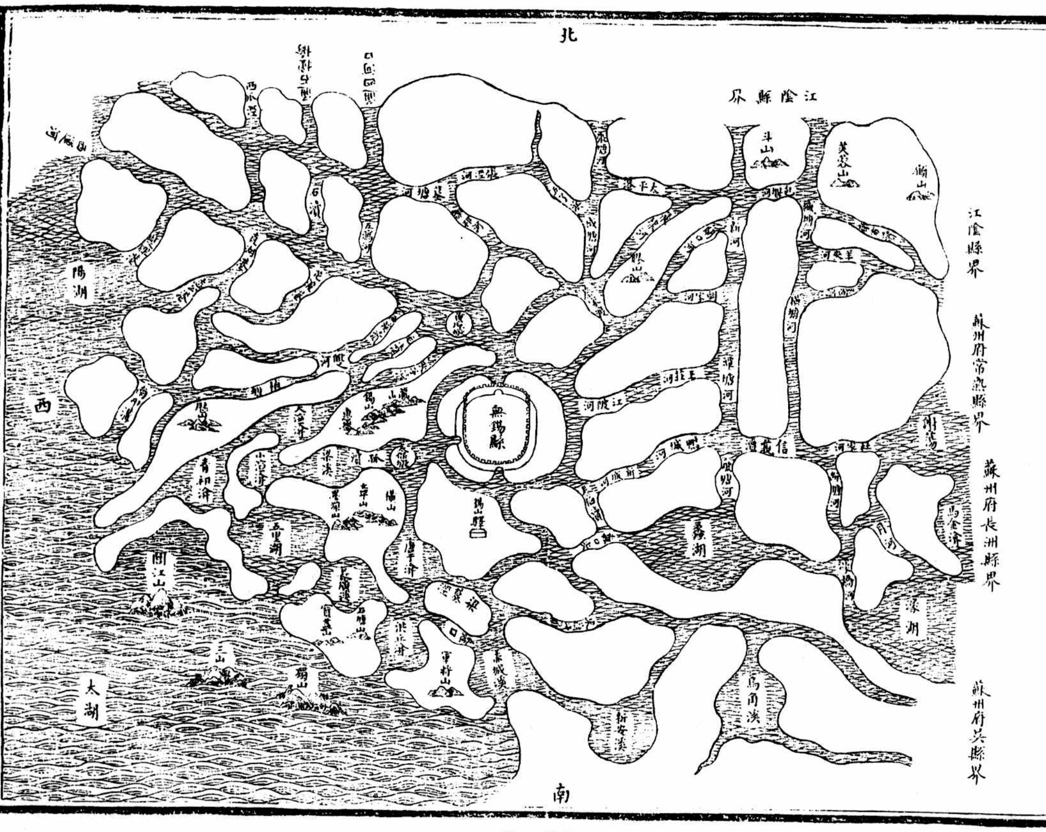
常州府城外濠有東南東北西南西北之稱蓋水各有引注因區别其名耳初漕渠在城內水納南水關而出東水關循城而東掠龍舌尖者曰新城東南濠即古之邗溝今築文成壩徙運道出城外水遶龍舌尖而南迤東轉北曰舊城東南濠又西水關入水一派自西徑東者為子城南濠再北一道圜環府治者為玉帶河子城南濠流及白雲尖西分一支出北水關一支順東行至八字尖屈曲而南會邗溝者為後河各河天成瀠結江左郡邑城中流水迎秀聚氣無出其右者歷來守令庸心修濬豈亦天意使然



武進縣全境水利圖說

武進方輿偏處常郡西北獨居上流東南臨震澤西南介瀇湖而漕渠自西貫東京口雲陽諸水皆從此傾注不獨運艘商船倚以為命而諸鄉畎畝亦資灌漑故犇牛而下舊建水閘以為節宣境内湖滸溪潭受山澤豬水港瀆河渠妝納江潮仰浥湖水孟瀆一河尤為出江要道疏濬不可曠失昔人有言與武進之水利固以西北為先祛東南之水害尤以治西北為要誠綱維之確論

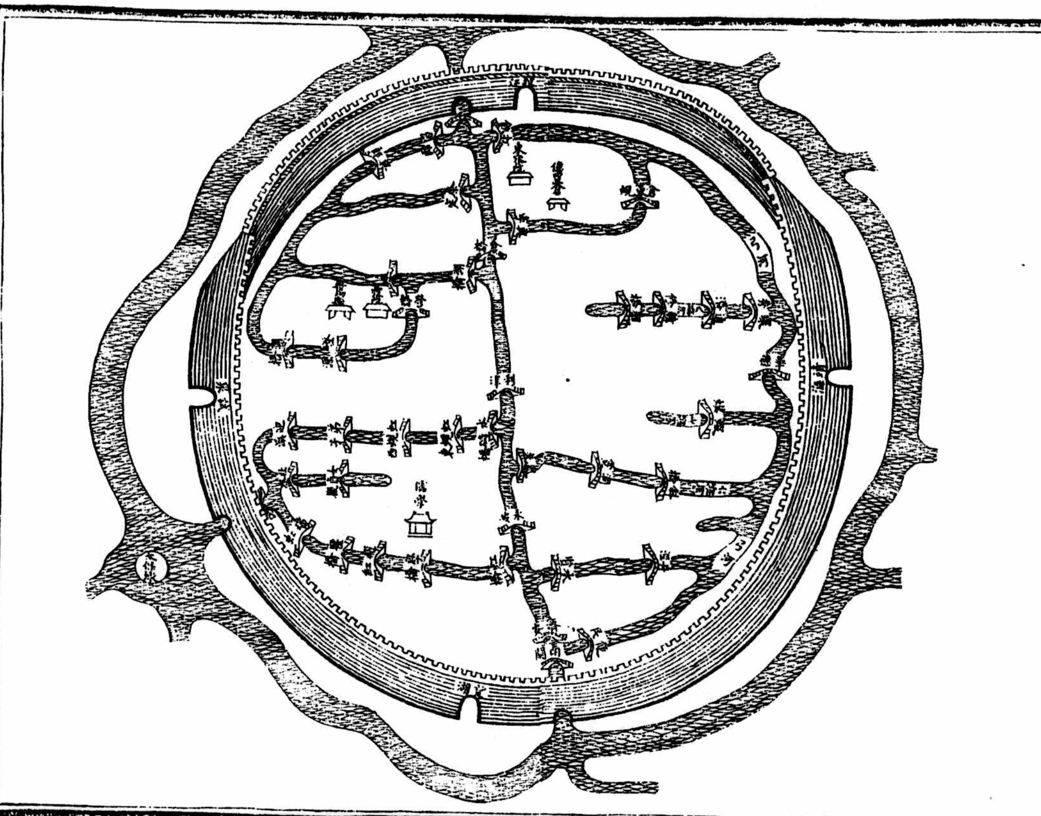
無錫縣全境水利圖



無錫縣全境水利圖說

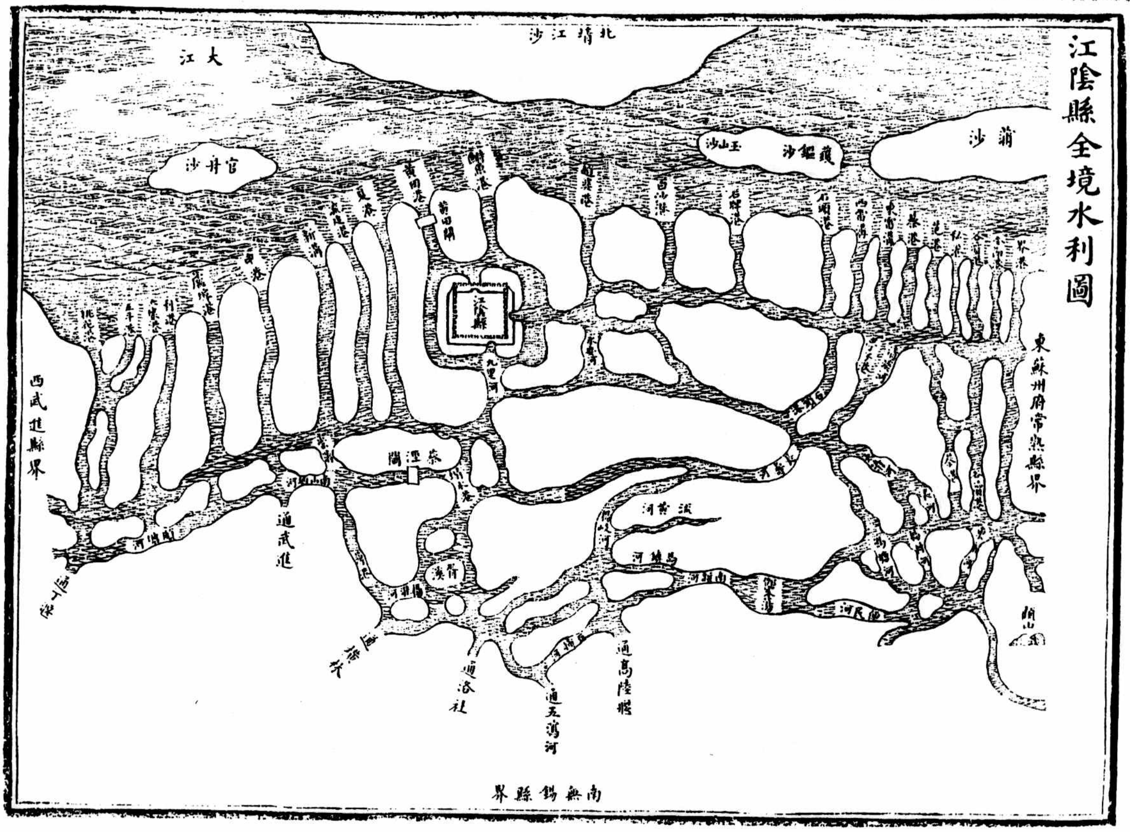
無錫在常郡居東南下流境内河渠亡慮千百唯梁溪與長廣溪最大仰受毘陵以上之水溢注太湖流衍無窮南則有漕渠直瀉滸墅東則蠡濠二湖及謝蕩並隨地勢分傾於長洲常熟者也就縣境而言東南污下宜厚隄防以障水西北高卬宜濬渠塘以通波則溝洫咸被灌輸之益矣若漕渠之在西北其水或屈從諸港北達大江然洛社以上地高河流易涸運糈商貨往往滯舟疏治按時倘亦司水衡之最急務乎

無錫縣城内水道圖



無錫縣城内水道圖說

無錫縣城北黄埠墩受毘陵下注及雙河之水至近城分兩派一會梁溪水遶城西而南為漕渠一入北水門出南門為城河即邗溝故道其河直界縣城而中分焉西有支河五道斥瀆胡橋營河玉帶河圜環遶西北隅仍至北關水礶束帶二河則遶接西南而西水關承其吐納東則北關内遶城東南行至南關合直河其形如弓曰弓河而邗溝之直如弓之繫弦亦曰弦河舊有横河九道插弓背曰箭河今僅存其四而通舟者止二焉餘皆不可問矣錫城風物之美水實大有結撰第民居繁盛湮淤日增濬治未可視為緩圖也外濠周遭無間西門水最湍急循城而南是乃今之運道

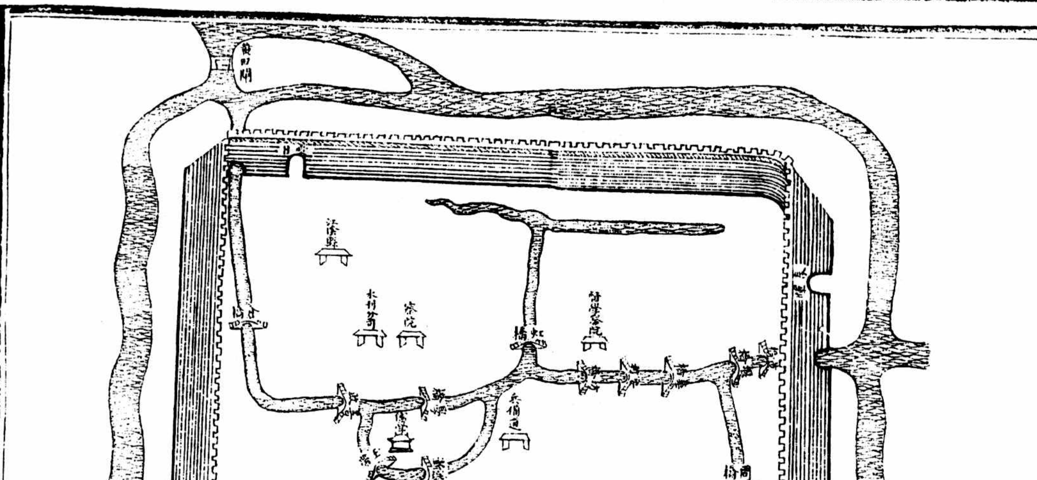


江陰縣全境水利圖說

江陰幅員北面濱江故曰江陰港脈多徑而少紆北高南下其接常熟無錫之境者河流始有叅錯邑東有横河長河二道凡諸河入江出口必藉此輸導南至蔡涇閘有三河口則東抵常熟西抵武進南抵無錫之分路也詳勘江陰之水自黄田港溢入諸境者為江潮自梁溪駛入五瀉諸堰過青暘而會諸九里河自武進黄汀諸堰而來達於境者皆河水受洩並關水利唯河水經

歷之涇港尚難淹淤若江潮則長退停積歲見淺澁之患故江陰水政在常屬特為迫切而昔人之講求亦不遺餘力矣

江陰縣城内水道圖

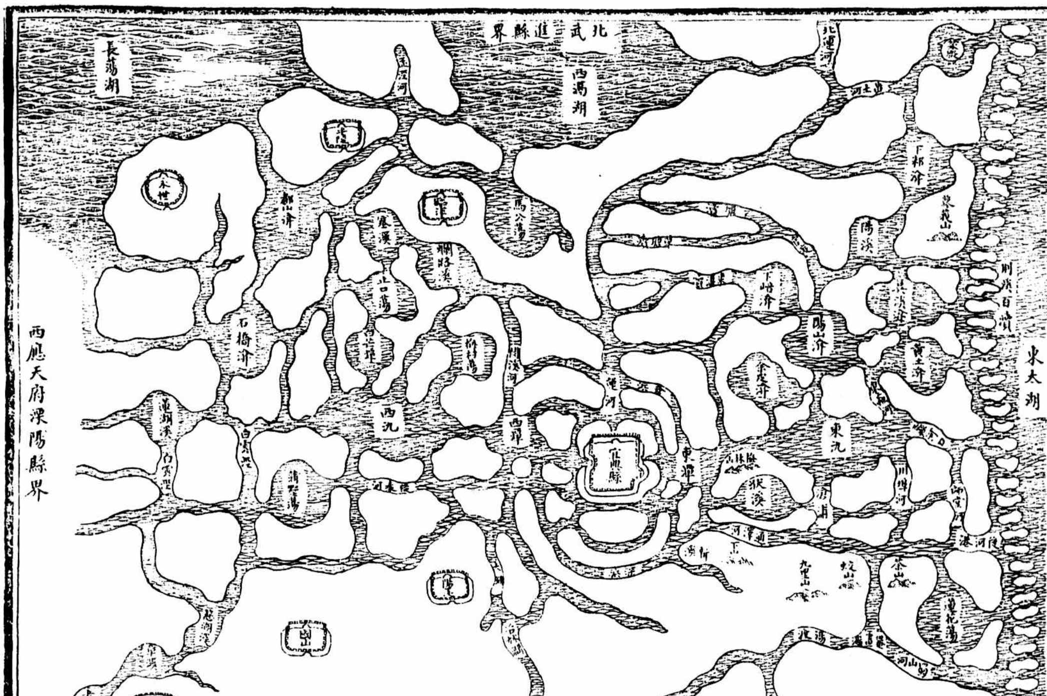


江陰縣城内水道圖説

江陰縣從南關納水入城北行將迫東關分折東西西者至督學憲院右發一支北經邑神廟左而東遶廣福寺後其原派則西南行遶學宫後又環聖廟前總會於善政橋折北通倉河以出北水關繇黄田港以達大江周遭外濠循城之東西互相迴轉邑人呼曰轉河總之江陰地高城内外河渠皆不深廣以江潮進退為盈涸而土疏易壅開濬不容久廢各河引導紆曲使蓄洩關

合元氣勿謂瀕江城郭不以水制勝也

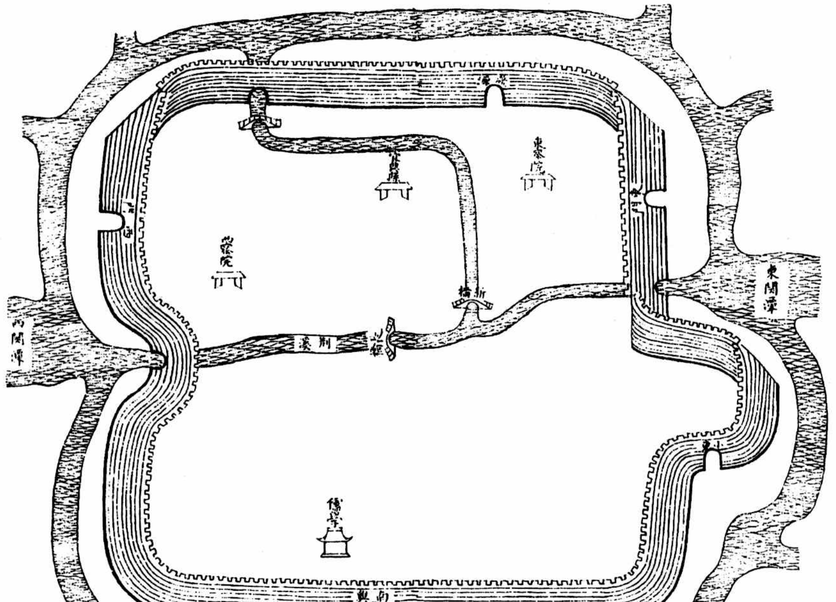
宜興縣全境水利圖



宜興縣全境水利圖說

宜興西接溧陽北聯滆洮二湖東瀕具區上游而來之水並繇西氿溪而入下注東氿分流百瀆以達震澤是宜興雖受水之區實經行脈絡之地也唯西南二境多山山間溪流淺狹旱則水涸苗槁驟雨易於騰湧東境沿湖勢居下流倘百瀆宣洩稍滯多泛漲之患故治宜興水必髙鄉濬河鑿塘低鄉築圍疏瀆則源流常逝暴水浸溢均不能害矣其旁西溪之河曰後表傍東溪之河曰通澤各避風濤之險惠賚民舟若闢閃溪通溧陽運道尤軍國萬世之利水政特詳紀云

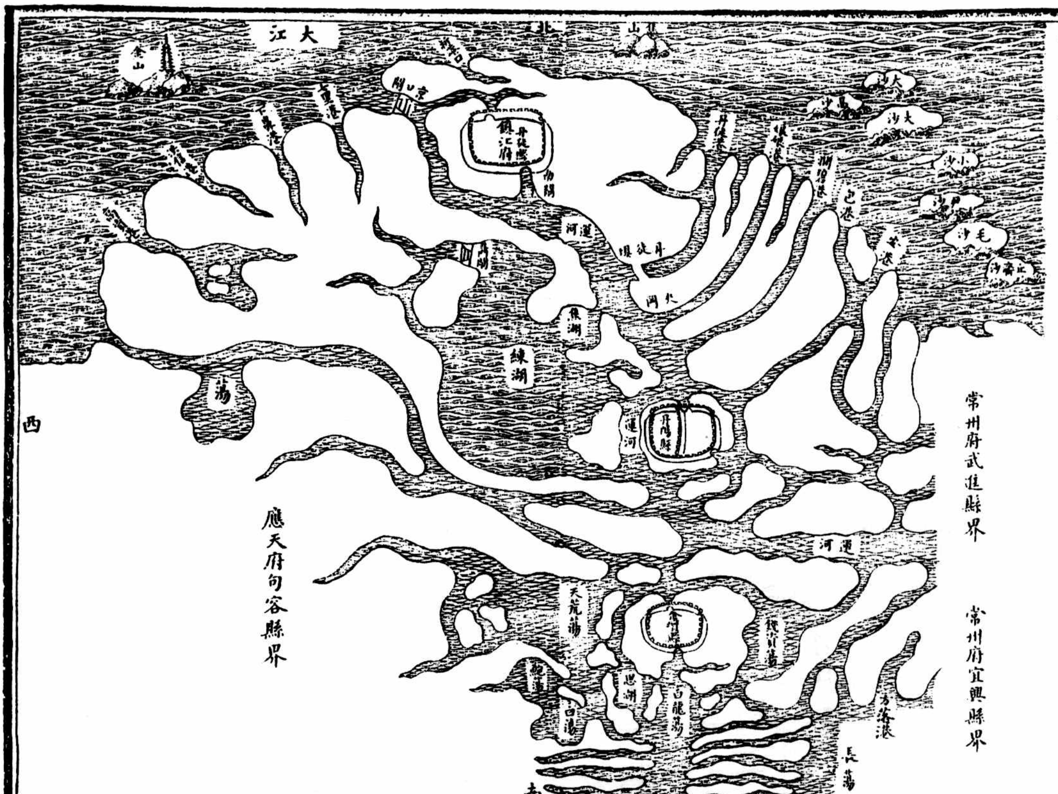
宜興縣城内水道圖



宜興縣城内水道圖說

宜興城跨荆溪之上東西有潭各聯氿溪城心長橋稍東入北一道迤西出北闗曰周瀆瀆即接城外漕渠水闗止三而河流通利東西二闗則西主納而東主洩亦源水之所必經也城隘而河少其脈理正大故萃靈鍾秀誇勝江左遶城皆有濠濠各有文致深山大澤一城若為闗鎖水利竅要政當於此發源處一探尋也

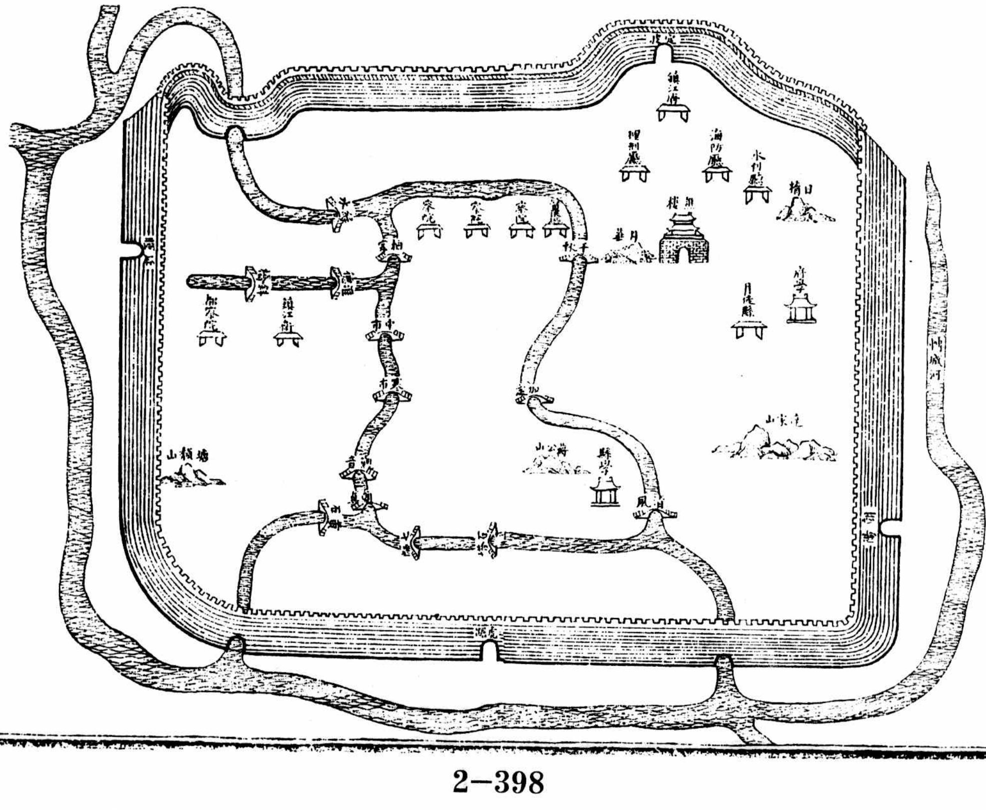
鎮江府全境水利圖



鎮江府全境水利圖說

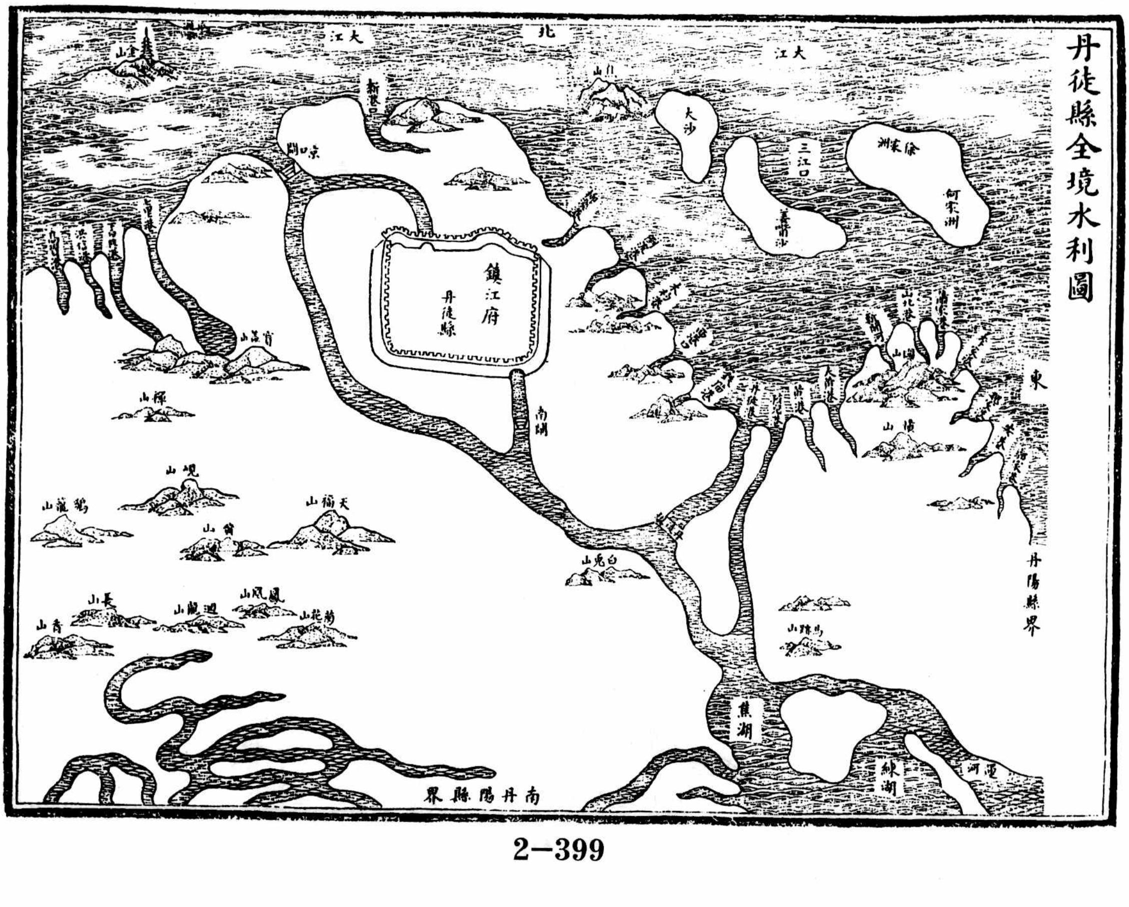
鎮江郡據京口上游其地高於蘇松數十丈水勢趨下如駿馬下坂所隷三縣丹徒全境逺江丹陽沿江境少而土原與丹徒埒四郊衍漫皆江潮濁水易於關積去少而來多又練湖每遇泛溢蘇松常並受其患古人於要害置閘及添石𥕞函管隨時節宣並有深意至浙西一路北上運艘官舫悉繇漕渠漕渠自昔鑿山開導闊廣有限峭土壁立遇雨衝淋崩墮河底水淺舟滯歲歲待濬民力苦矣獨金壇則山溪引注多湖澤之豬脈聯宜興逆受建康而下之水其說備於水源水脈蓋鎮郡水政之便宜與蘇松常未可同類而語

鎮江府城內水道圖



鎮江府城内水道圖說

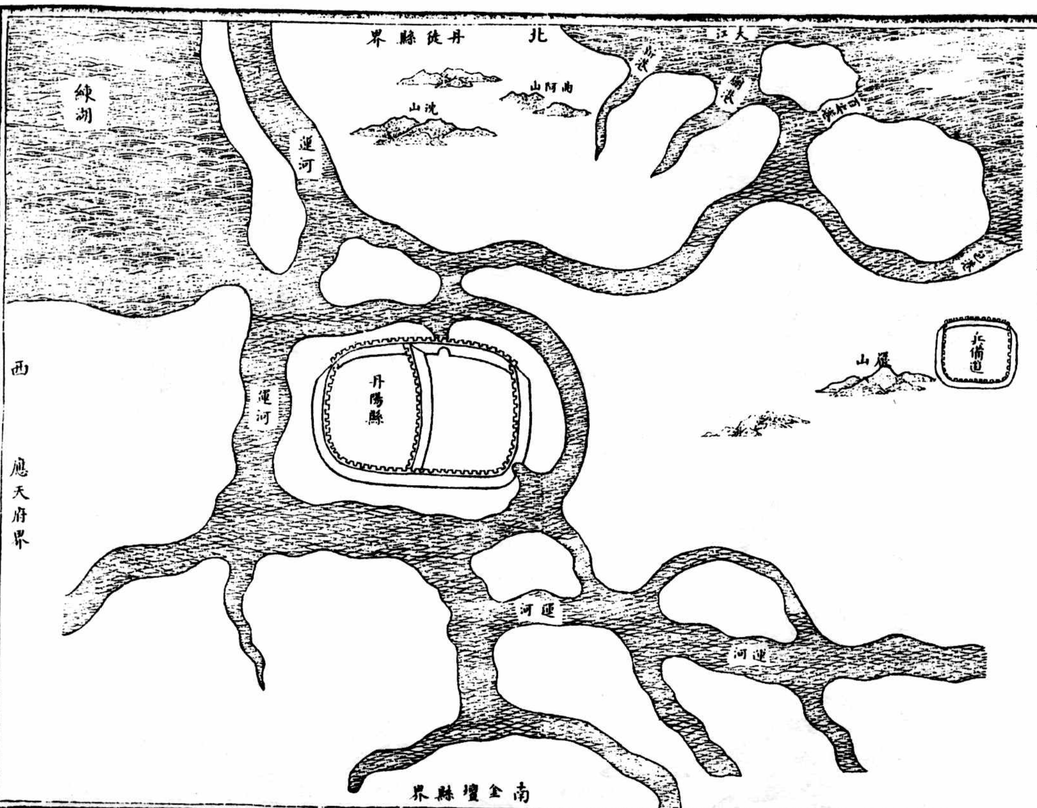
鎮江府倚北固山而治圜城之内有日精月華蔣公唐頹諸山土勢窿崇遍地皆山足通渠一線從南水關而入蜿蜒數折自東南轉趨西北出北水關是為城中貫水大道初入南關稍行即分一支自東迤西再紆迴而北仍會於原派北遶之水并出北關西河紐合生情實人工之穿鑿非就天成卑窪為汚豬者然一城據勝得涓流可挹長江之秀而鐵甕雄於畿甸矣城外南關進河遶城經唐頹山後西出京口閘者乃南北二面之濠塹即今之漕渠東濠自北徑南轉西則曰轉城河總之潤城水脈非諸山之流泉漕渠之溢水疏濬尤當加意



丹徒縣全境水利圖說

丹徒負江面山其地隆然而起漕渠自丹徒鎮來從南遶城西出京口水勢湍急又北境有丹徒孩兒等港通江潮出入此為邑中水道之大關腦詳攷歷代疏濬成蹟無或曠間若田疇灌溉沿漕渠者兩岸積土如山或人力不能引水入坵用牛運轆轤可達若腹內阡陌並須鑿池蓄洩高傾早受以備旱潦故丹徒之陂塘凡有名稱者載入水名而遍境之澤潭未易枚舉水利惠農此政亦宜深講

丹陽縣全境水利圖

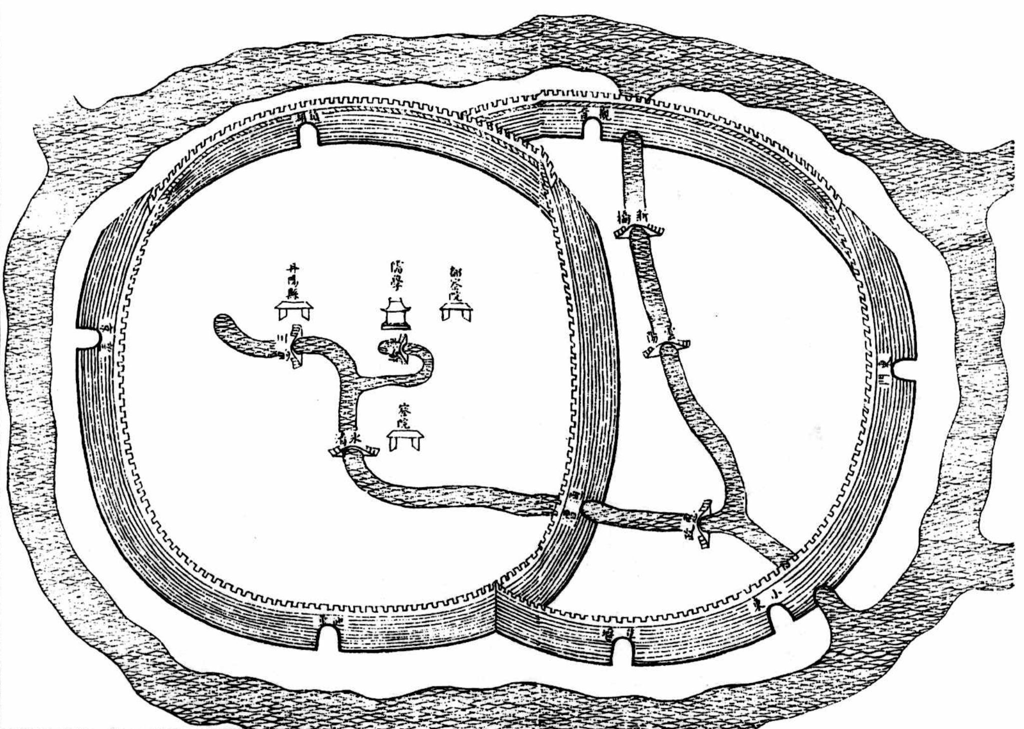


丹陽縣全境水利圖說

丹陽地亦高漕渠一路皆山脈土厚河狹形深水淺其流駛急舟楫之所倚命也練湖遡在城西昔人遏馬林溪以溉雲陽法主納不主流厥後土民築隄橫截取湖下地作田遂分上下二湖作斗門磋函以節洪濤歷代修治惟謹入我明特申湖禁每勤詔旨專官督理以防衝決唯閭右侵占爭利雖懲創不少衰止凡湖流橫溢不獨丹陽一邑受其害識者常抱隱憂講求不嫌累牘

誠非過計境內有簡相珥丁義四瀆皆稱關要珥瀆即金壇運道又九曲河向立博望閘最關水利今久淹廢姑存其名以俟經國之君子

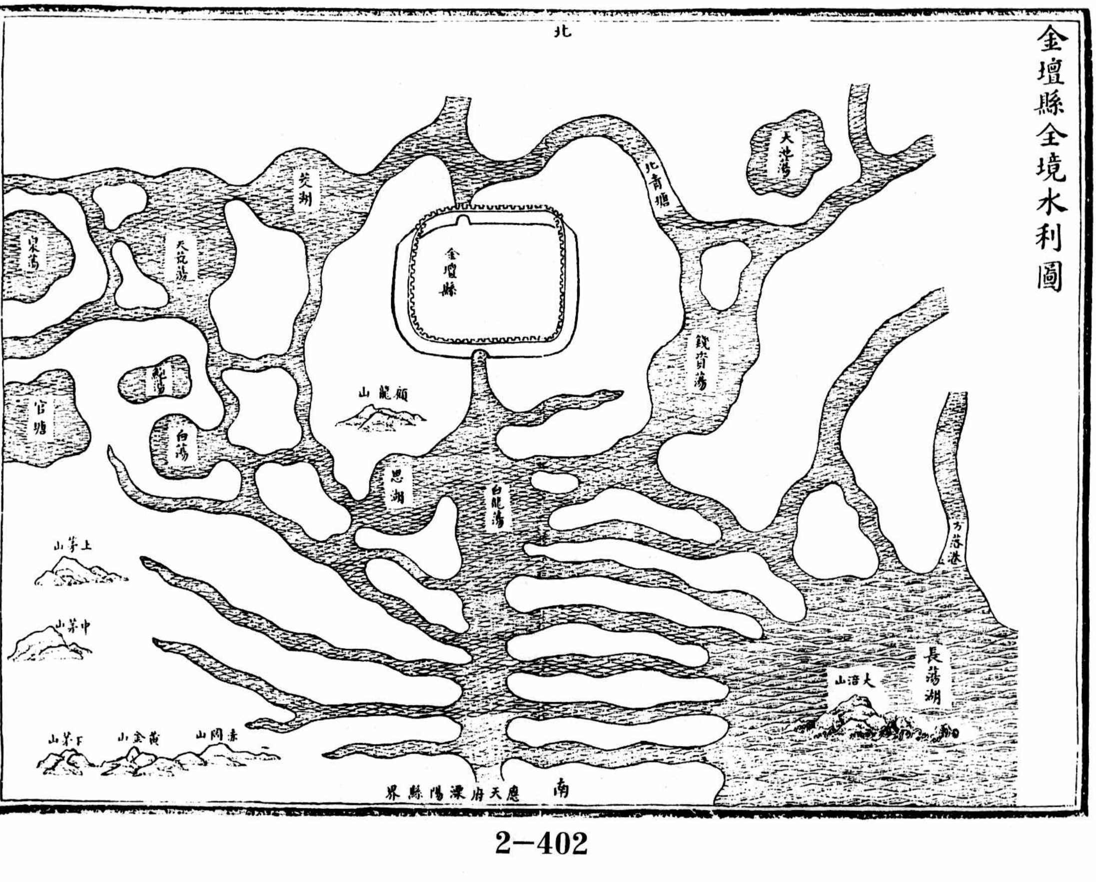
丹陽縣城內水道圖



丹陽縣城內水道圖說

丹陽城舊無濠漕渠從城外東南而之西北故東門曰通漕通漕門右闢一水關石閘以通漕渠水灌入城中廟學縣署皆引此水經其前挹秀占勝尋接內城增築外城東跨漕渠之上合內外城為一矣舳艫銜尾盡絲城內然漕渠水直瀉無情萬歷間始鑿外濠自南迄西遶隍如帶丹徒而下之水徑從分流入外濠為運道自後聯雲樓櫓不復入城中而丹陽文運亦於此漸衰唯外濠不甚宏闊又當高瀉之區冬月行舟時見膠澁則修濬且歲為常矣

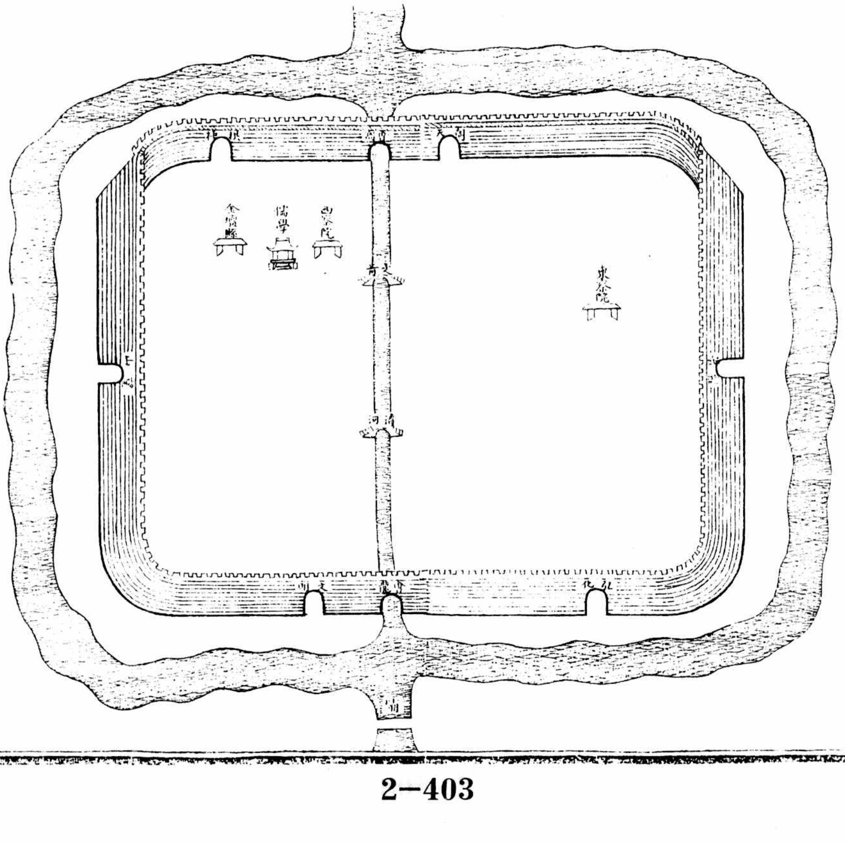
金壇縣全境水利圖



金壇縣全境水利圖說

金壇雖屬鎮江脉聯溧陽宜興山高水深土脉瑩潤絶類溧宜境内洮滆等湖白龍錢資等蕩唐王大直等溪古速窕橋等瀆燕子方落等港並淵深瀰漫蓋邑當諸郡之下西南流水源至此舒縱地勢所繇然耳他如蓮莞等陂塘未易縷數皆山鄉灌漑之所必藉不因濱巨澤而蓄洩可廢也故金壇水利在鎮屬中又當别論

金壇縣城内水道圖



金壇縣城内水道圖説

金壇縣城在溪山映帶水流瀠洄之處周城有濠東濠較西濠特為深廣城中心貫一河南北各設水闗為吐納南闗下甃石為壩蓋恐水勢趨下灌輸易竭稍借此砥障而一城生旺之氣亦於此翕聚故金壇水性水脈不獨全境迥異丹徒丹陽二邑即城中一衣帶水亦有區别是不可不深辨

欽定四庫全書

史部

吳中水利全書卷二

詳校官監察御史臣徐如澍

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官知縣臣蔡必昌

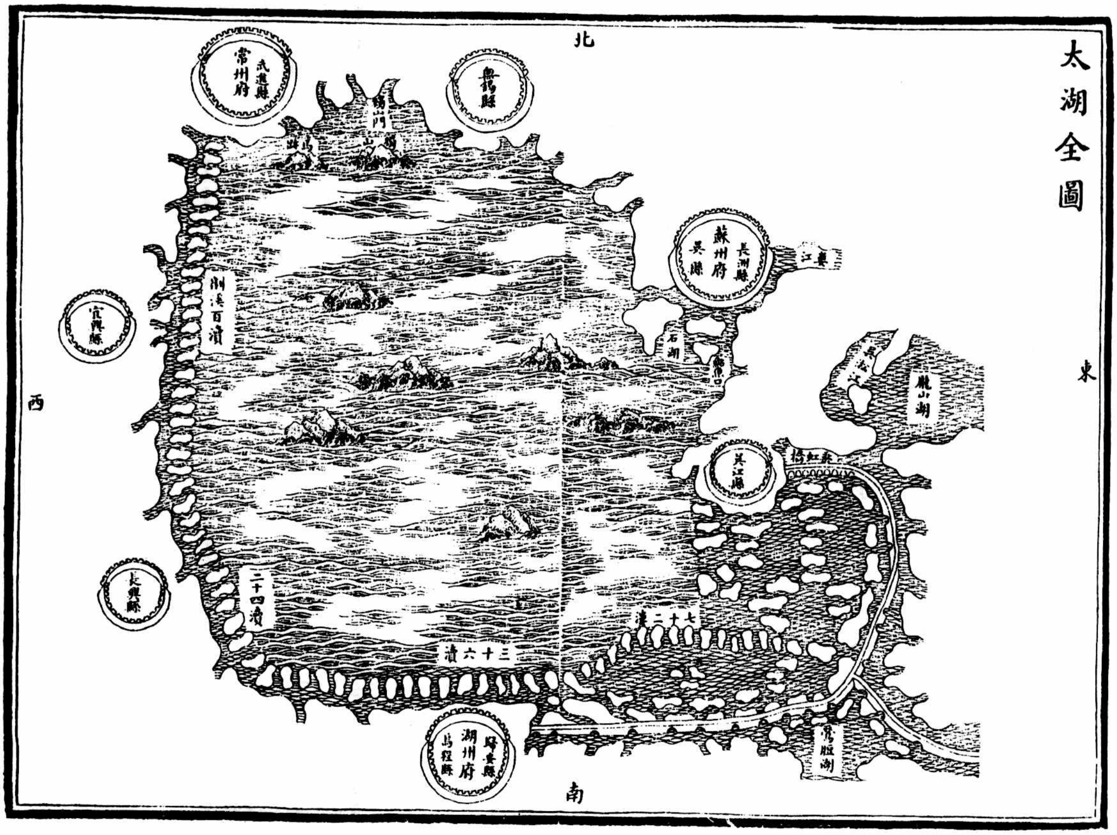
謄錄監生臣魏純曽

吳中水利全書卷二

明 張國維 撰

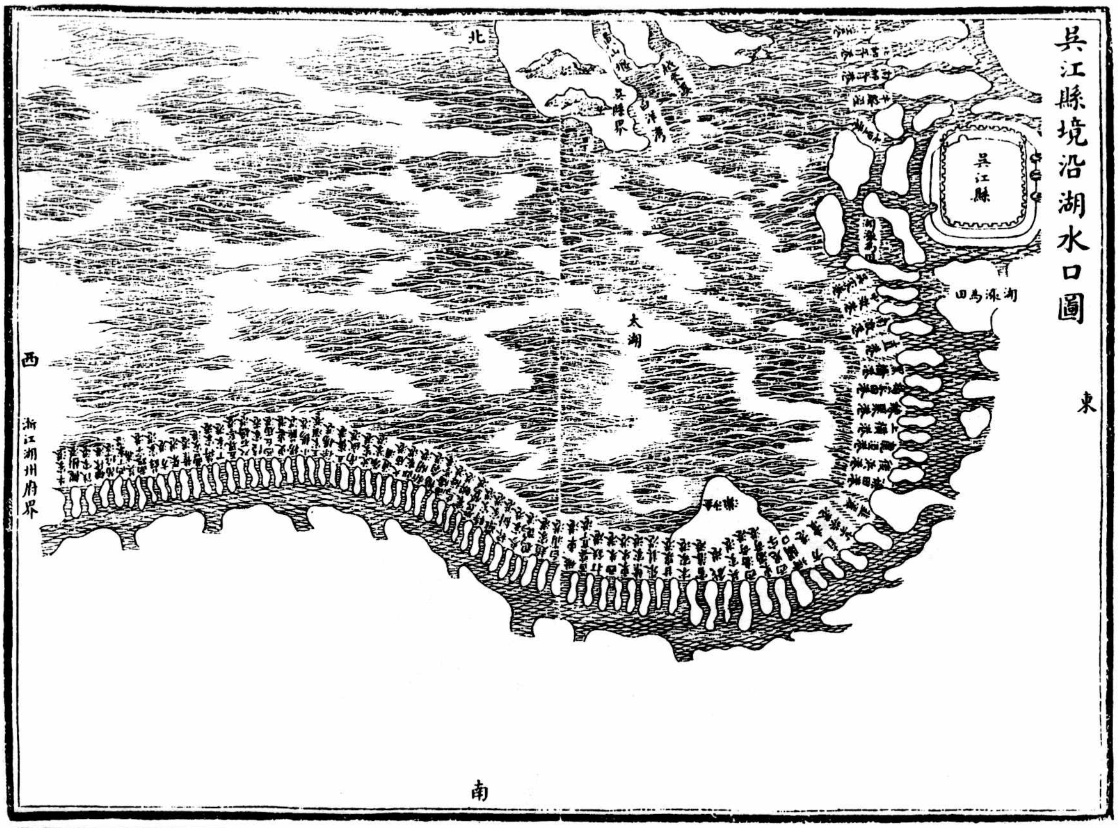
圖 系說

吳水以震澤為腹三江為腸胃海壖為尾閭兹卷繪圖首太湖全區而踵之以五邑治湖分界次吳淞次婁江又次白茆葢東江塞而并出口於吳淞若白茆最稱要害僻在東北不可不顯揭之次沿海次沿江皆辨析港脈吳中諸水唯海容受而江所洩納北西二境近地渾潮總亦會歸於海云

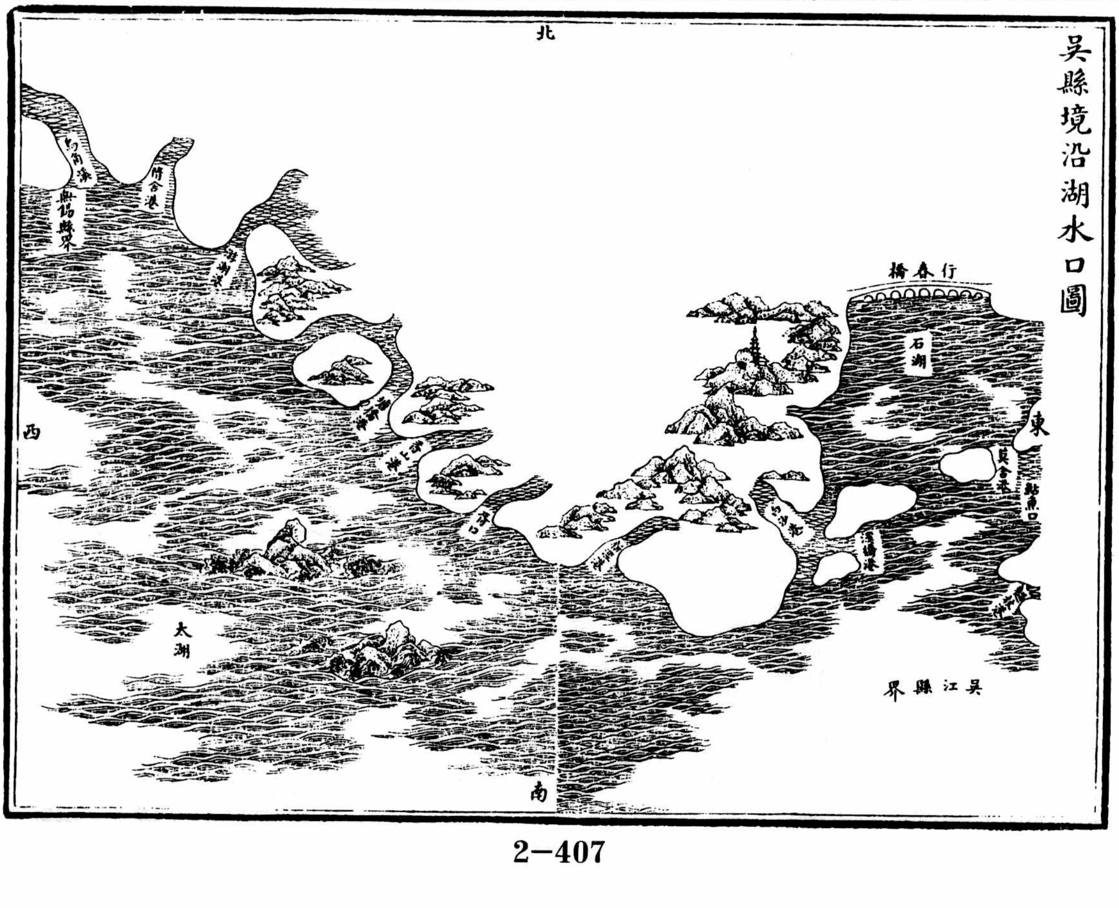


太湖全圖說

太湖廣三萬六千頃東西凡二百里南北一百二十里周五百里中有山七十二襟帶蘇湖常三州東南之水皆滙於此在禹貢曰震澤周禮爾雅竝曰具區左傳曰笠澤國語史記曰五湖五湖之說又互異張勃吳録云周行五百里故名五湖虞翻云東通淞江南通霅溪西通荊溪北通滆湖東通韭溪故謂之五湖陸龜蒙云太湖上稟咸池五車之氣一水五名今湖中亦自有五湖自莫釐山與徐侯山相值者為菱湖莫釐之西與菱湖通者曰莫湖東遏胥山者曰胥湖長山之東曰游湖長山北連無錫峄渚者曰貢湖五湖之外別有景湖夫差山東曰梅梁湖杜圻之西魚查之東曰金鼎湖林屋之東曰東臯里湖其浸通謂之太湖西納建康常潤宣歙霅苕諸水皆太湖之源東挾蘇松湖泖塘浦以抵海皆太湖之委

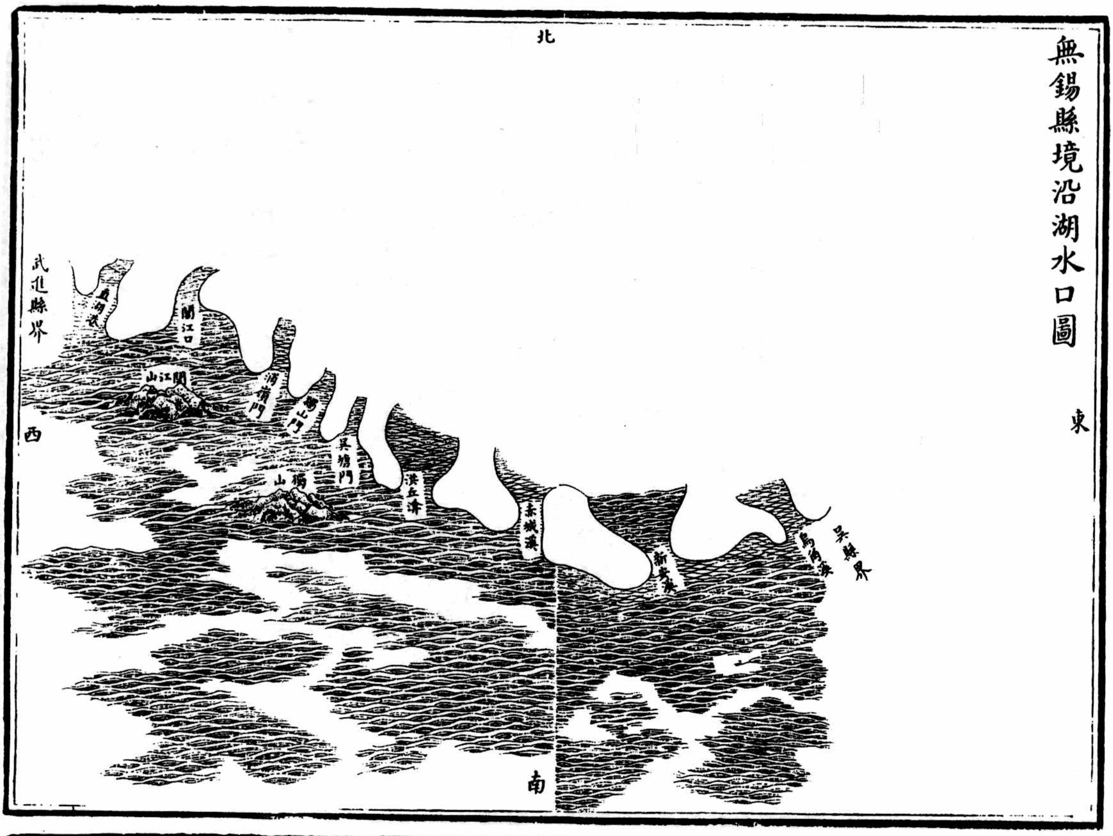


吳江縣境沿湖水口圖

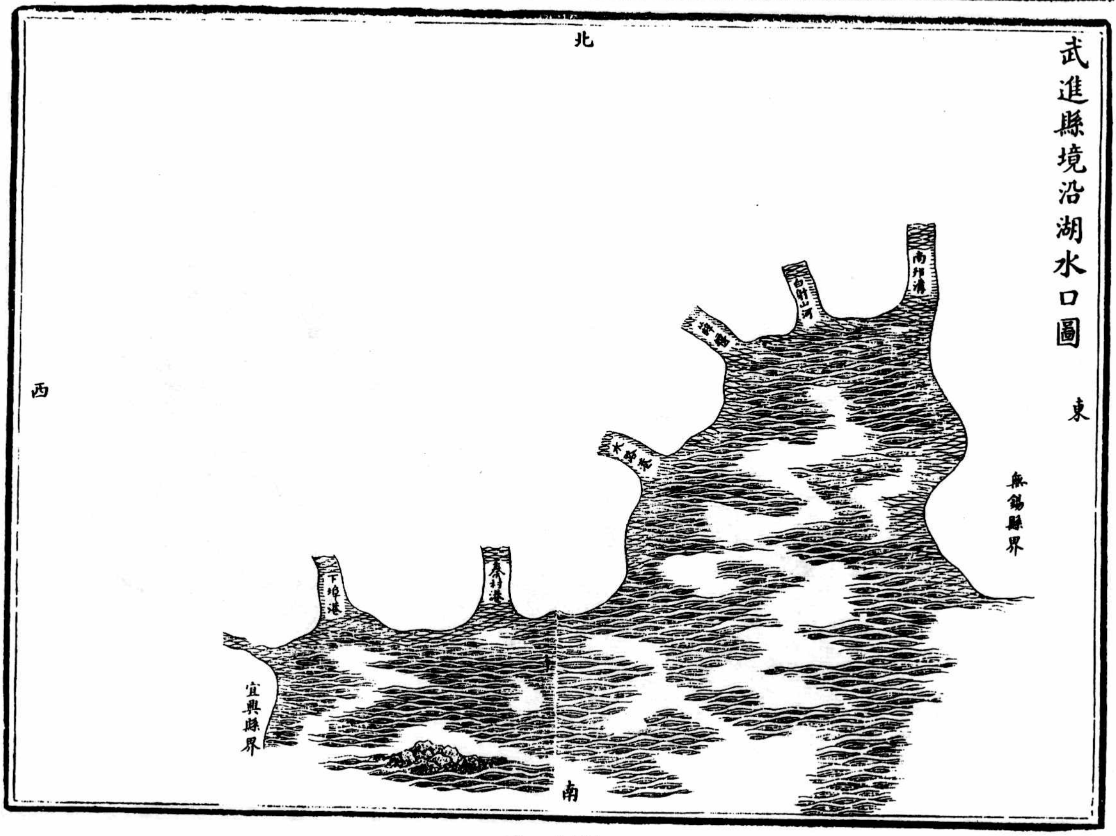


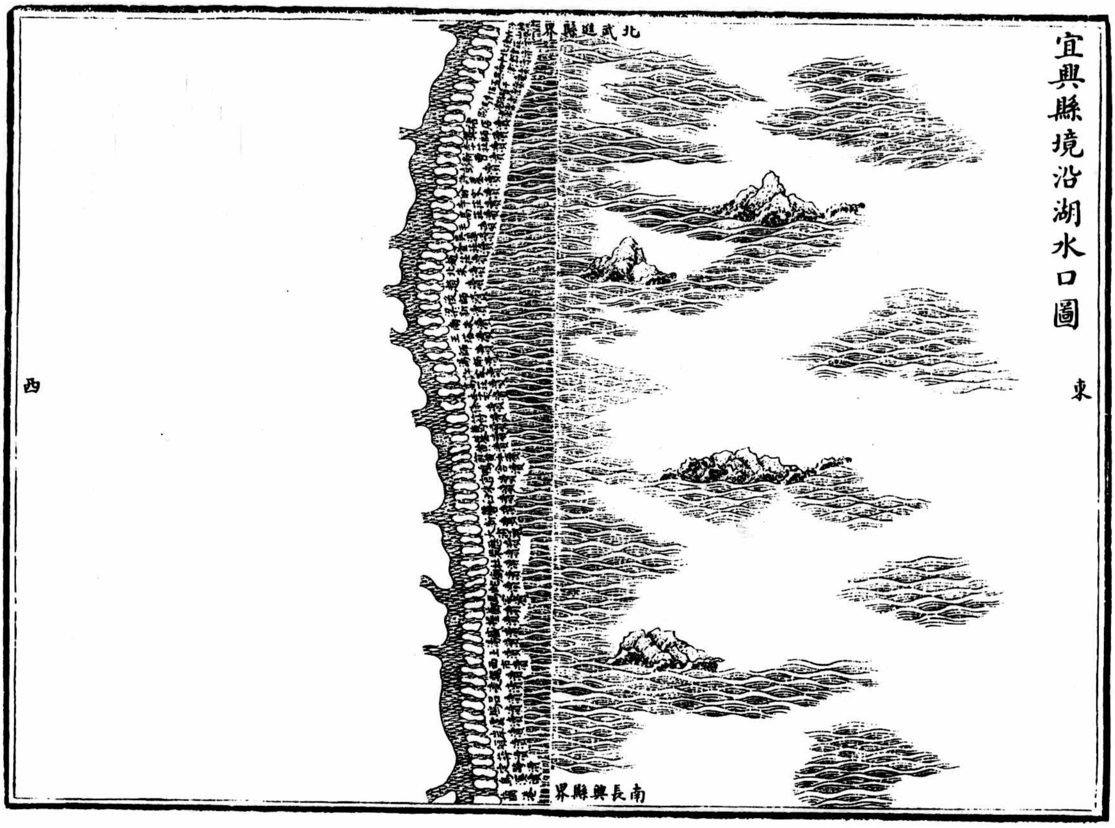
吳縣境沿湖水口圖

無錫縣境沿湖水口圖



武進縣境沿湖水口圖



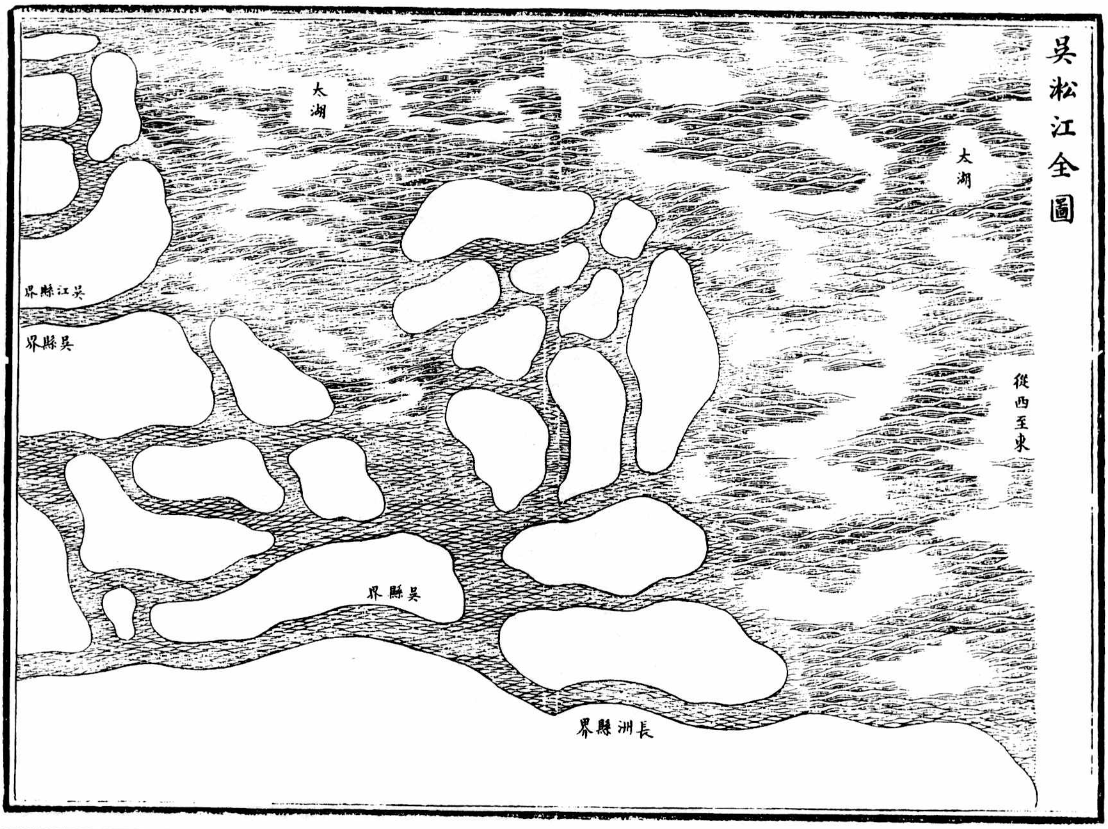


太湖沿境水口分圖說

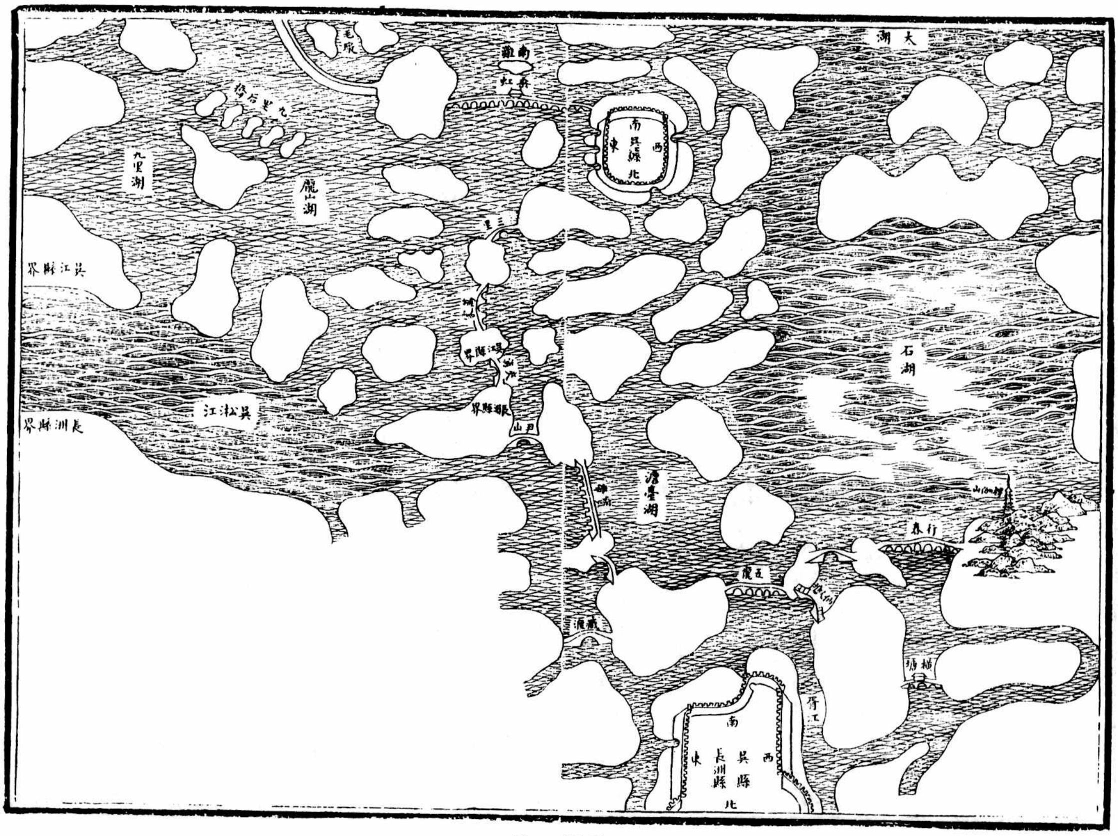
太湖周環跨三郡七邑受來源之水俱從宜興之百瀆長興之二十四瀆烏程之三十六瀆吳江之七十二漊吐納焉而導湖水以入海者則吳江之長橋葉港曹家港王家溪港震澤湖雪落港坍闕口直瀆韭溪白龍橋七里港等吳縣之鮎魚口麩杖港新涇港莫舍漊胥浦香山港塘橋港烏角溪無錫之新安溪赤城溪洪丘浒吳塘門獨山門浦嶺門閭江口武進之南邪溝白射山

河薛堰水路港泰村港下埠港宜興之橫塘陽溪大浦東蠡河塘港皆繇湖入海之口而入吳淞江東流者尤為緊要勿容湮淤故將沿湖曲折分境各肖方位摹寫成圖辨別出口之水其流行脈絡首卷內臨湖郡邑分合圖幅甚詳茲皆略也烏程長興不載以隸浙省而全書之纂止四郡耳

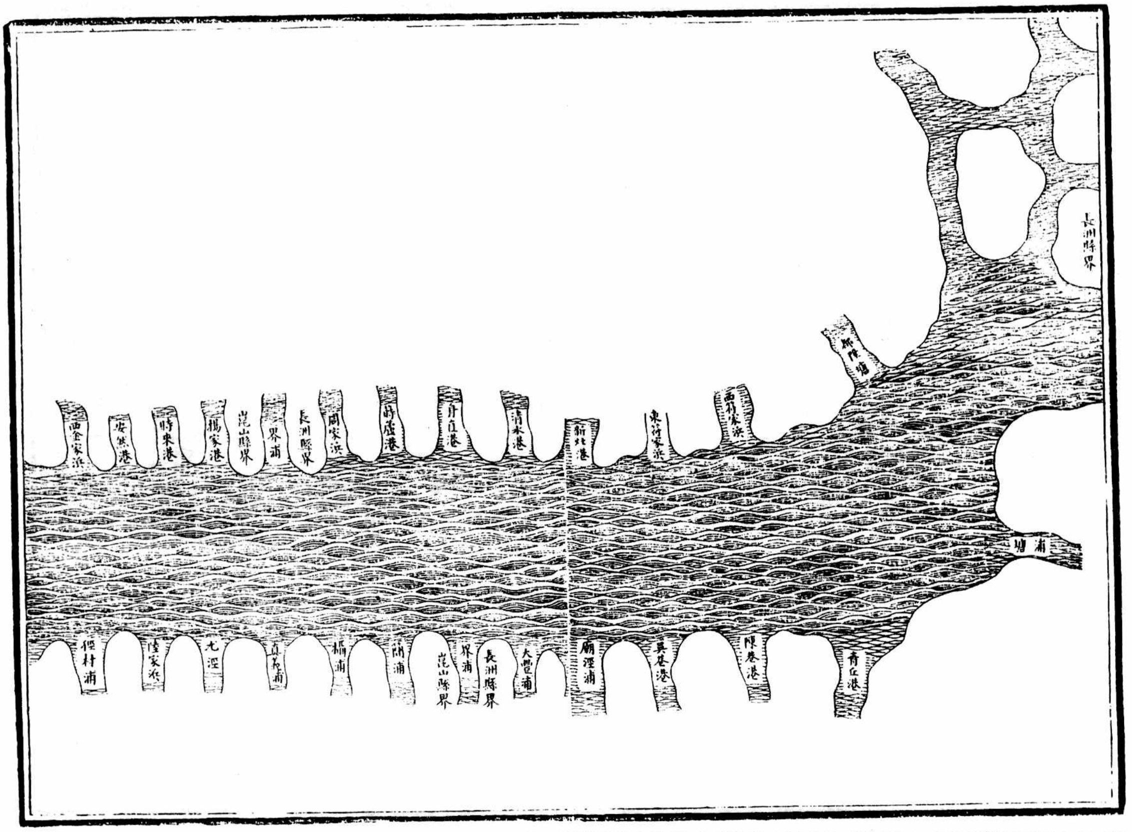
吳淞江全圖

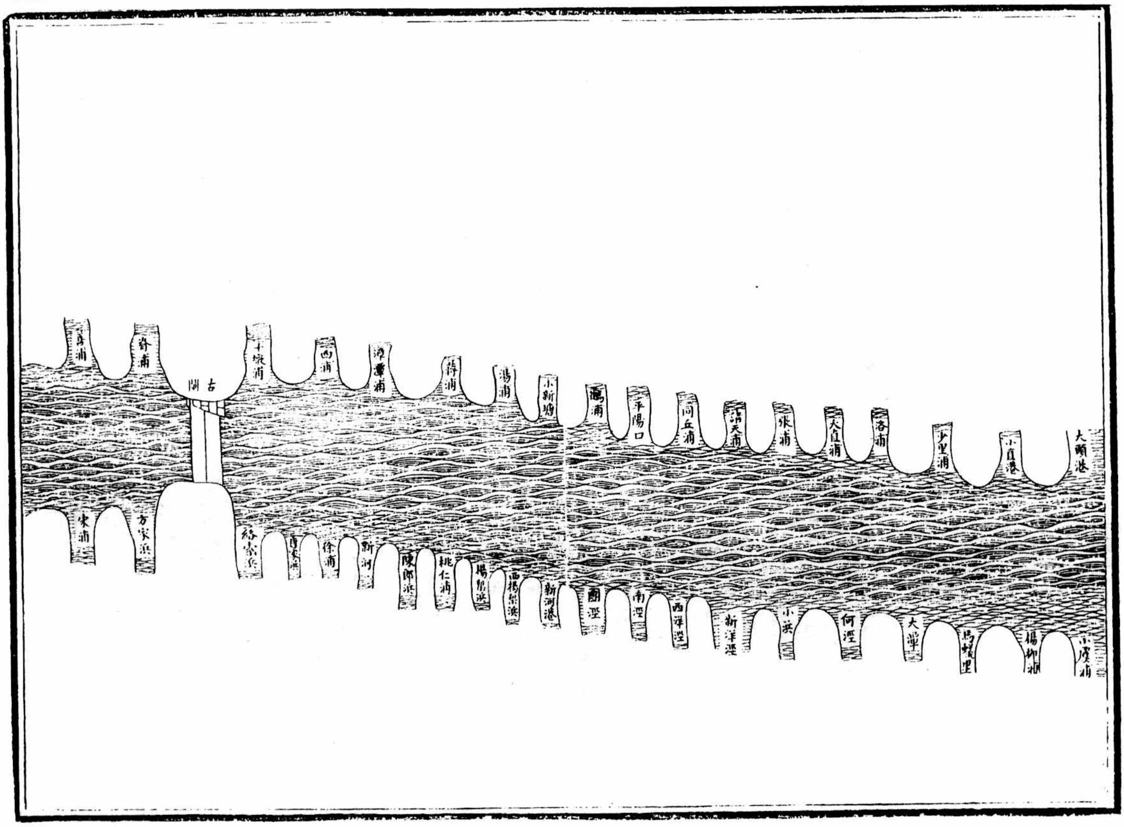


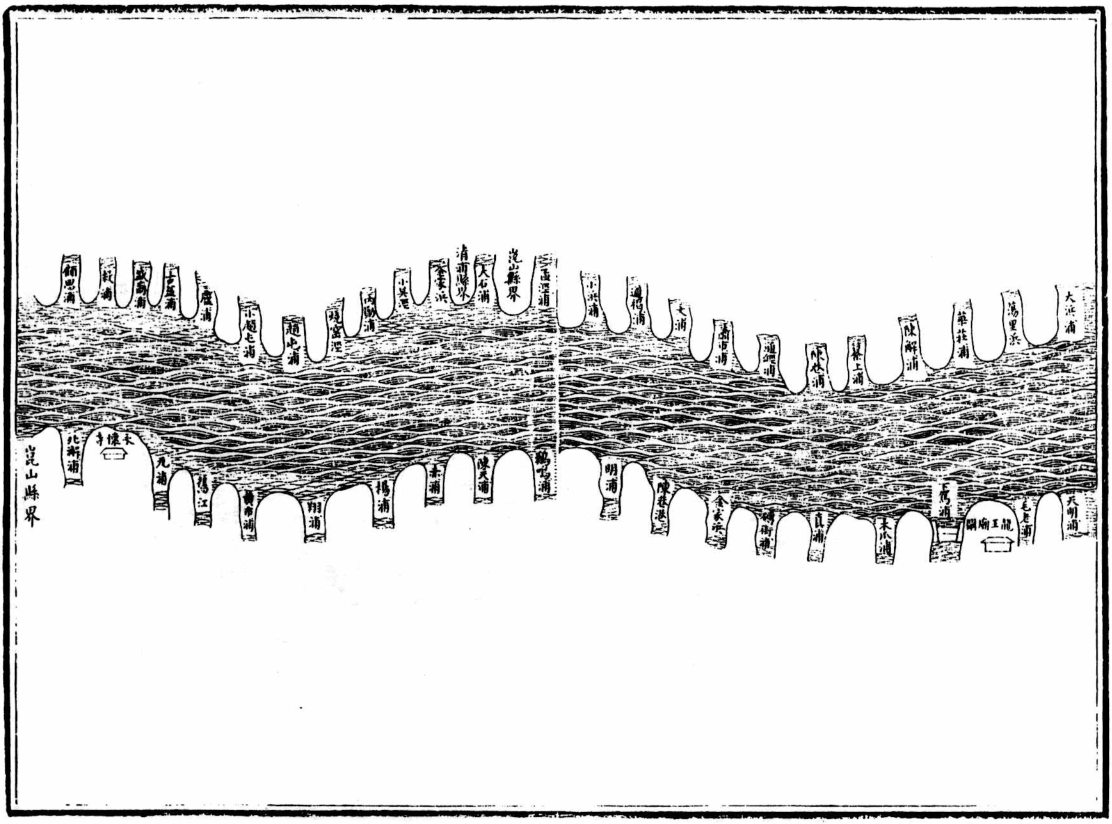
太湖
太湖
從西至東
吳江縣界
吳縣界
吳縣界
長洲縣界

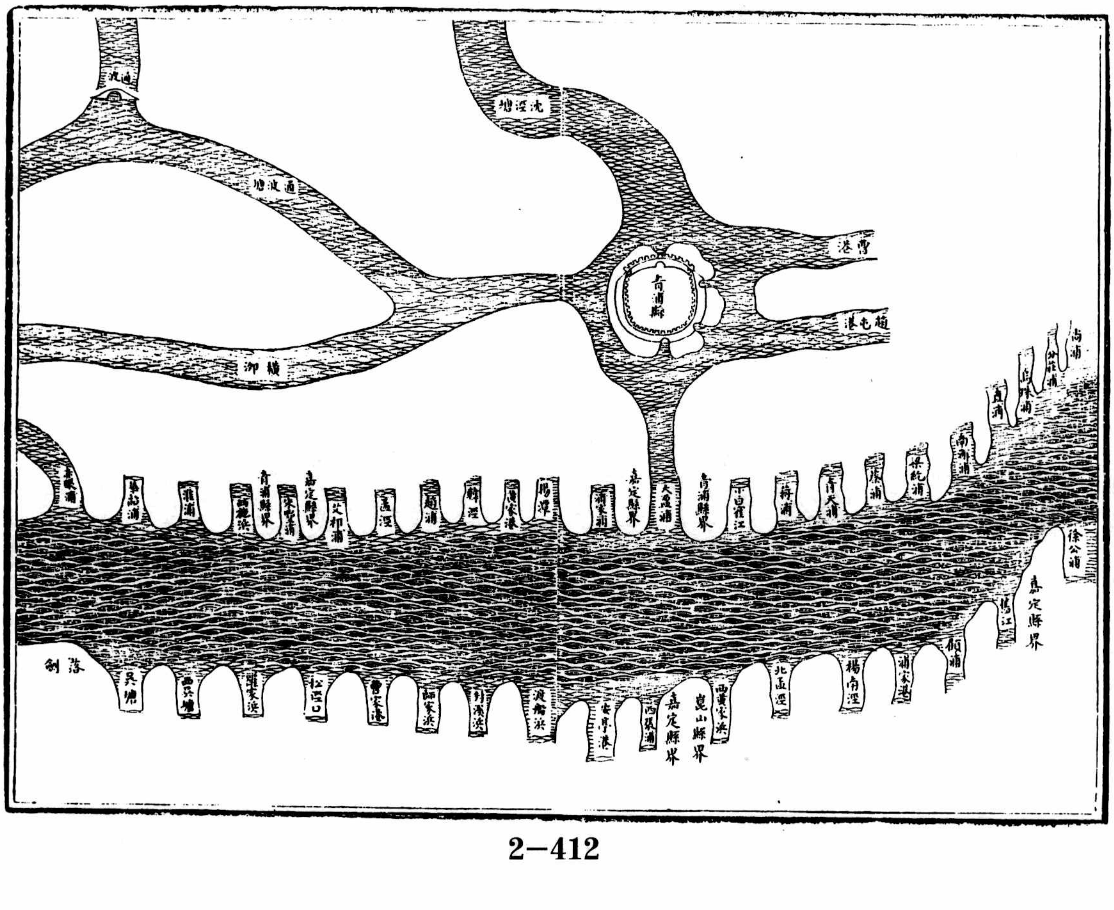


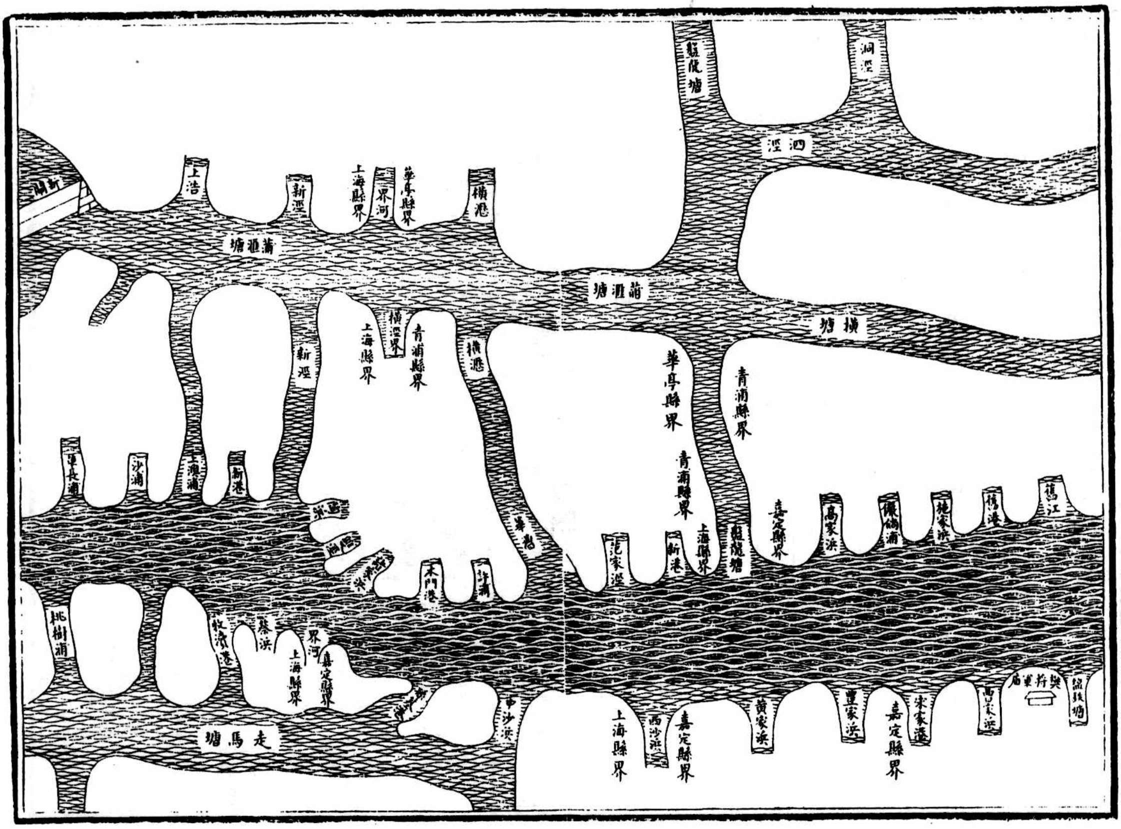
太湖
九里湖
龐山湖
吳江縣界
吳淞江
長洲縣界
尹山
石湖
澹臺湖
行春
五龍
橫塘
南
東
西
北
吳縣
長洲縣

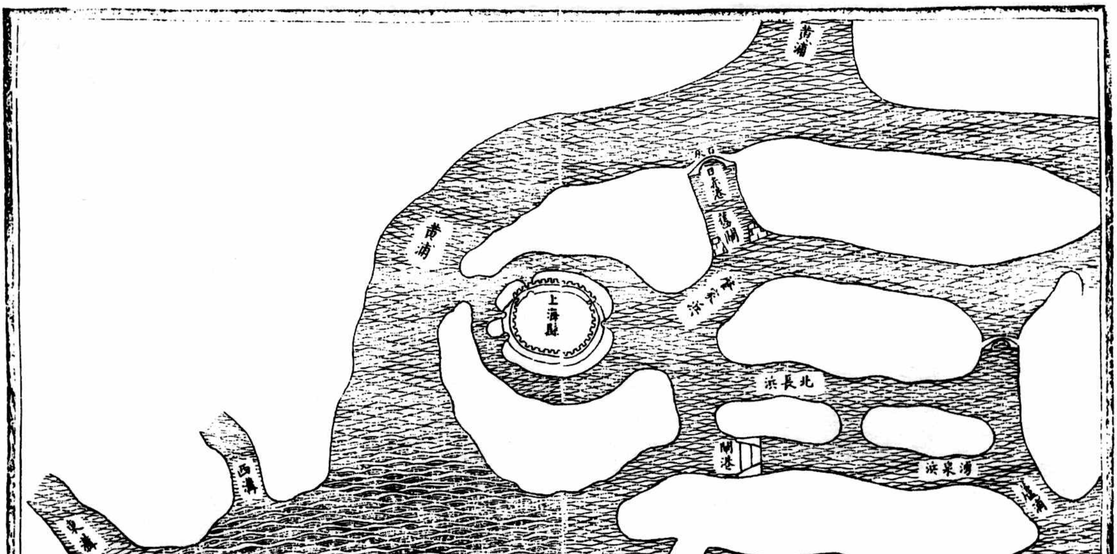

西金家浜
安然港
時來港
楊家港
崑山縣界
界浦
長洲縣界
周家浜
清水港
新北港
長洲縣界
村浦
陸家浜
七涇
界浦
崑山縣界
長洲縣界
大豐浦
廟涇浦
陳巷港
青丘港


古閘
西浦
湯浦
小新塘
平陽口
同丘浦
張浦
大直浦
洛浦
小直港
大頭港
朱浦
方家浜
徐浦
新河
陳郎浜
桃仁浦
新河港
南涇
西洋涇
新洋涇
何涇
大學
馬蟥里
楊柳湖


崑山縣界
崑山縣界

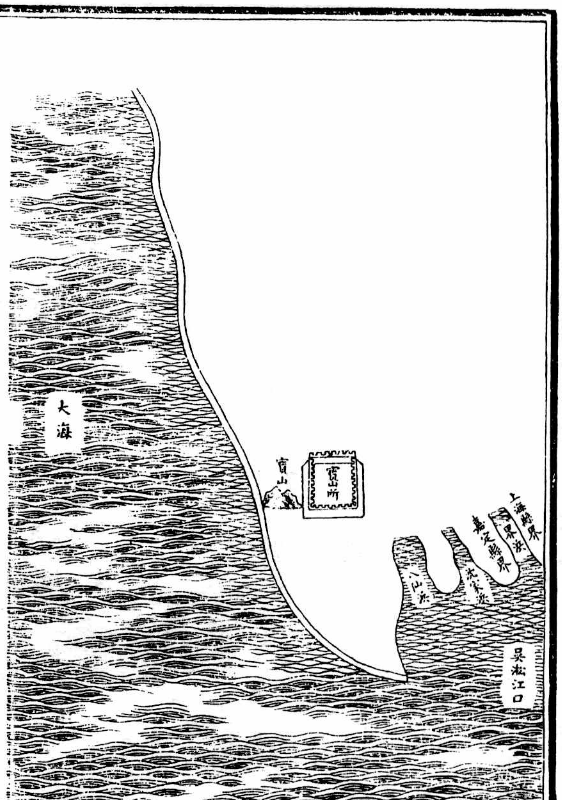

青浦縣
通波塘
沈涇塘
嘉定縣界
崑山縣界
嘉定縣界


洞涇
泗涇
上浩
新涇
上海縣界
界河
華亭縣界
横港
蒲匯塘
横塘
青浦縣界
華亭縣界
青浦縣界
嘉定縣界
高家浜
桃樹浦
上海縣界
嘉定縣界
上海縣界
走馬塘

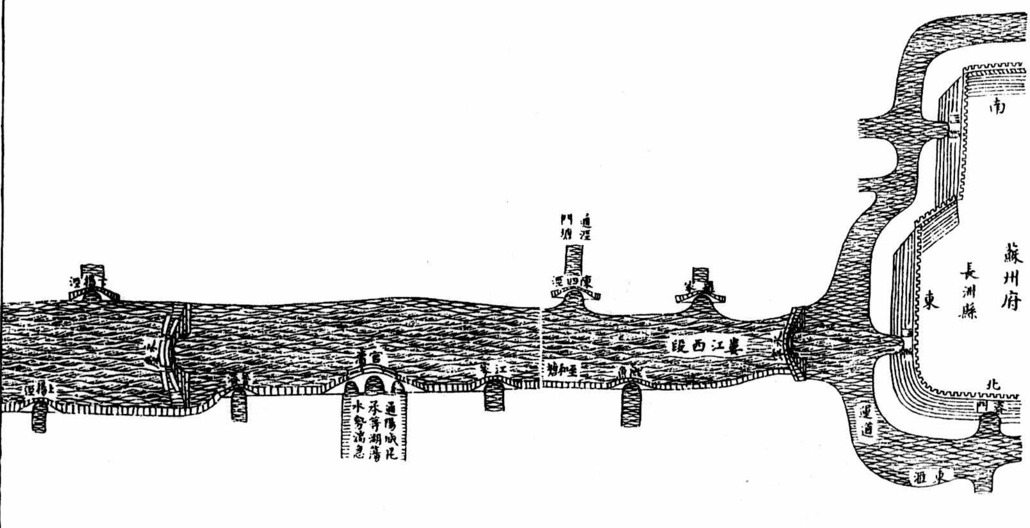

黄浦
青浦
上海縣
北長浜
閘港
洪川
土壩
虬江
走馬塘
吳淞所
嘉定縣界

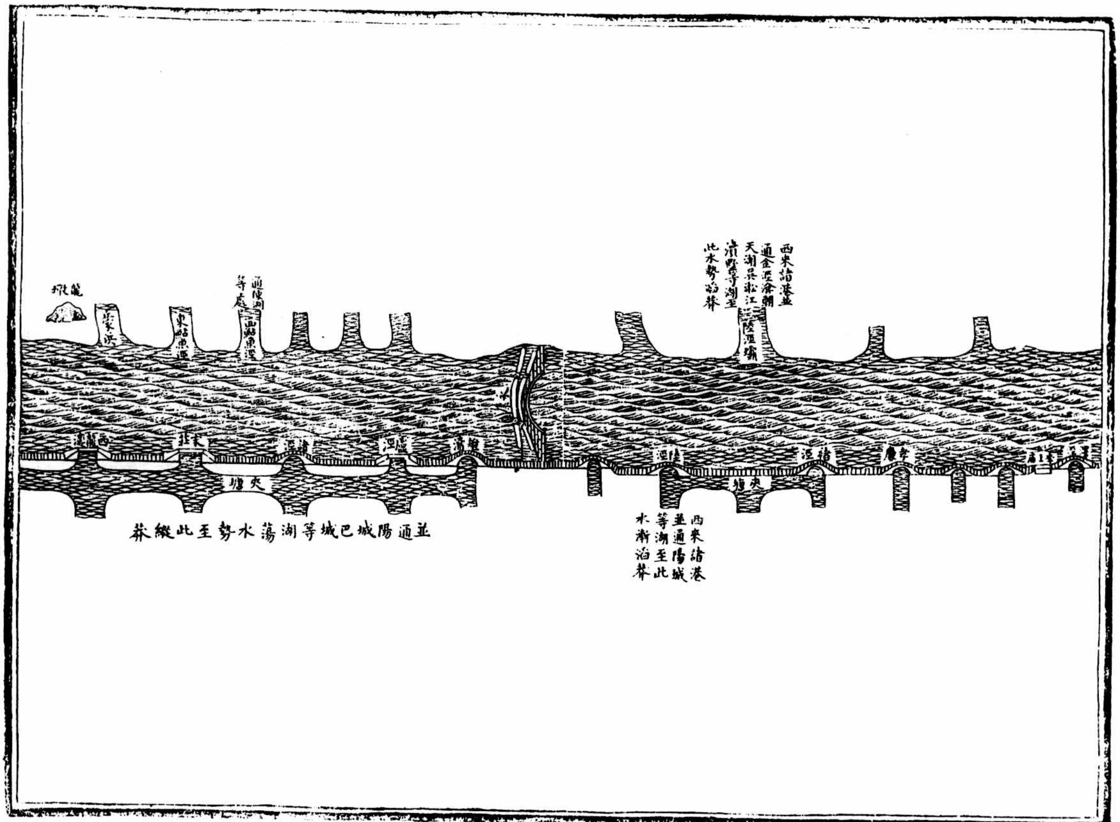
吳淞江全圖說

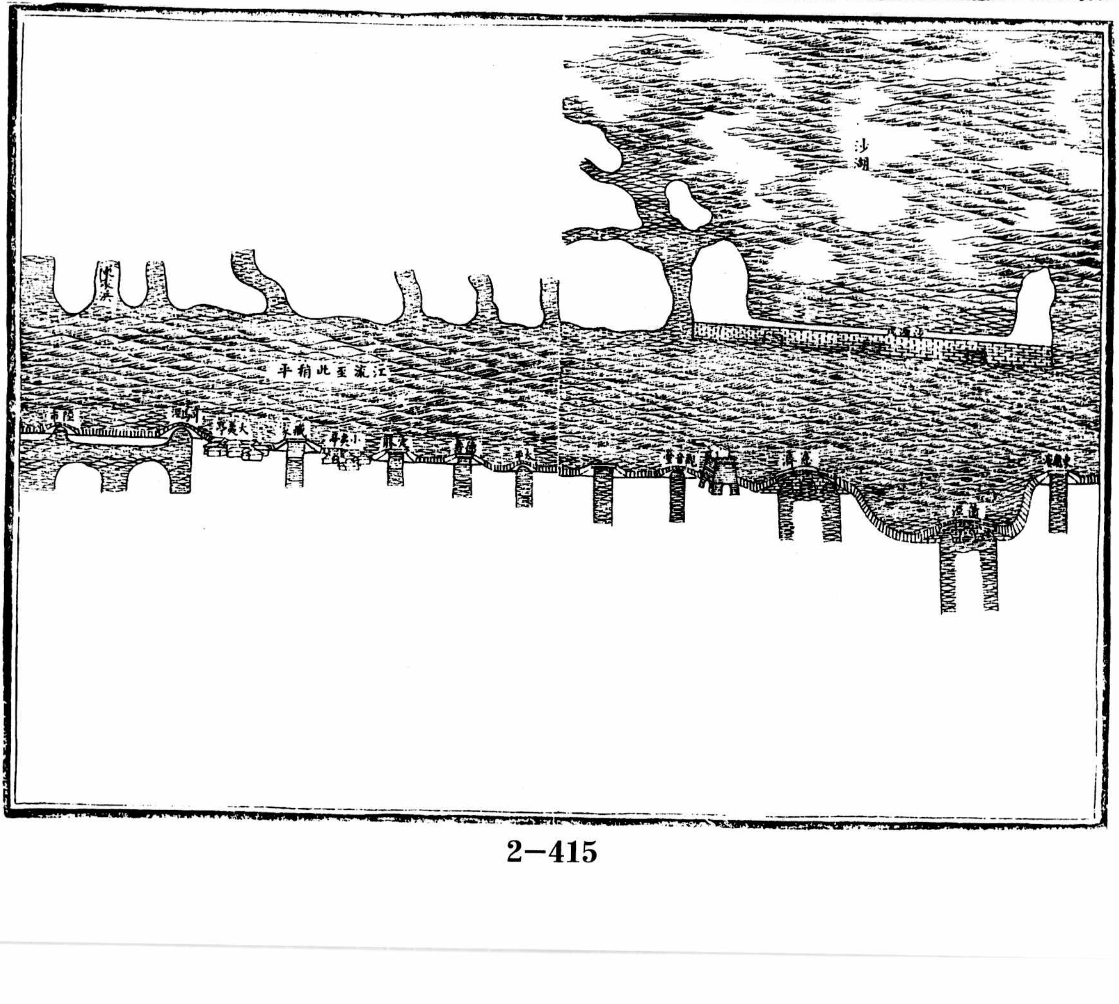
吳淞江一名松陵江即禹貢三江之一也跨吳江長洲崑山青浦嘉定上海六縣横亘二百六十里自垂虹橋順流東下至尹山再北流至甫里東流至澱湖合北趙屯浦東顧會浦崧子浦盤龍浦凡五湖而至宋家橋東南流與黃浦會而遞迤出海自東江廢只此與婁江為東南水利之大關要今吳淞自崑山以東並湮塞而水患莫救全書所載首重此江茲不煩贅說

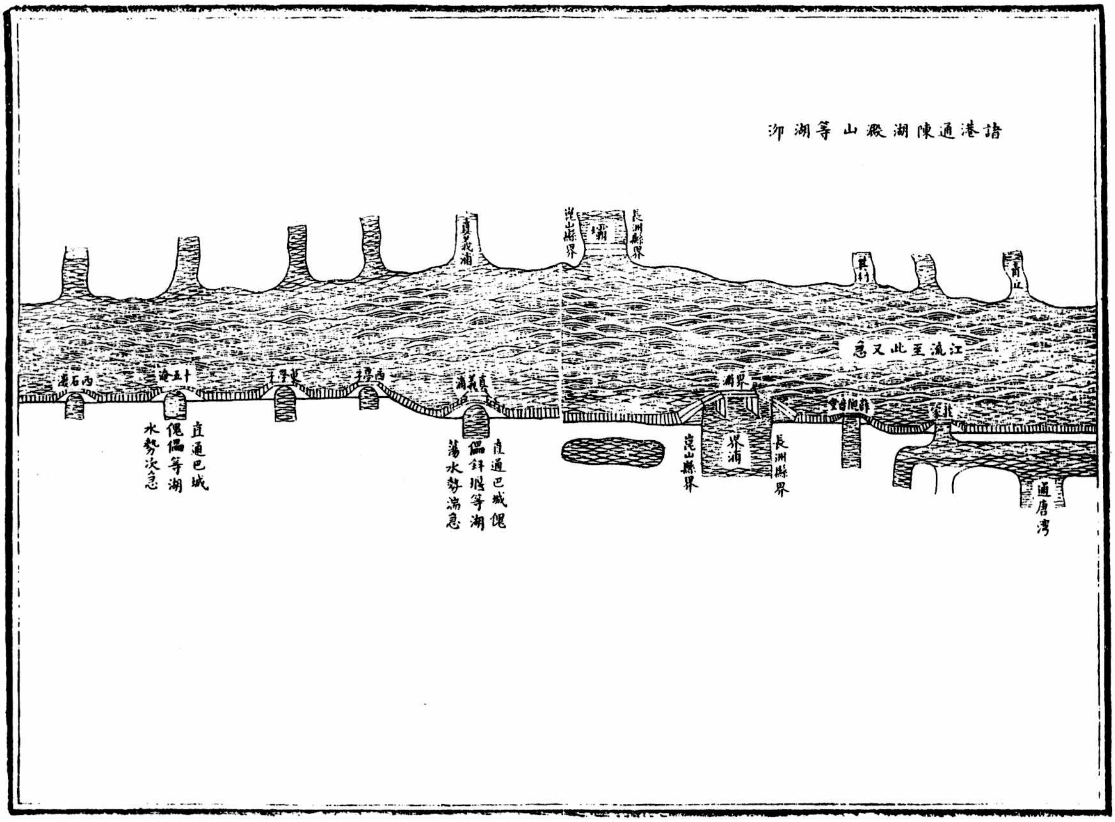


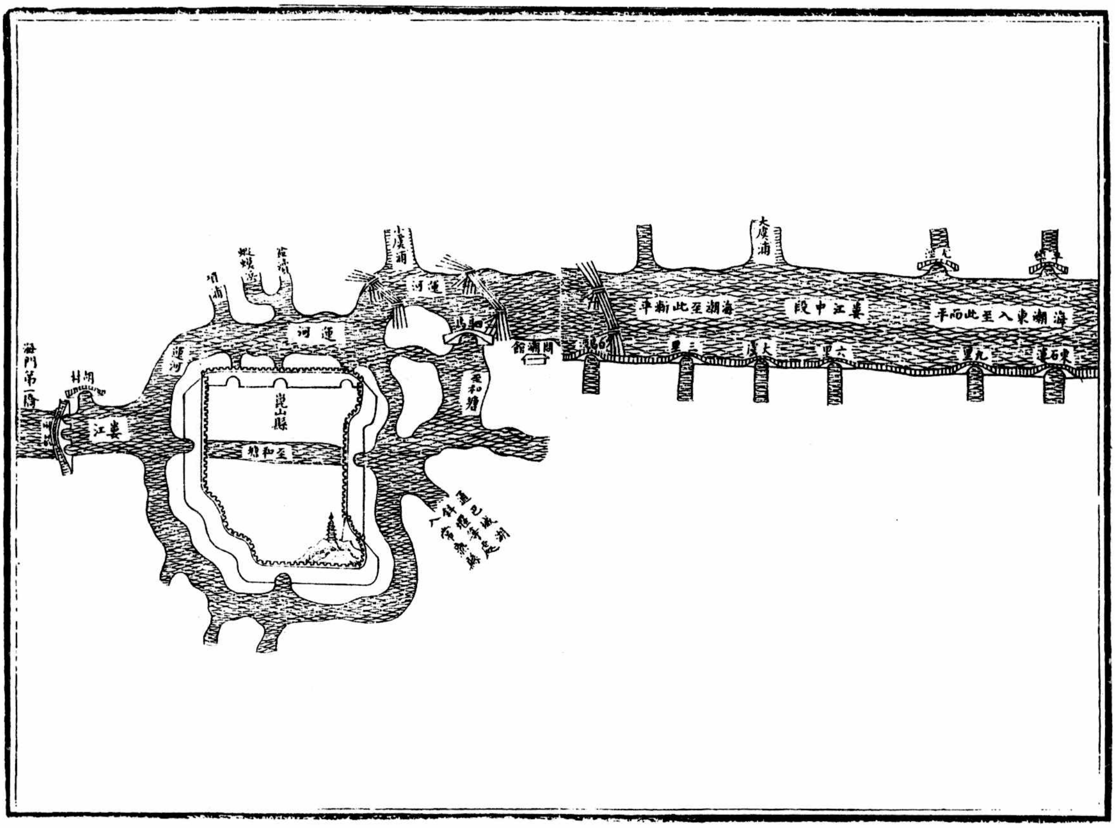
婁江全圖

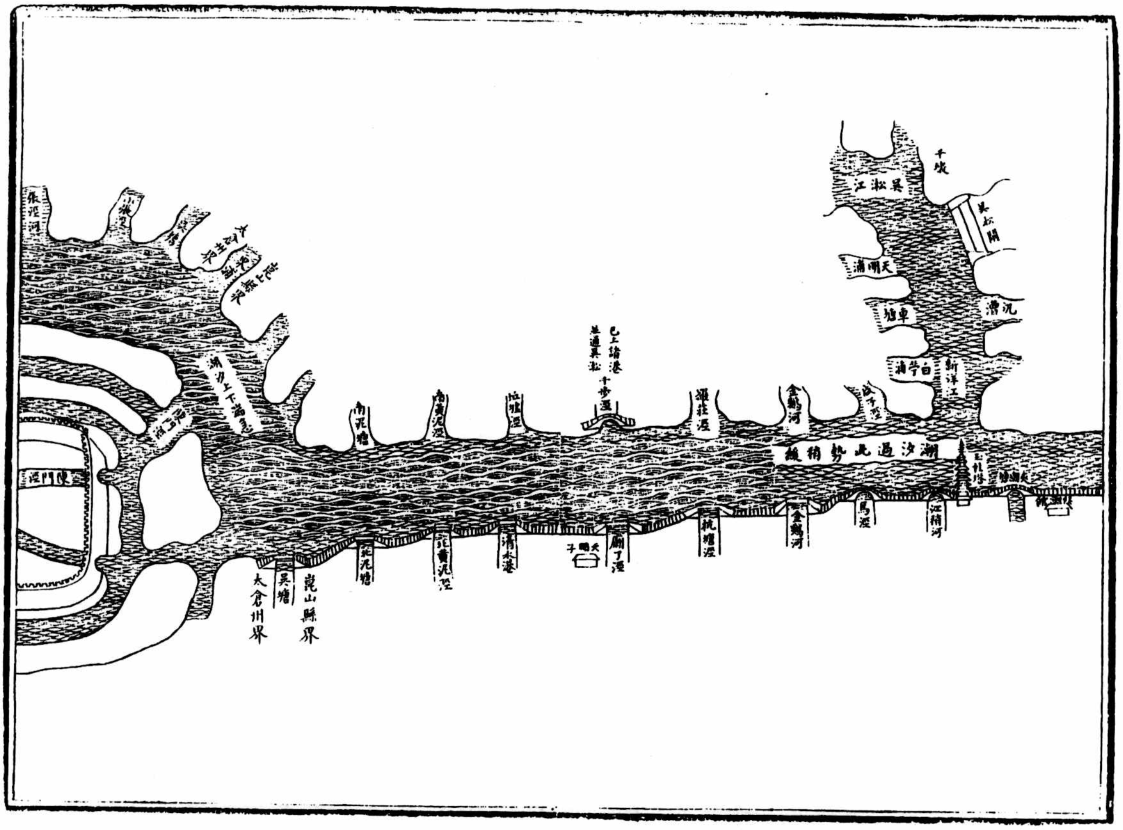


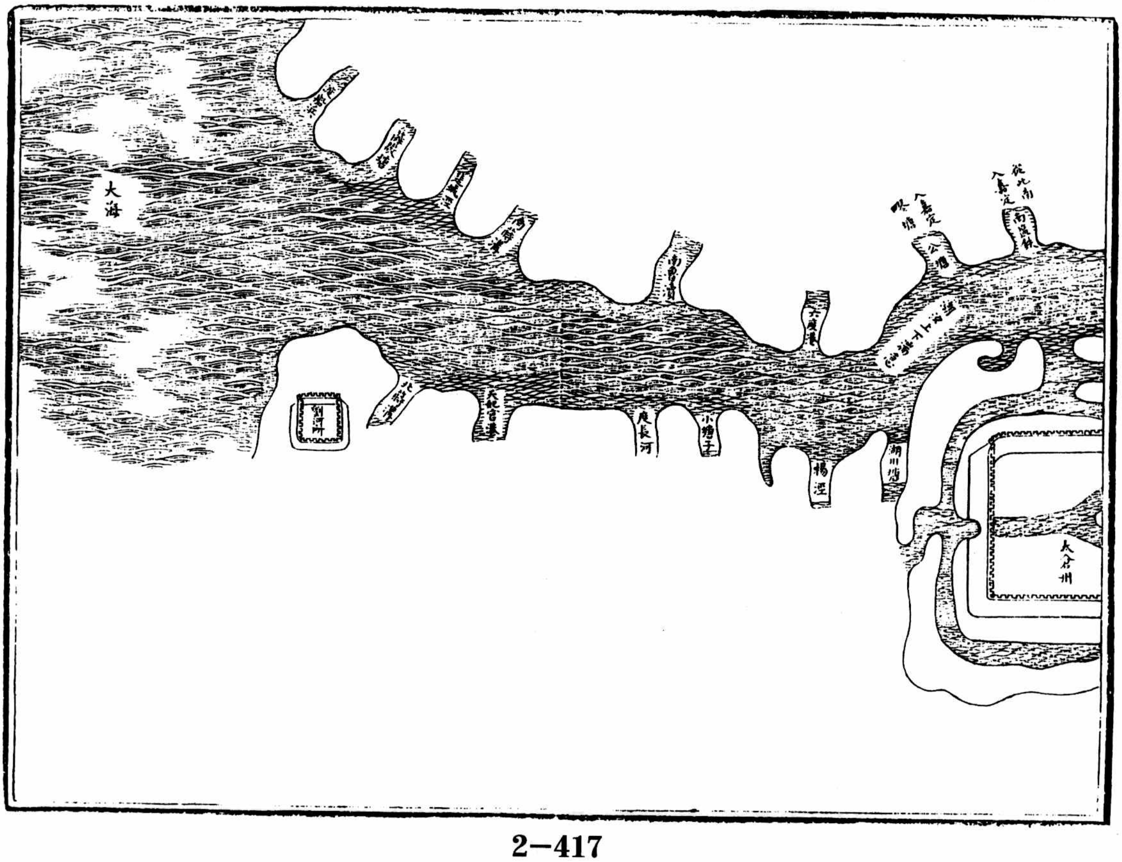

西來諸港並通金涇徐湖天湖吳淞江瀆墅等湖至此水勢滔莽
並通陽城巴城等湖蕩水勢至此縱莽
西來諸港並通陽城等湖至此水漸滔莽


沙湖
江流至此稍平


諸港通陳湖澱山等湖泖
崑山縣界
長洲縣界
江流至此又急
直通巴城傀儡等湖水勢次急
直通巴城傀儡蕩等湖水勢湍急
崑山縣界
界浦
長洲縣界
通唐灣


崑山縣
運河
運河
婁江
海潮至此漸平
婁江中段
海潮東入至此而平
大虞浦

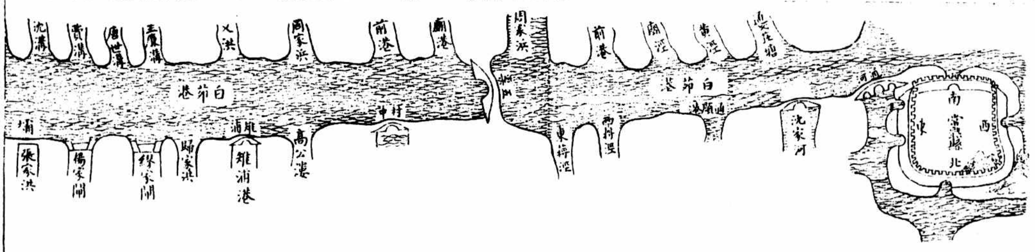

吳淞江
千墩
崑山縣界
太倉州界

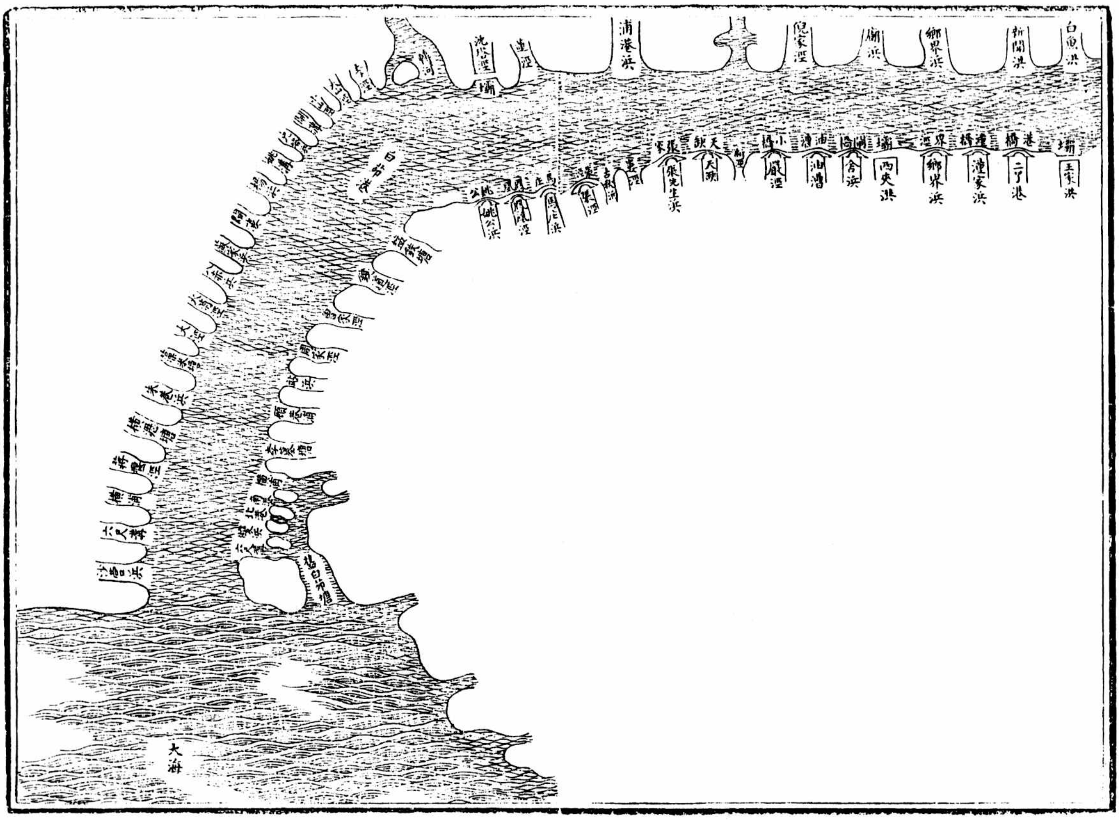

大海
太倉州
楊涇

婁江全圖說

婁江一名下江相傳亦禹貢三江之一也自蘇城婁闗而東歷崑山太倉直達劉家港入海凡一百八十里兩岸港脈如蛇足専受震澤西來諸水或繇陸涇壩沙湖夷亭真義浦或繇吴淞江界浦或繇小虞浦或繇新洋江而入謂之南路水或繇官瀆出陽城湖東行至傀儡巴城等湖蕩出真義十五淹高墟等港而入謂之北路水今吴淞湮淤而南水汎濫白茆七浦阻塞而北水横驅夫此婁江一線能盡納東南數郡之水為尾泄乎況在勝國時開海運萬艘經行朱清力為疏導入我明閒事畚鍤今淺狭處漸亦漩流矣此東南之命脈司水者亟宜究心又名至和塘此宋丘與權所築北堤起婁闗抵崑山止俗乃襲訛即太倉城中横河猶稱至和塘失攷甚矣婁江出海東口曰劉家港亦屬無據姑從之

白茆港全圖

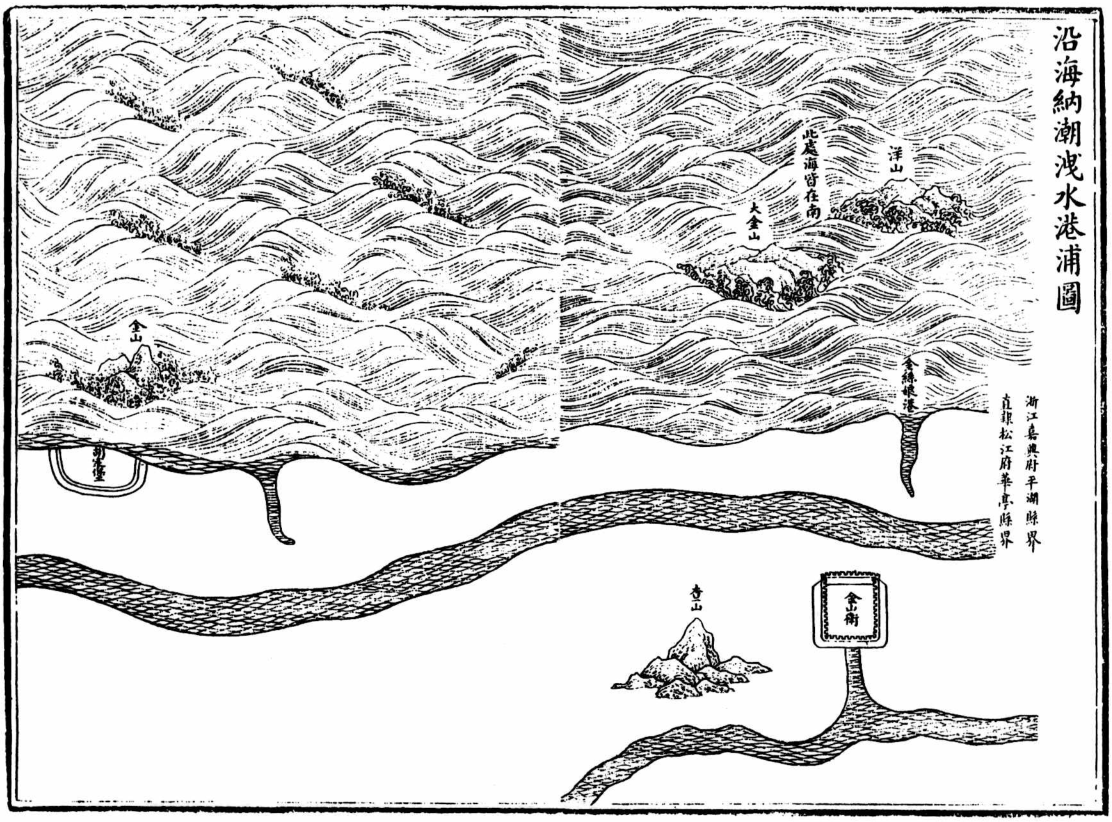


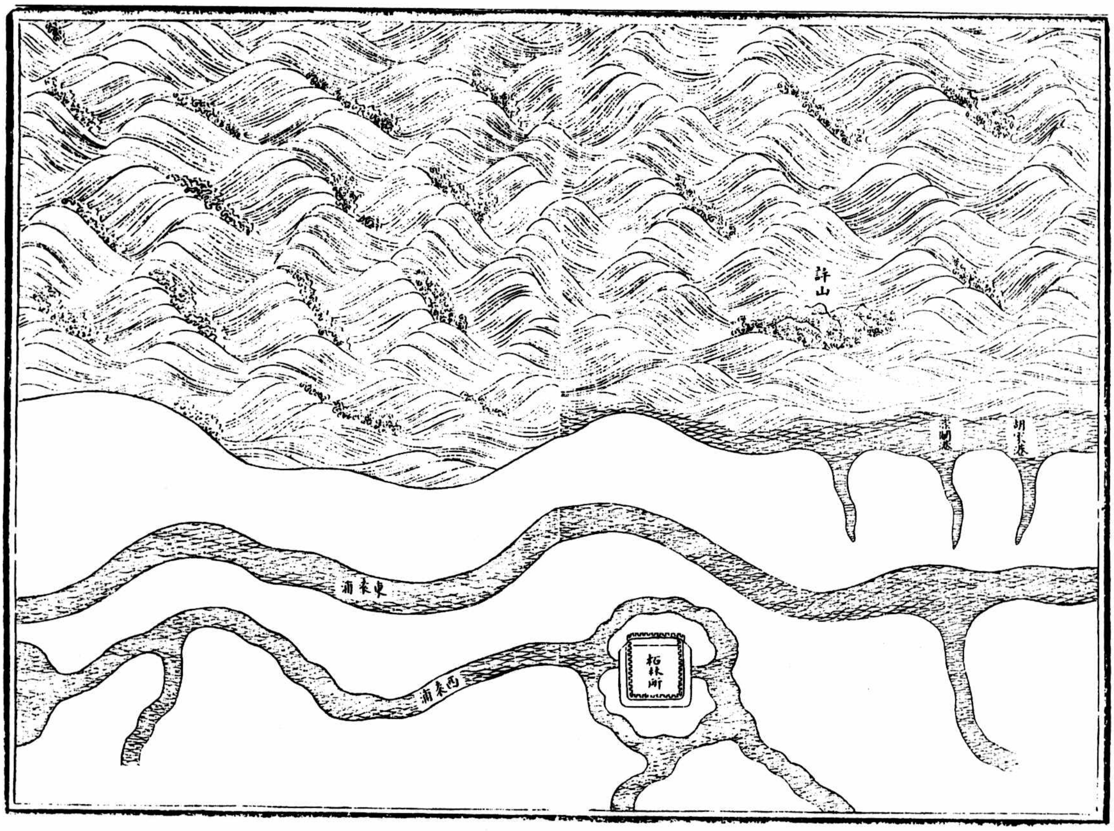


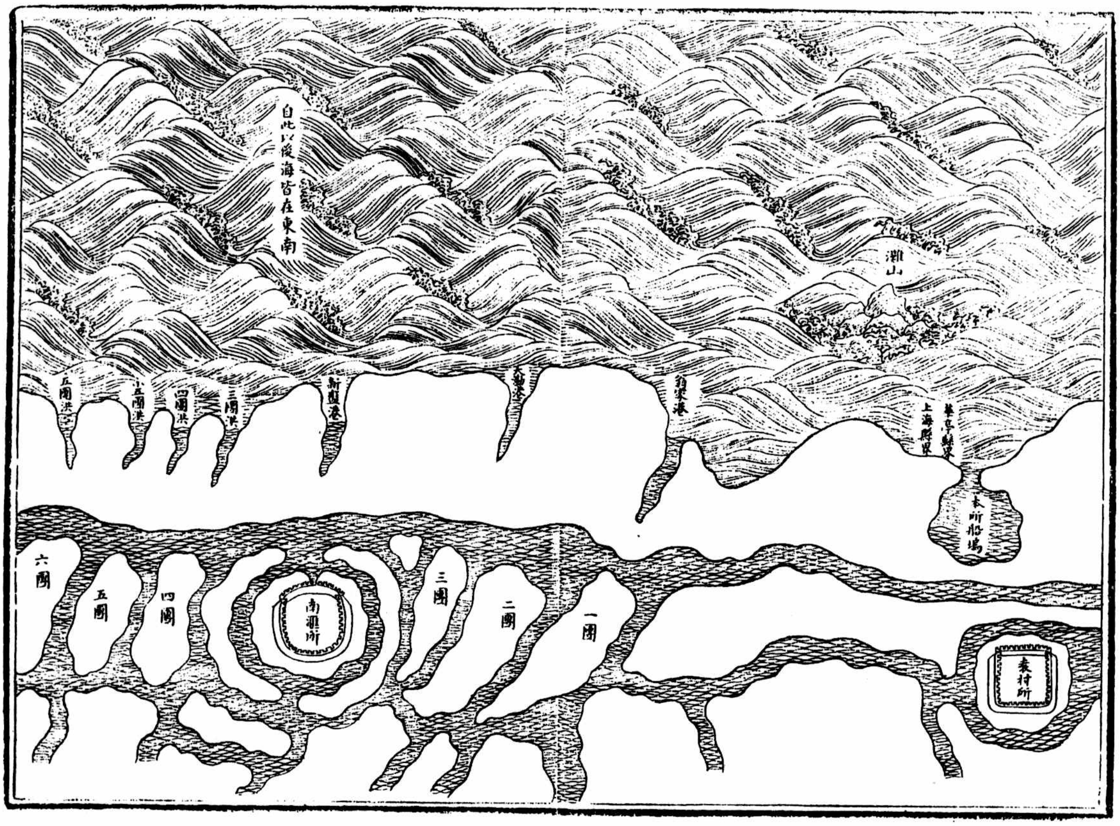
白茆港全圖說

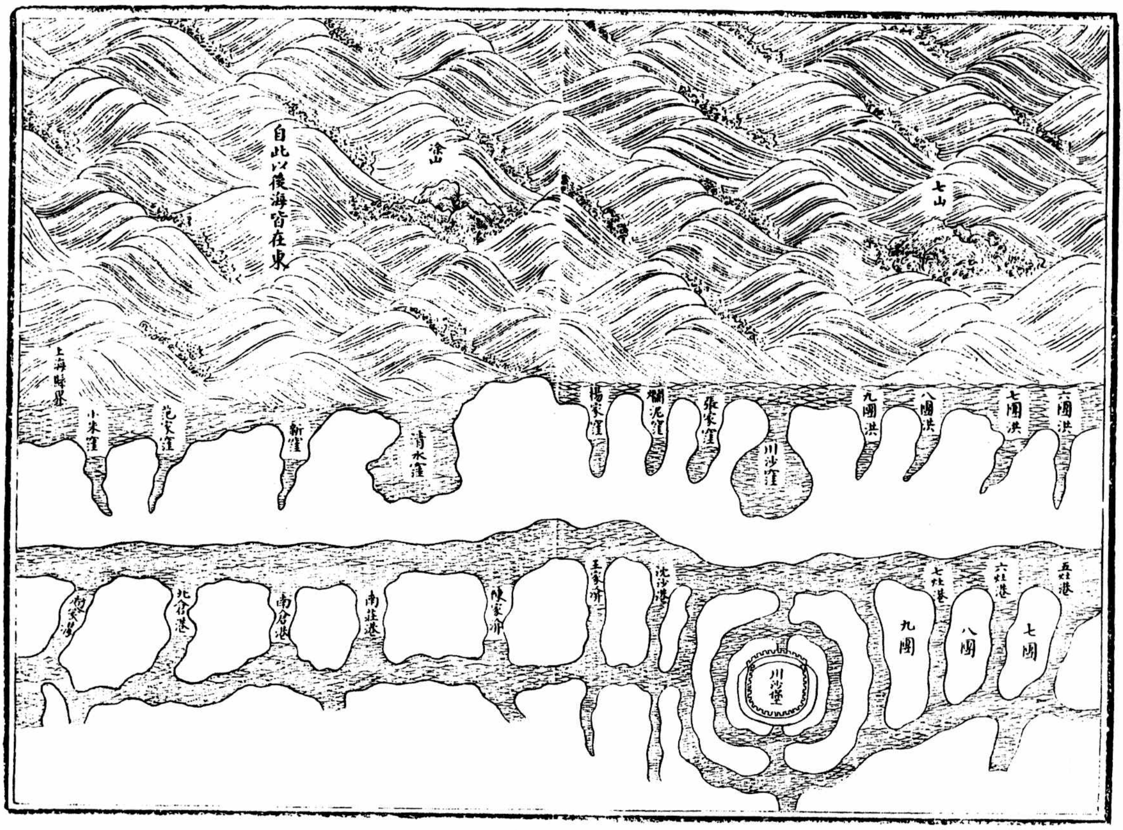
白茆港在蘇郡東北自常熟縣城東南迎春門起至於海長亘八十里具區水從長洲無錫順流而下如元和塘如陽城等湖會趨華蕩昆尚二湖者並驅白茆以出則白茆之關繫殆不亞于吴淞婁江古今人言之甚悉蓋白茆一港雖僅在常熟轄境而綱維數郡之水利歷追往時疏導亦協濟興工今湮没占佃木棉旱荻涓流不通虞邑士庶目擊眉攢而鄰境不察猶秦越視也唯

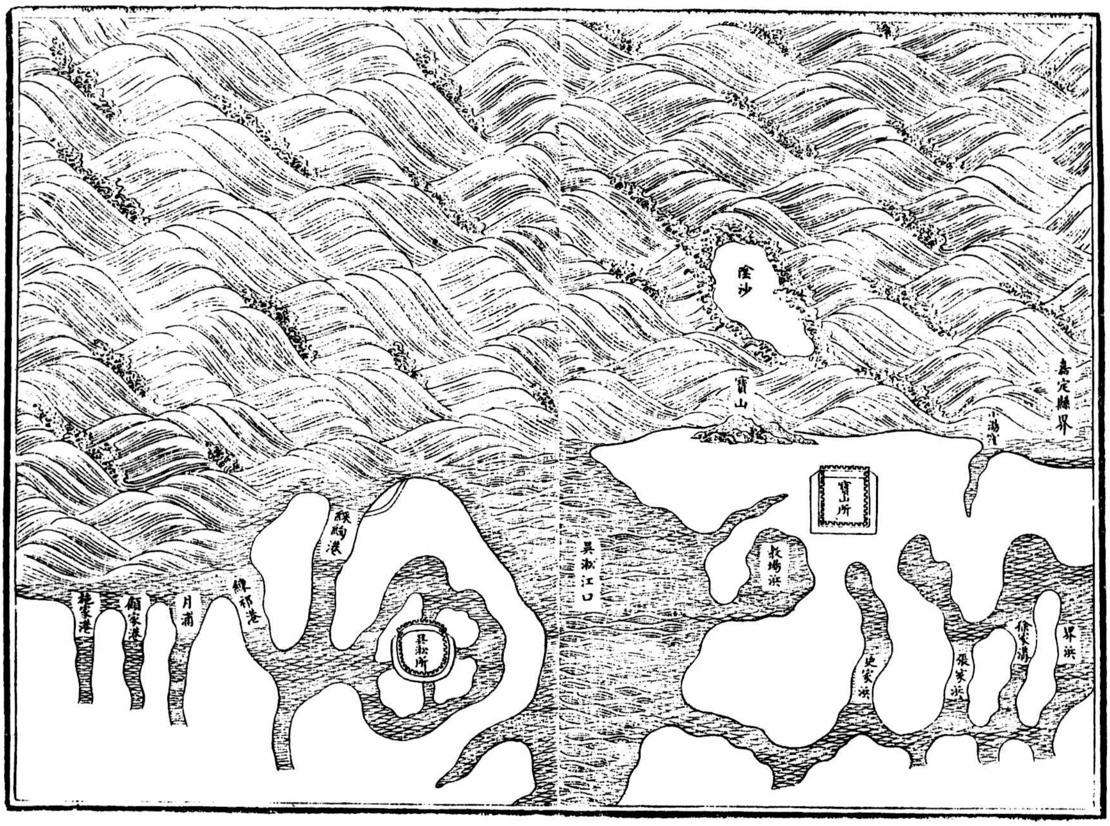
經國之君子庯心水政叩九閽策當道嘗憤滿公車字字嘔血試閱斯圖港旁之支脈如鱗如翼洪流不貫不將仍反内境為壑乎

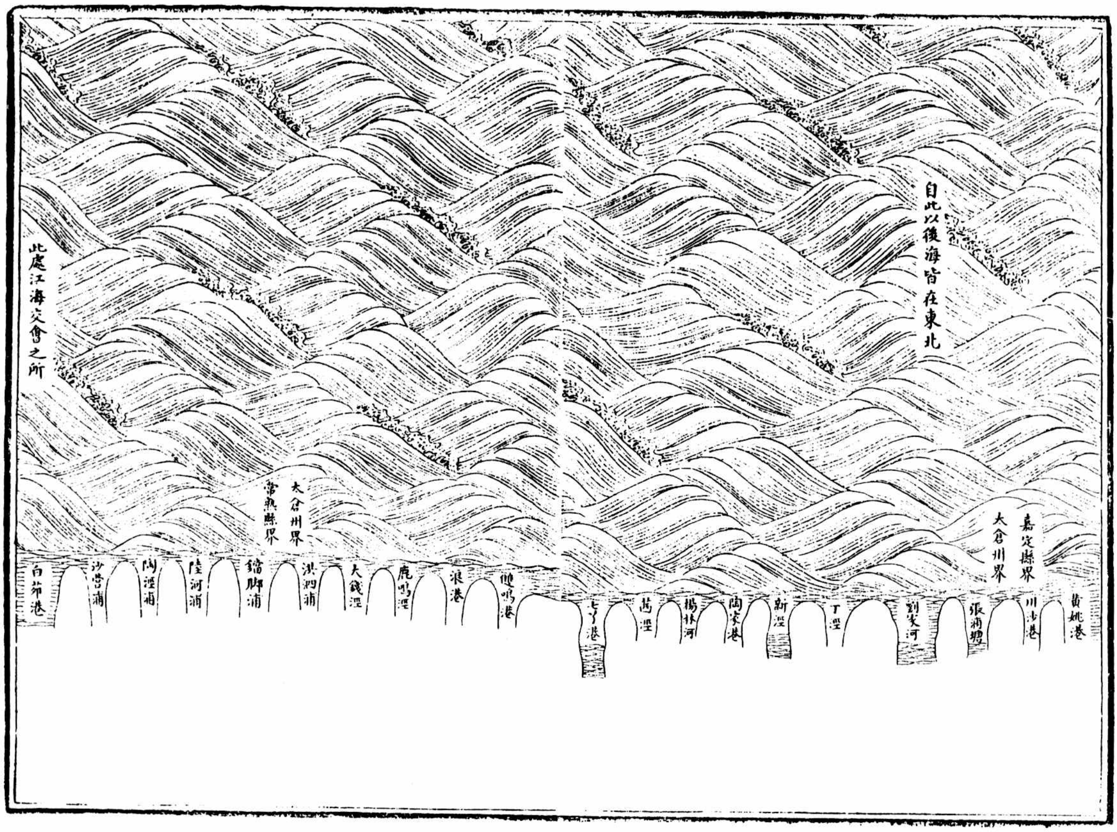

沿海納潮洩水港浦圖
洋山
此處海皆在南
大金山
金山
金絲娘港
浙江嘉興府平湖縣界
直隸松江府華亭縣界
查山
金山衛


許山
東表浦
西表浦
柘林所


自此以後海皆在東南
灘山
五團洪
小五團洪
四團洪
三團洪
新閘港
華亭縣界
上海縣界
本所船場
六團
五團
四團
南匯所
三團
二團
一團
青村所


自此以後海皆在東
七山
上海縣界
小米窪
新窪
清水窪
楊家窪
爛泥窪
張家窪
川沙窪
九團洪
八團洪
七團洪
六團洪
北倉港
南倉港
南莊港
沈沙港
七灶港
六灶港
五灶港
九團
八團
七團
川沙堡


陰沙
寶山
嘉定縣界
寶山所
吳淞江口
牧場浜
界浜
徐家浦
張家浜
史家浜
吳淞所
練祁港
月浦
顧家港

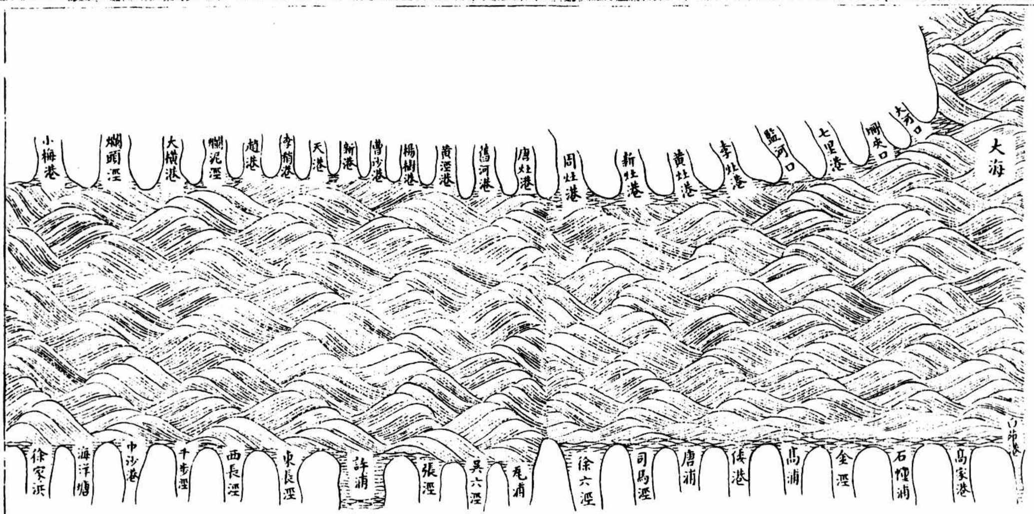

自此以後海皆在東北
此處江海交會之所
黃姚港
川沙港
嘉定縣界
太倉州界
張涌塘
劉家河
丁涇
新涇
陶家港
楊林河
七丫港
太倉州界
常熟縣界
鯉鳴港
浪港
鹿鳴涇
大錢涇
洪泗浦
錯腳浦
陸河浦
陶涇浦
沙營浦
白茆港

沿海納潮洩水港浦圖

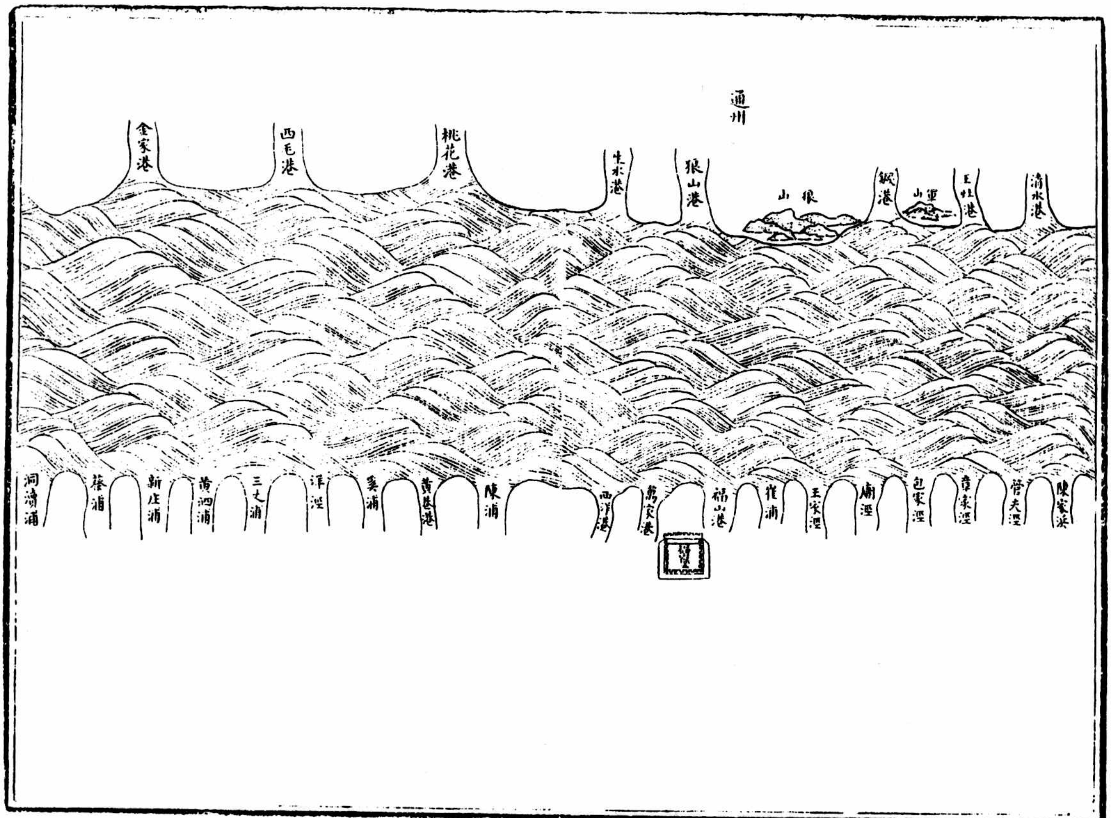
東吴雖澤國凢瀕海處則皆岡隫而高水勢偃仰不瀉大禹乃斷岡身為三江以通流出海為縱浦橫塘以掣流入江上下相承水繇中馳罔有散漫繇是田以圩分圩以字別棊布繩聯縱橫相望可為澇備自秦漢患海溢而築塘為捍從浙境海寧縣而來入直隸境金絲娘港之東自南迤東皆屬松郡按古之東江久為塘障今松郡水統會黃浦而趨吴淞唯塘内諸港之迹猶未没

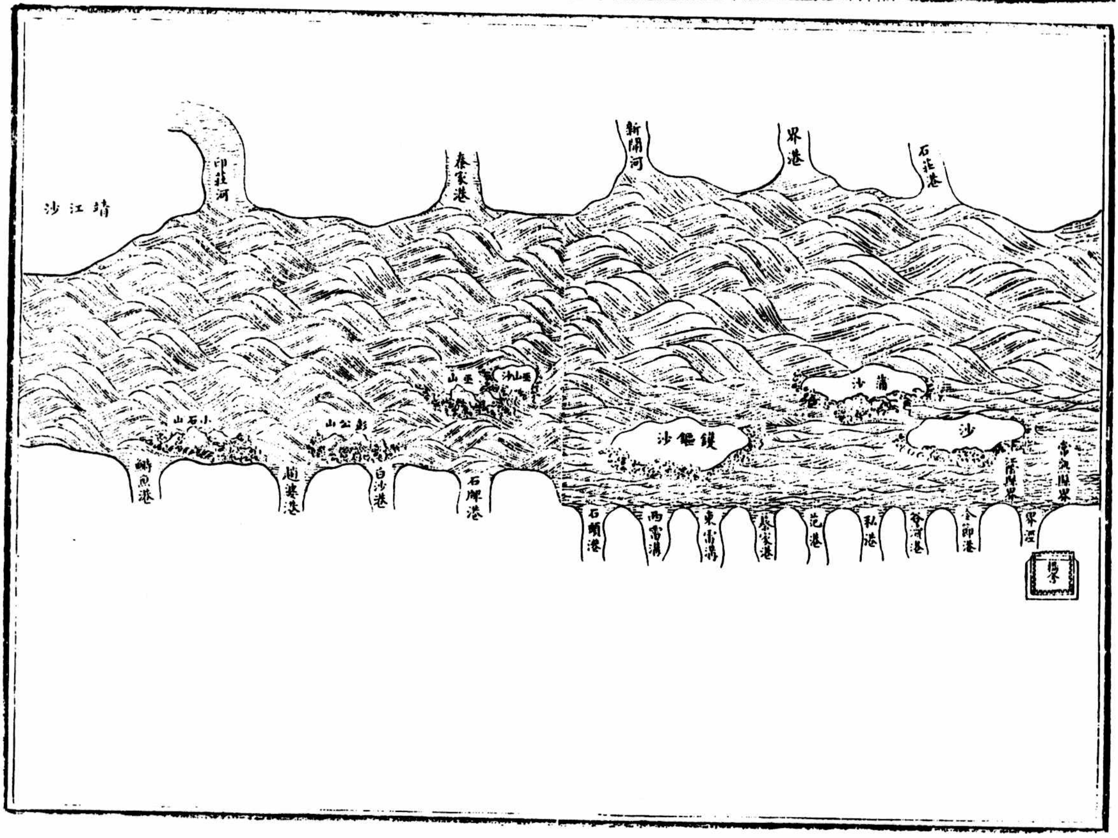
也若蘇郡之獨當東面不僅吴淞江劉家七鴉等港傾泄為急其他諸涇浦亦當引注以濟旱潦今泥沙填閼施力維艱司牧者將遂付之浩歎乎

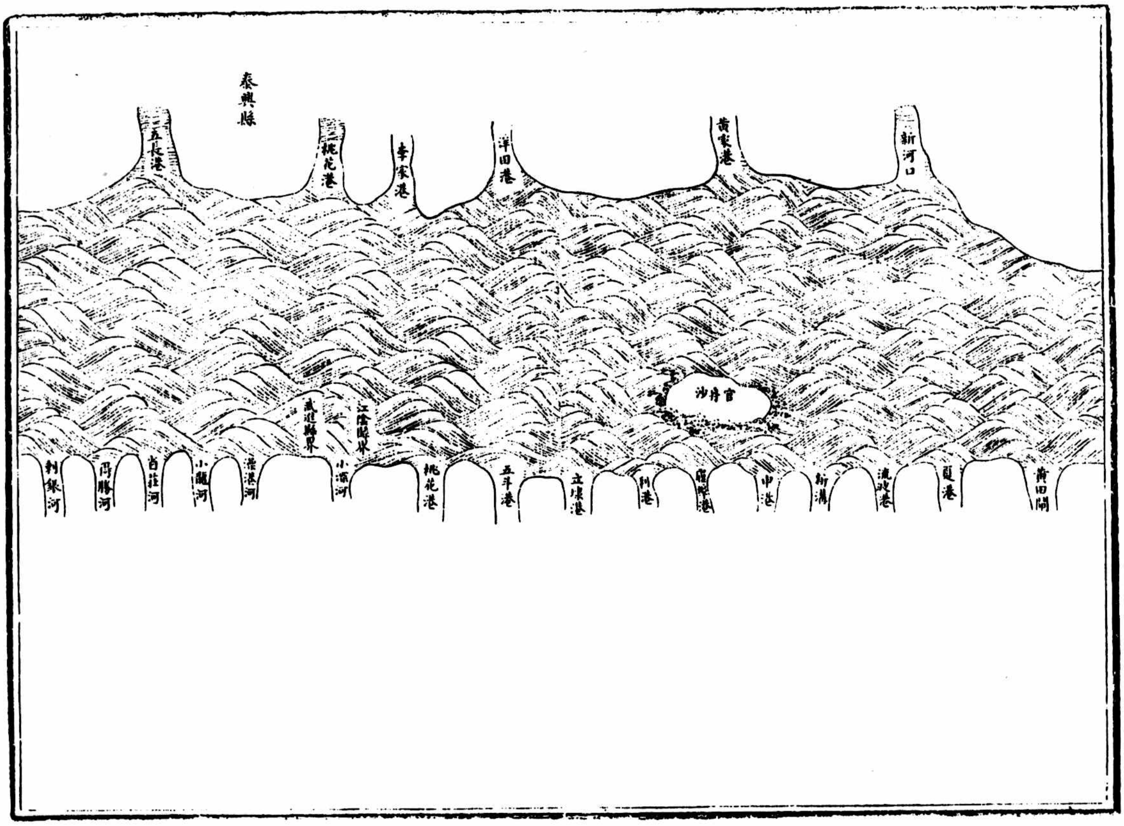
沿江納潮洩水港浦圖

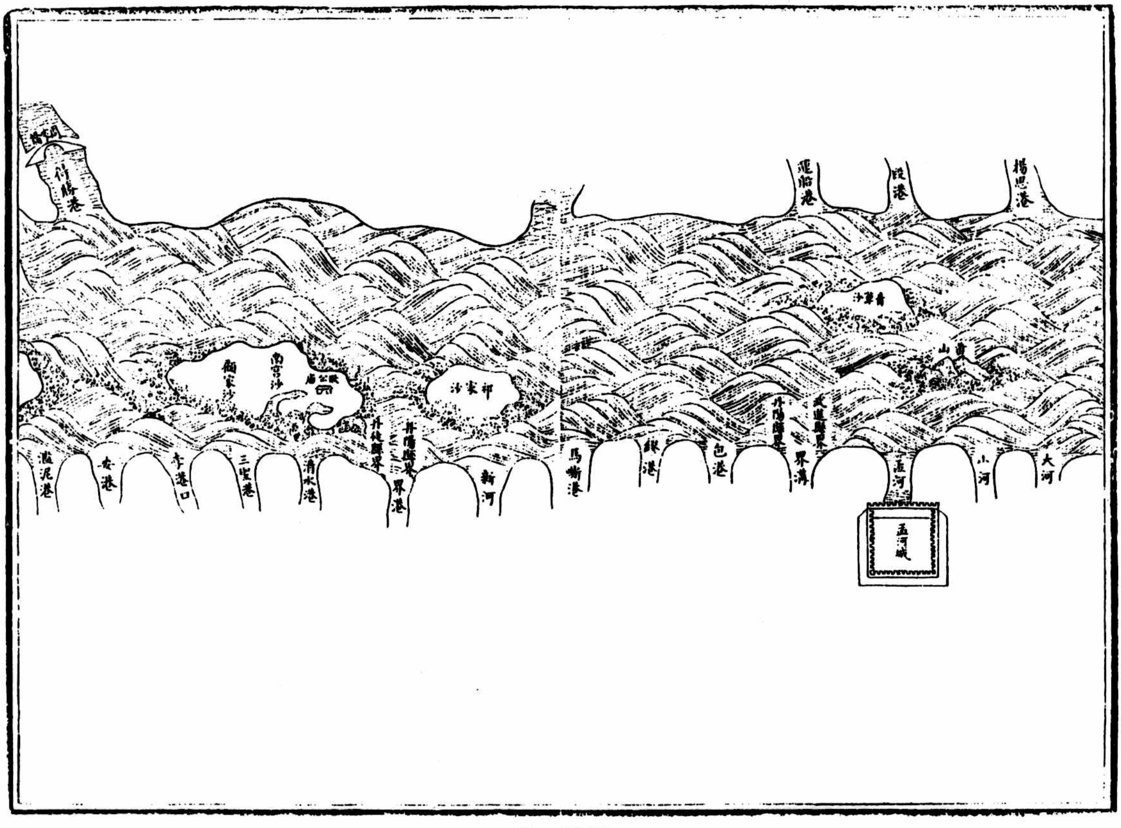


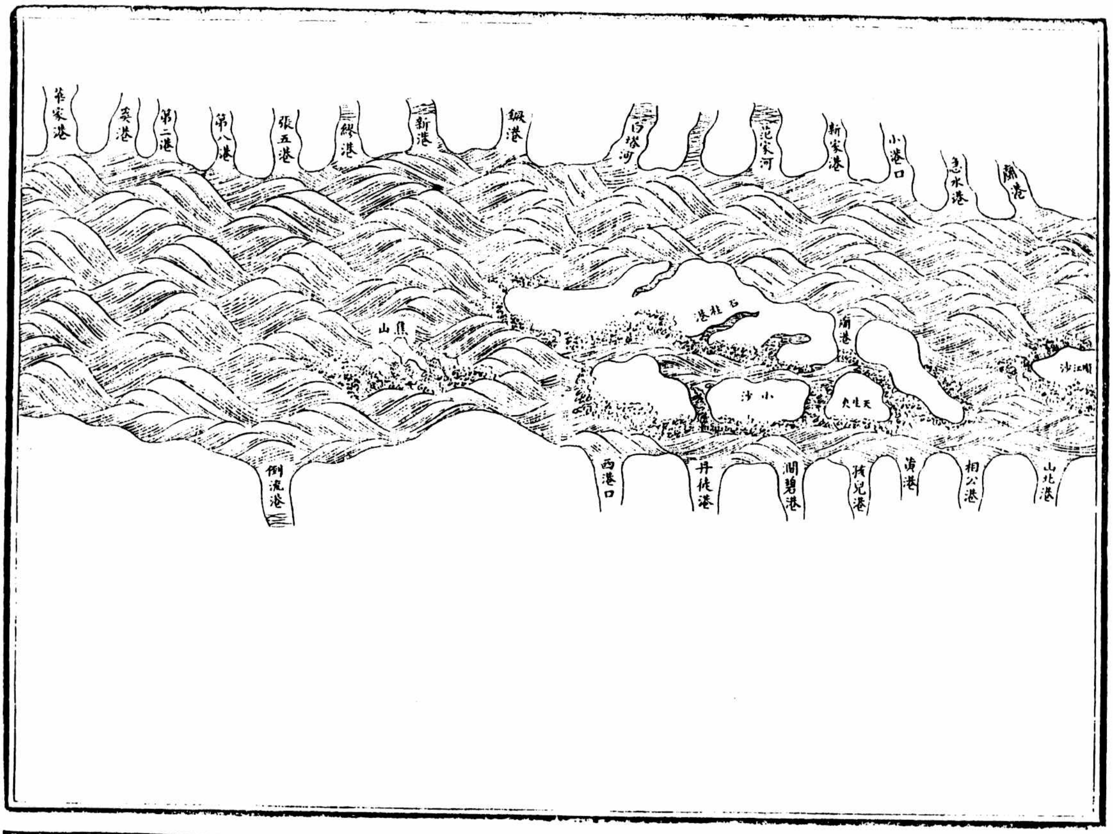
東

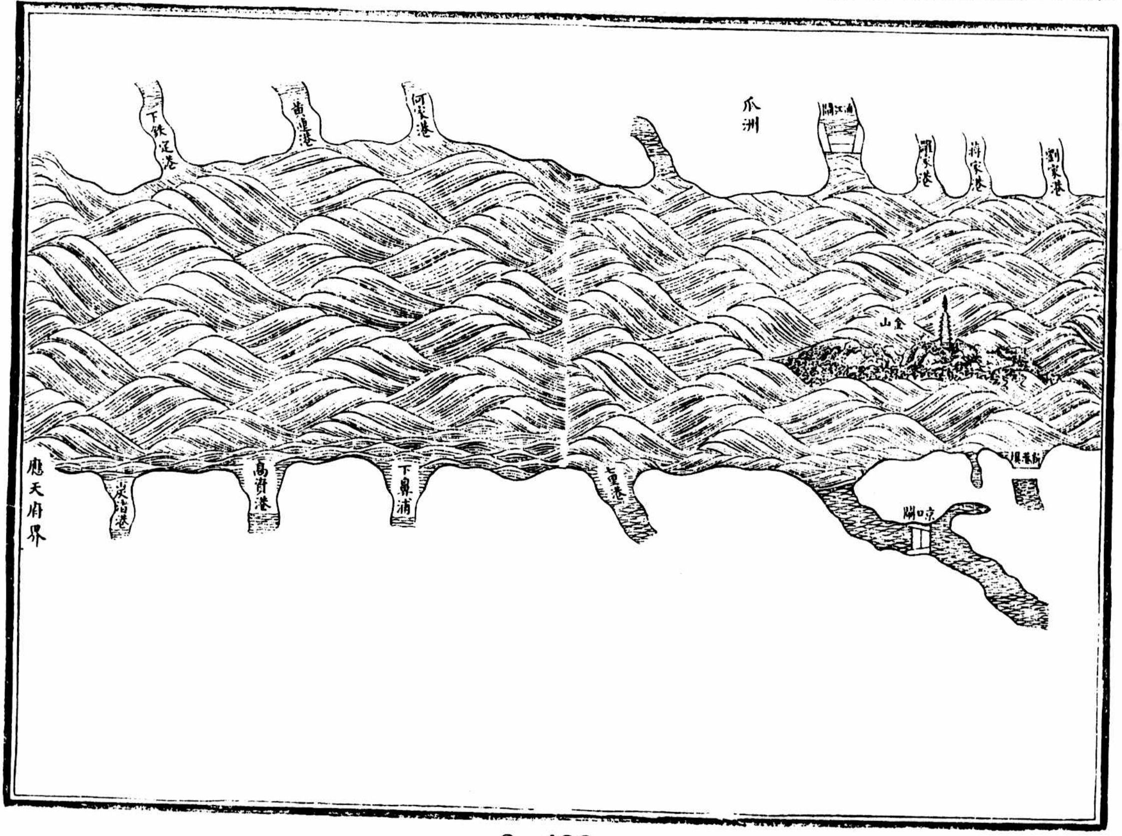

通州
金家港
西毛港
桃花港
狼山港
狼山
軍山
清水港
新庄浦
黄泗浦
三丈浦
洋涇
陳浦
福山港
包家涇
陳家浜


靖江沙
新開河
界港
石莊港
小石山
彭公山
蒲沙
白沙港
石腳港
石頭港
范港
私港
界涇


泰興縣
五長港
桃花港
李家港
洋田港
黃家港
新河口
官舟沙
武進縣界
江陰縣界
判銀河
小溜河
桃花港
五斗港
立溪港
利港
中港
新溝
流波港
夏港
黃田閘


運船港
段港
楊思港
顧家沙
南宮沙
祁家沙
青草沙
濫泥港
李港口
三堡港
清水港
丹徒縣界
丹陽縣界
界港
新河
馬蝛港
包港
丹陽縣界
武進縣界
界溝
孟河
小河
大河
孟河城


華家港
婁港
第二港
第八港
張五港
繆港
新港
白塔河
范家河
新家港
小港口
急水港
石柱港
焦山
小沙
倒流港
西港口
丹徒港
潤碧港
相公港
山北港


下鐵冠港
黃連港
何家港
瓜洲
蔣家港
劉家港
金山
應天府界
高資港
下鼻浦
七里港
京口閘

沿江納潮洩水港浦圖說

長江自岷峨發源繇巴入峽經洞庭合彭蠡並達南畿而涴水淮西諸水悉自西南順趨東北至炭渚高資等港乃丹徒之輿地茲書之所當敘也江遶鎮之西北二境常蘇之北境湍流至白茆港以東為江海交會之衝過此則東海臨焉其圖已見前矣江水亦以消息為潮汐諸港口雖引納而常主洩洩江之水盡歸海若唯泥沙易淤時賴疏瀹五代趙宋沿江俱置撩淺即國初亦

重壩閘飭宣今止舉通舟大道尚謀修浚之策而農田水利幾置弗講并白茆要害漸成平陸可歎也亟繪此圖以俟廟堂之碩畫

吳中水利全書卷二

欽定四庫全書

史部

河源紀畧卷首一

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中臣許兆椿覆勘

纂修官工部主事臣王念孫

謄録監生臣趙錫寶

乾隆四十七年七月十四日内閣奉
上諭今年春間豫省青龍崗漫口合龍未就遣大學士
阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往青海務窮河源
告祭
河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽據奏星
宿海西南有一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦即
黄金郭勒即河也此河實係黄河上源其水色黄迴
旋三百餘里穿入星宿海自此合流至貴德堡水色
全黄始名黄河又阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈
名阿勒坦噶達素齊老蒙古語噶達素北極星也齊
老石也其崖壁黄赤色壁上為天池池中流泉噴涌
釃為百道皆作金色入阿勒坦郭勒則真黄河之上
源也其所奏河源頗為明晰從前康熙四十三年
皇祖命侍衛拉錫等往窮河源其時伊等但窮至星宿海
即指為河源自彼回程復奏而未窮至阿勒坦郭勒
之黄水尤未窮至阿勒坦噶達素齊老之真源是以

皇祖所降諭旨并
幾暇格物編星宿海一條亦但就拉錫等所奏以鄂敦他
臘為河源也今既考詢明確較前更加詳晰因賦河
源詩一篇叙述原委又因漢書河出昆侖之語考之
於今昆侖當在回部中回部諸水皆東注蒲昌海即
鹽澤也鹽澤之水入地伏流至青海始出而大河之
水獨黄非昆侖之水伏地至此出而挾星宿海諸水
為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證因於河源詩

後復加按語為之決疑傳正嗣檢閱宋史河渠志有
云河繞昆侖之南折而東復繞昆侖之北諸語夫昆
侖大山也河安能繞其南又繞其北此不待辯而知
其誣且昆侖在回部離此萬里誰能移此為青海之
河源既又細閲康熙年間拉錫所具圖於貴德之西
有三支河名昆都倫乃悟昆都倫者蒙古語謂横也
横即支河之謂此元時舊名謂有三横河入於河蓋
蒙古以横為昆都倫即回部所謂昆侖山者亦係横
嶺而修書者不觧其故遂牽青海之昆都倫河為回
部之昆侖山耳既解其疑不可不詳誌因復著讀宋
史河渠志一篇兹更檢元史地理志有河源附録一
卷内稱漢使張騫道西域見二水交流發葱嶺滙鹽
澤伏流千里至積石而再出其所言與朕蒲昌海即
鹽澤之水入地伏流意頗合可見古人考證已有先
得我心者按史記大宛傳云于闐之西水皆西流注
西海其東水東流注鹽澤潛行地下其南則河源出

馬河注中國漢書西域傳于闐國條下所引亦同而
說未詳盡張騫既至蒲昌海則或越過星宿海直至
回部地方或回至星宿海而未尋至阿勒坦郭勒等
處當日還奏必有奏牘或繪圖陳獻而司馬遷班固
紀載弗為備詳始末僅以數語了事致後人無從考
証此作史者之畧也然則武帝紀所云昆侖為河源
本不悮特未詳伏流而出青海之阿勒坦噶達素而
經星宿海為河源耳至元世祖時遣使窮河源亦但

言至青海之星宿海見有泉百餘泓便指謂河源而不言其上有阿勒坦噶達素之黄水又上有蒲昌海之伏流則仍屬得半而止朕從前為熱河考即言河源自葱嶺以東之和闐葉爾羌諸水瀦為蒲昌海即鹽澤蒙古語謂之羅布淖爾伏流地中復出為星宿海云云今覆閱史記漢書所記河源為之究極原委則張騫所窮正與今所考訂相合又豈可没其探本討源之實乎所有兩漢迄今自正史以及各家河源辨証諸書允宜通行校閲訂是正訛編輯河源紀畧一書著四庫館總裁督同總纂等悉心纂辦將御製河源詩文冠於卷端凡蒙古地名人名譯對漢音者均照改定正史詳晰校正無訛頒布刋刻並録入四庫全書以昭傳信特諭欽此

御製河源詩

惟嶽曰有五惟瀆曰有四四瀆河居一宏功賛天地金隄護九曲遡年每有事戊戌年儀封十六堡決口庚子年睢寧之郭家渡考城之張家油房掣溜均在南岸昨辛丑秋儀封青龍岡漫口則在北岸瓠子計已竭靈源致虔祭因遣侍衛往豫省青龍岡漫工因屢次合龍未就於本年二月內命大學士阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往務窮河源告祭河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽所奏星宿海情形有舊圖未備之處星宿海蒙古語鄂敦淖爾鄂敦即星宿淖爾即海也星宿海有泉千百涌出俱綠水惟西南一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦即黄金郭勒即河也此河實係黄河上源其水色黄從東南流更折而西北回旋三百餘里穿入星宿海因會諸綠水黄色微淡自此合流東下屈曲千七百餘里至貴德堡抉沙激浪水色全黄始名黄河向以星宿海諸泉為河源雖未窮至阿勒坦郭勒之上源而河由星宿海以行謂之源亦不致大相逕庭云窮源命必至歸來新圖呈舊圖稱未備舊云星宿海便即河源是叶蒙古語鄂敦鄂敦星宿謂此固非差訛然河其南寄因更向西行溯洄川益邃色亦作黄金别流無敢厠詢以蒙古名曰阿勒兩字作一字讀後仿此坦郭勒叶阿勒坦謂黄金郭勒則河義更西得巨石詢蒙古名字阿勒坦噶達素北極星名意阿勒坦郭勒之西有

巨石高數丈亭亭獨立名阿勒坦噶達素齊老阿勒坦噶達素蒙古語北極星也齊老石也惟此一石峰其崖壁乃土作黃赤色更無草木壁上為天池池中流泉噴湧釃為百道皆作金色入阿勒坦郭勒實黃河真源也
司水見道經不約今古契再上則赤壁壁端天池積叶
釃泉作金色真源信無二山土胥金色更無林木翳東
南流折北屈注三百里叶穿星宿海東色微淡以易東
至貴德堡遂作純黃色叶向稱星宿源亦未大差致
集林云有人未書其名見婦浣紗異張騫支機石更述荊楚
記或到星宿海傅會傳奇偽統

天一所生軒圖旨早示考訂誌其詳惟顩
安瀾賜
按班固漢書張騫傳天子使窮河源其山多玉石采
來天子按古圖書名河所出山曰昆侖云而固贊又
謂騫使大夏之後窮河源惡覩所謂昆侖者乎故言
九州山川尚書近之於是酈展遂謂河源出於積石
是皆拘墟未見顏色之言葢千古以上中國以外記
載已舛言語不通而欲定其確實何異北轅適越考

元史始有星宿海之名而以為河源元蒙古也鄂敦
即星宿彼時訛譯為火敦則漢人不通蒙古語耳此
為近之今則更溯以上遂得真源然昆侖之語亦不
為無因葢昆侖在今回部中回部諸水皆東注蒲昌
海即鹽澤也鹽澤之水皆入地伏流至青海始出則
星宿海諸水皆是也而大河之源獨黃色為靈異更
在星宿海之上非昆侖之水伏地至此以出而挾星
宿海諸水為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證矣

獨漢書所云采玉則因昆侖出玉未免牽就詢之阿
彌達則稱河源皆土山無石無石安能有玉夫非精
通蒙古語及漢書更問之親履其地之人率欲定此
事體大而地遠理博之事不亦甚難乎於甚難而得
决疑傳正亦一大快也

御製河源簡明語

予既為河源詩並按語既讀宋史河渠志有文命輯河源紀畧有論茲以體大物博考今證古不無貫辭雖彼此細勘事則明恐毫釐稍差義乃紊茲為簡明之語庶因提要而便覽蓋河源究以張騫所探蒲昌海鹽澤及漢武所定昆侖為是雖山海水經注皆畧具其說山海經劉歆稱伯益所著本無所據水經注則桑欽酈道元皆張騫後人實祖其說而廣之以致于煩文且昆侖在回部原出玉也獨未明揭伏流至青海于阿勒坦噶達素之天池而出耳歷唐宋以至元乃有鄂敦淖爾為河源之語鄂敦為蒙古語漢語即星宿海也彼時雖未考至天池而中國之河源實由此頗見梗概矣溯伏流以至蒲昌海鹽澤非河源而何星宿海亦鹽澤之伏流至青海而出為清水黃河挾之以流始為微淡後為純黃是二水本一源至中國出地為二色而終歸于一若夫曲折纖細則見近所為詩文及紀畧之書獨叙其簡明崖畧如此

河源紀畧凡例

一從來叙述河源率多失實蓋由於未經其地故附會傳聞今恭逢
神武耆定而聞見乃真又仰荷
聖訓昭垂而異同乃決實為千古未有之盛謹恭録
御製詩文為全書綱領併恭録此次欽奉
諭旨升冕簡端以誌緣起且以見是非折衷纂録諸臣悉稟
睿裁

一水道委曲非繪畫不明但輟耕録所載舊圖踈舛殊甚今擬按
欽定西域圖志先列地圖一切開方分度務與測驗相符然後以河流所逕依道里方向繪入以揭全書之眉目其今地名擬用硃書古地名擬用墨書刻本内古地名加用圓圈以示分别庶使舊說之得失開卷瞭然

一水道曼衍縱橫雖頗紛雜該以分合伏見四例足括大凡既繪圖以盡其詳更當立表以提其要今擬以河之分合伏見列為第一格以來會之水為第二格其隔一隔二隔三隔四來會者以次分格使旁行斜上綱目相牽檢圖檢書尤易明其端緒

一河之源流今所勘驗悉有確據與訛傳影射者迥殊必須叙述詳明始足袪疑傳信今擬立質實一門兼仿桑經酈注之例以河所流逕標其地名方隅為綱而詳列其道里形勢為目務使曲折咸備使讀者有若目經

一古來考訂河源舛謬者十之七八其確有典據者亦偶逢十之二三未可槩為屏棄今擬立證古一門凡史漢以下迄於萬斯同胡渭諸書苟有一說可采者悉仿張鳳桂勝桂故之例標列原文而以今所實驗加案互證於下其某地即今某地亦一一申明

一羣言淆亂最易熒聽儒者株守舊聞尤多拘執必須詳為駁正始真妄分明今擬立辯訛一門凡舊說紕繆者亦標列原文逐條各加案語糾正其失庶諸家纂述可一一知其虛誣

一

聖朝削平西域崑崙月窟悉隸版圖為開闢以來所未睹凡大河流逕之地或撻伐所經由或部族所聚處或沿波列戍或夾岸開屯均足為考鏡地理之資今擬立紀事一門以著實有其地得以詳核之由其前代軼事確有可據者亦附見焉

一酈道元注水經並博引遺文旁徵古蹟既資參考亦廣見聞今擬立雜錄一門凡諸書所載西域山川物產古蹟遺蹤在河流所經之地者悉分條臚載以備旁稽其傳訛傅會之詞亦附加訂正

一劉知幾作史通深明斷限此書既以河源為名則圖表及以上五門應均以在西域者為斷至流入

秦隴以後歷代遷徙之蹟自有治河各書詳晰記
載無待贅陳
一譯語傳訛最為舛互河源所逕多有介在藩部聲
音文字尤錯雜難稽今所用地名一以
欽定西域同文志為準或三合四合之字亦一一遵録
不用古來假借失真之音其志中所譯名義係何
語即一一註於句下併可訂古籍音譯之訛

欽定四庫全書　史部十一

河源紀畧目録　地理類四　河渠之屬

卷首
上諭
御製詩文
凡例
卷一
圖説一
卷二
圖説二
卷三
圖説附
卷四
列表一
卷五
列表二

卷六

列表三

卷七

列表四

卷八

列表五

卷九

質實一

卷十

質實二

卷十一

質實三

卷十二

質實四

卷十三

質實五

卷十四

證古一

卷十五

證古二

卷十六

證古三

卷十七

證古四

卷十八

證古五

卷十九

證古六

卷二十

辨訛一

卷二十一

辨訛二

卷二十二
辨訛三
卷二十三
辨訛四
卷二十四
辨訛五
卷二十五
辨訛六
卷二十六
紀事一
卷二十七
紀事二
卷二十八
紀事三
卷二十九
紀事四

卷三十
紀事五
卷三十一
紀事六
卷三十二
雜録一
卷三十三
雜録二
卷三十四
雜録三
卷三十五
雜録四

河源紀畧

提要

臣等謹案河源紀畧三十六卷乾隆四十七
年奉
勅撰是年春以中州有事於河工
特命侍衛阿彌達祭告西寧河神因西溯河源繪
圖具

奏言星宿海西南三百餘里有阿勒坦郭勒水
色獨黃又西有阿勒坦噶達素齊老流泉百
道入阿勒坦郭勒是為黃河真源為自古探
索所未及
皇上因考徵實驗參訂舊文
御製河源詩一章詳為訓釋系以
案語又
御製讀宋史河渠志一篇闡河出崑崙之實以正
從來之譌語復
命兵部侍郎臣紀昀大理寺卿臣陸錫熊等尋繹
史傳旁稽衆説綜其向背定其是非輯為一
書首冠以圖凡開方分度悉準
欽定輿圖而以河流所逕及諸水之潛通顯會者
各依方隅繪畫以著其詳次列以表以分合
伏見四例該水道之脈絡俾旁行斜上經緯
相貫綱目相從以提其要次曰質實恭繹

聖祖仁皇帝聖諭以岡底斯尼瑪伊岡里阿林為天
下山水之祖實古之崑崙案
欽定輿圖自岡底斯至羅布淖爾再伏為一卷自
羅布淖爾伏流一千三百里為一卷自阿勒
坦噶達素齊老重源再發至積石闗逕蘭州
府北為一卷兼仿水經及酈道元注之例旁
支正榦一一疏通證明次曰證古凡載籍所
陳與今所履勘相符者並條列原文各加案

語以互相參定次曰辨譌凡舊說之紕繆亦
條列原文各為糾駁以祛惑釋疑次曰紀事
凡撻伐所經部族所聚職貢所通及開屯列
戍與靈源相值者一一臚載其前代軼聞亦
以數附見次曰襍錄凡名山古蹟物產土風
介在洪流左右者皆博采遺文以旁資稽核
而恭錄
御製詩文弁冕全書用以挈綱領定權衡馬考自

古談河源者或以為在西域或以為在吐蕃
各持一說紛如聚訟莫能得所折衷推索其
由大抵所記之真妄由其地之能至不能至
所考之疎密由其時之求詳不求詳山海經
稱禹命竪亥步自東極至於西極紀其億選
之數其事不見於經傳見經傳者惟導和積
石灼為禹迹所至而已故禹本紀諸書言河
源弗詳儒者亦不以為信漢通西域張騫僅

得其梗概以三十六國不入版圖故也元世
祖時嘗遣篤什窮探乃僅止星宿海而止不
知有阿勒坦郭勒之黃水又不知有鹽澤之
伏流豈非以開國之初倥偬草創不能事事
責其實故雖能至其地而考之終未審歟我
國家重熙累洽荒憬咸歸
聖祖仁皇帝平定西藏黃圖括地已奄有昆侖我
皇上七德昭宣

天弧耆定天山兩道拓地二萬餘里西通濛汜悉主
悉臣月竁以東皆我疆索星軺虎節絡繹往
來如在戶闥之內與張騫之轉徙絕域潛行
竊睨畧得彷彿者其勢迥殊且自
臨御以來無逸永年恒久不已
乾行彌健
睿照無遺所綜核者無一事不得其真所任使者
亦無一人敢飾以偽與篤什之探尋未竟遽

顓頊報命者更復迴異是以能沿溯真源祛
除謬説
親加釐定勒為一帙以昭示無窮臣等載筆之餘
仰頌
聖功之無遠弗屆又仰頌
聖鑒之無微弗周也乾隆四十九年七月恭校上
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

河源紀畧

圖説

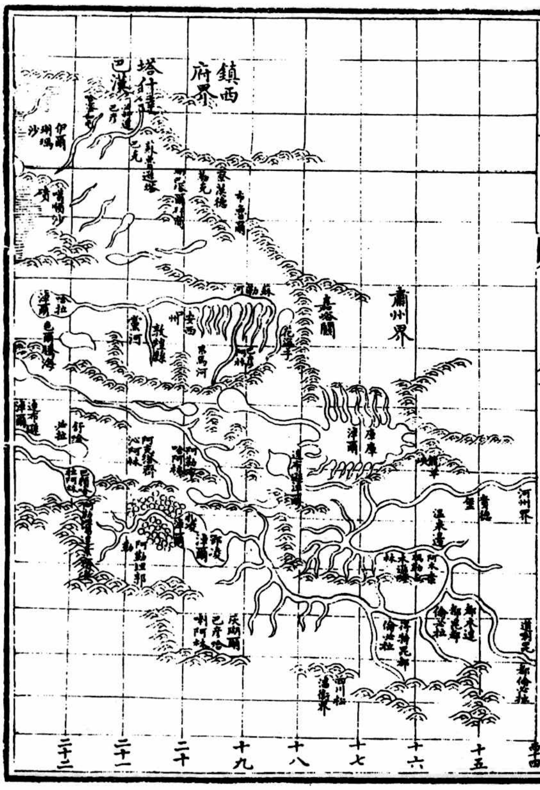
臣等謹案地理非圖不明大河源流自古人跡罕至漢書稱武帝按古圖書名河所出山曰昆侖者已佚不可睹其圖之傳於今者篤什所述十僅得其四五陶宗儀之所摹又僅得篤什之四五近時歐羅巴人作坤輿圖説徧繪五大人州而紀黃河者僅寥寥數語豈非皆傳聞未確之故歟洪惟

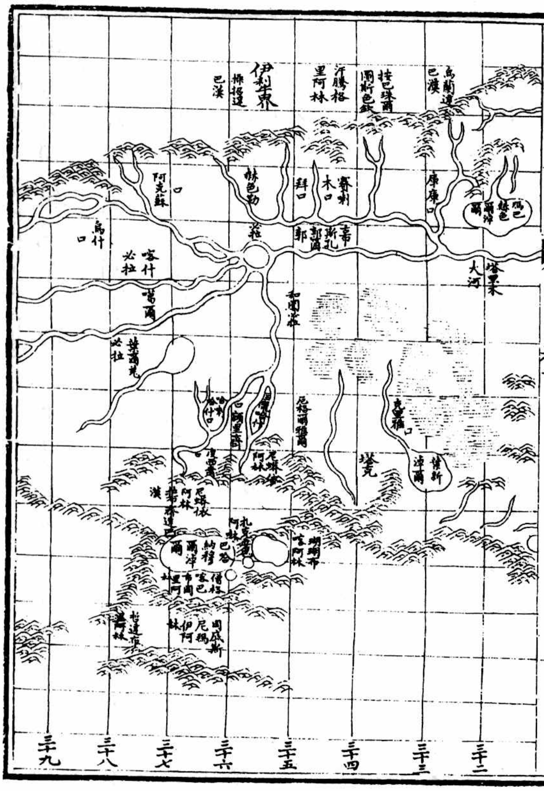
聖朝昄章式廓
聖祖仁皇帝肇命臣工攜挈儀器遍歴區域測量分數以極星出地高下定南北相距之數以中星偏東偏西定東西相望之實周天三百六十度當大地七萬二千里其中山川脈絡形勢燦陳繪畫具備我
皇上德威遠鬯準夷回部相繼蕩平拓地二萬餘里昔所詳諮博考而得者

申命有司履循絜度繪入輿地全圖西濛東瀛廣輪無
外於是大河源流一曲一直披圖指點均可得其
岀其山行其地分其派合其支之實至有古書所
未陳往圖所不載如伏流孔道阿勒坦真源者諮
以
欽定輿圖瞭若指掌洵予億萬禩之標凖也臣等謹循
畫方分度之體繪為河源全圖一圖所不能盡者
析為數圖各系以說自古縱横轇轕之論質以今

圖不辯而知其得失並取往籍可圖者自漢書至
元使窮源舊圖附載於後

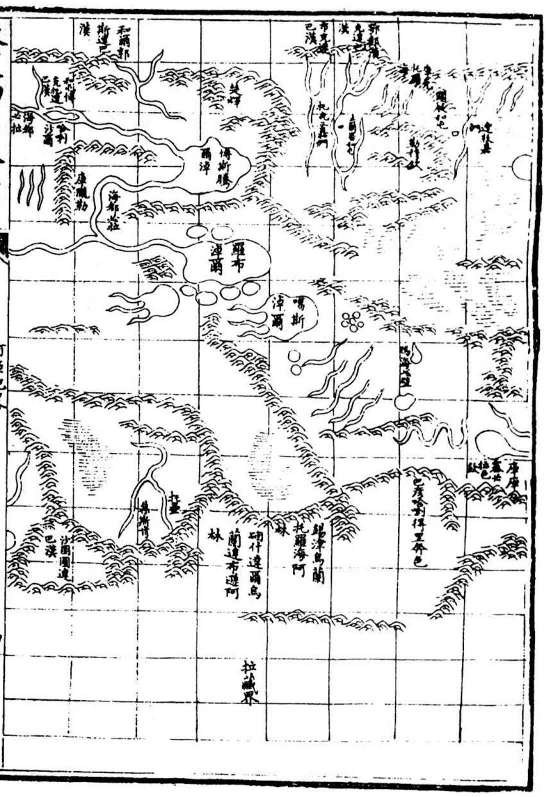
河源全圖





卷一　河源紀畧

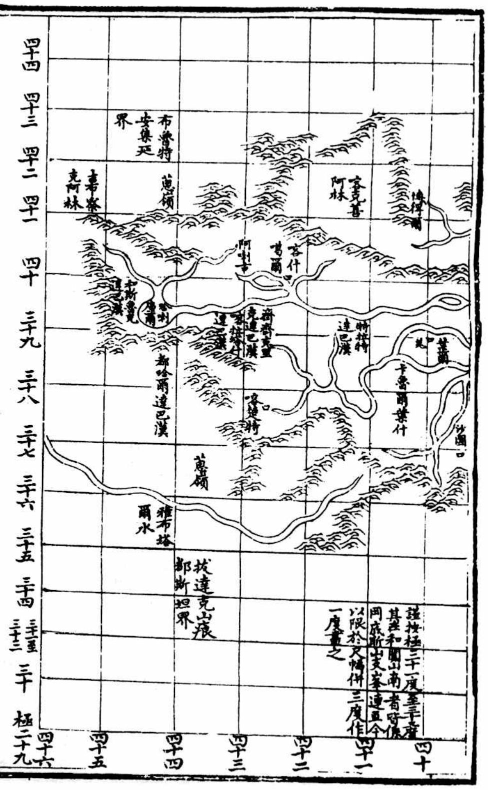
四



欽定四庫全書

卷一　河源紀畧

五

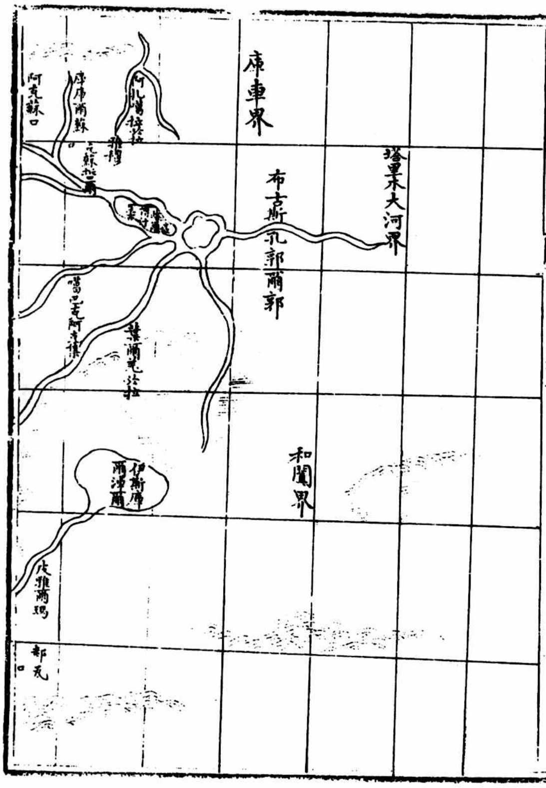


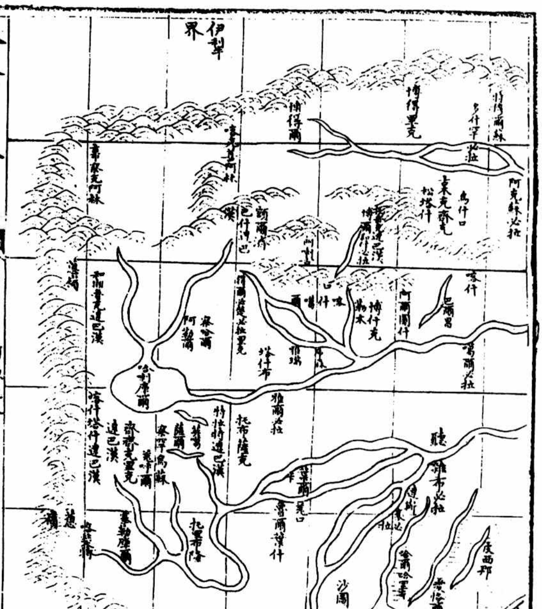
河源全圖說

繪輿圖者必區分細目而後可析其條理亦必統括全形而後可絜其綱維禹貢九州敘諸流而必以導山導水兩章總述其次第始末即是意也大河源遠而流長自葱嶺和闐以至於入秦隴邊境所逕歷蓋數千里其發源之山支絡連綿自岡底斯呢瑪伊斜亘葱嶺亦衺延一二千里中間山與山鉤帶水與水貫通山與水又互相經緯既非

僅繪一隅所可明且山有斷續水有伏見形不屬而脈相屬者尤必臚列全局始顛末釐然謹依
欽定輿圖自回部西南方流至鹽澤由安西州入青海抵河州詳悉繪畫上稽星度下列土方每方一度相去二百里方向曲直確切可據豈為考訂必求詳核哉蓋自康熙間戡定西藏
聖祖仁皇帝諭為岡底斯為衆山水之根其地與回部和闐相接則昆侖正脈先入版圖雍正間廓清西海河源重發之區盡歸列戍開屯之内我
皇上平定準噶爾回部疆里西域一視侯甸如是由葱嶺和闐伏羅布淖爾重發阿勒坦郭勒大荒以外潛見不常之靈蹟一一近在户闥析衷訂誤得以詳昔人所未詳云

蔥嶺河源圖





葱嶺河源圖說

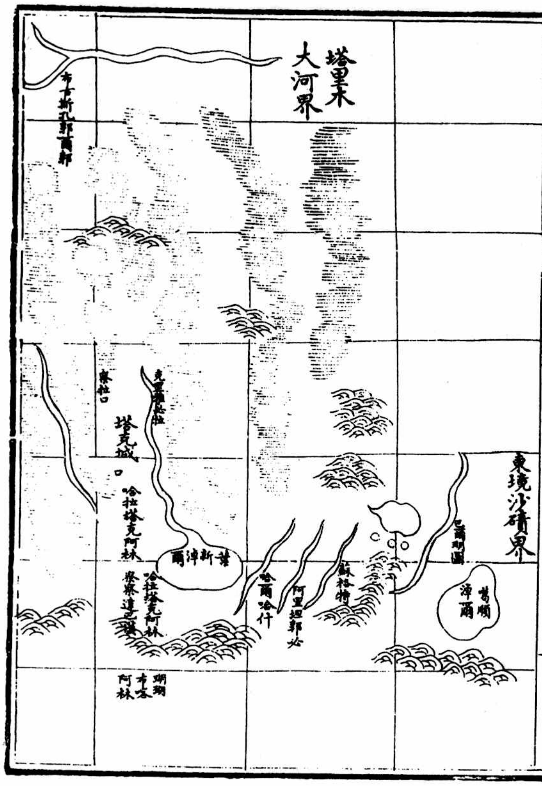
河源總發西域西域山之極偏西者莫大於葱嶺葢山脈延亘自僧格喀巴布山分支西騖由齊齊克里克嶺特拉克嶺經喀什塔什嶺和斯魯克嶺而北折經吉布察克三喀克善諸山皆得以葱嶺名之自此東行為天山正幹山脈所入其諸山之水隨地而發羣支散衍總歸大河其大源有二喀什噶爾河發源最遠葉爾羌河與和闐鄰接俱東

行與和闐河會源流廣大視和闐數倍過之葢和闐兩岸地多沙磧水或湮滲不流而葱嶺之水源委數千里或分或合不滲於沙不隔於嶺自古數河源者必曰葱嶺以是故也葱嶺西方所出諸水或入於達里岡阿鄂謨或滙於騰吉斯鄂謨皆以西海為歸墟水經注所述入雷翥海諸水自在葱嶺之外今裁以斷限一遵
欽定輿圖詳考二源發跡之地經由之墟並以地勢相近附入阿克蘇源繪葱嶺河源圖而述其形勢之大概如右

和闐河源圖

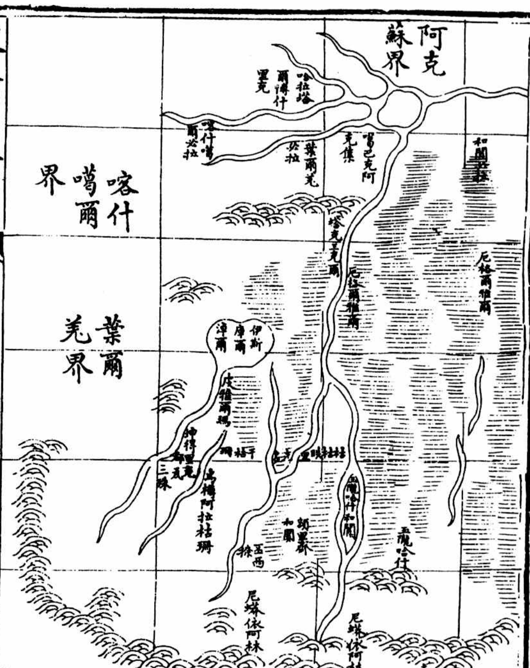
欽定四庫全書

卷一 河源紀畧 十二



欽定四庫全書

卷一 河源紀畧 十三



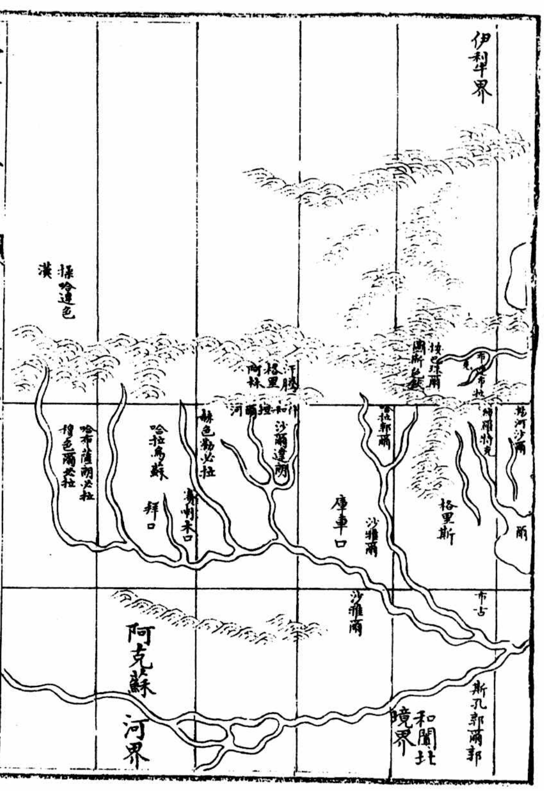
和闐河源圖說

漢書及水經皆言河水源出葱嶺一源出于闐葢出葱嶺者為正源出于闐者為旁源其形勢然也今考和闐共六城其哈拉哈什玉隴哈什二城水為河水分見之源行至厄格爾雅爾而合東北行共千一百里始會葱嶺諸山西來之水其左右如都瓦城三珠城額里齊城塔克城諸水自流自止不顯與和闐河會葢砂磧間之實亦和闐之旁源

茲並遵

欽定輿圖繪列於右

北山河源圖



北山河源圖說

西域北山即古天山亦稱折羅漫山東西六千里中以此山為北障其南境水無不入大河考今考蒲昌海以西所受北之水有有四大源最西為阿爾蘇河會烏什水南流會於葱嶺和闐河交滙處其詳已見前圖其一為庫車河四源合流流至沙雅爾城南入河水其一瑪巴赫色爾庫爾水自渚不流與河水相望隔數十里葢洑流而入河水者也其最東為海都河挾四源出衆山之口潴為淖

爾溢出南入大河葢古金山西麓水山海經稱敦薨之山敦薨之水出焉西流注於泑澤出於崑崙之東北隅實為河源即指斯水葢天山南麓約以四源而海都河為最盛故山海經亦以河源稱之所謂傳人異詞僅得其近似者也惟我

皇朝天山南北盡隸職方諸水所經皆有城郭自烏什阿克蘇拜城賽喇木庫車哈喇沙爾至吉爾森呢

木諸城耕屯井牧不殊内地皆藉河水為灌溉分合脈絡一一可稽謹遵
欽定輿圖繪北山河源圖並詳著其從出之源會合之處如右

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書

史部

河源紀畧卷二 三

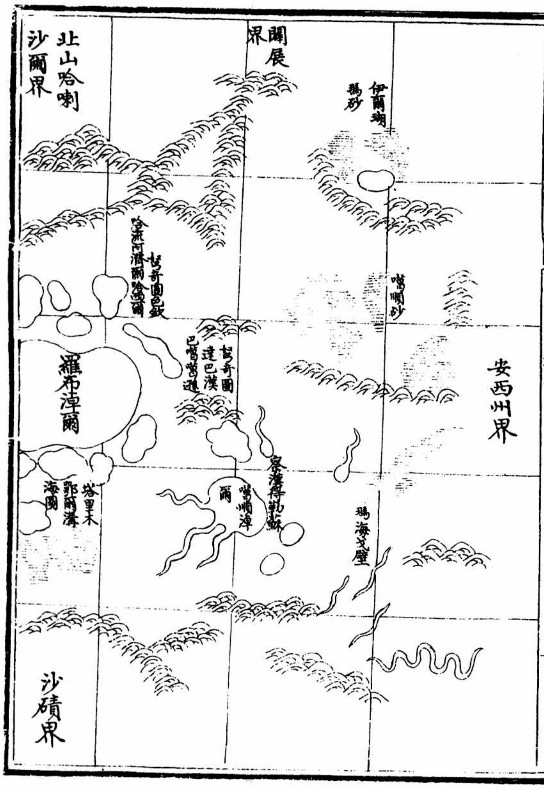
詳校官監察御史臣王爾烈

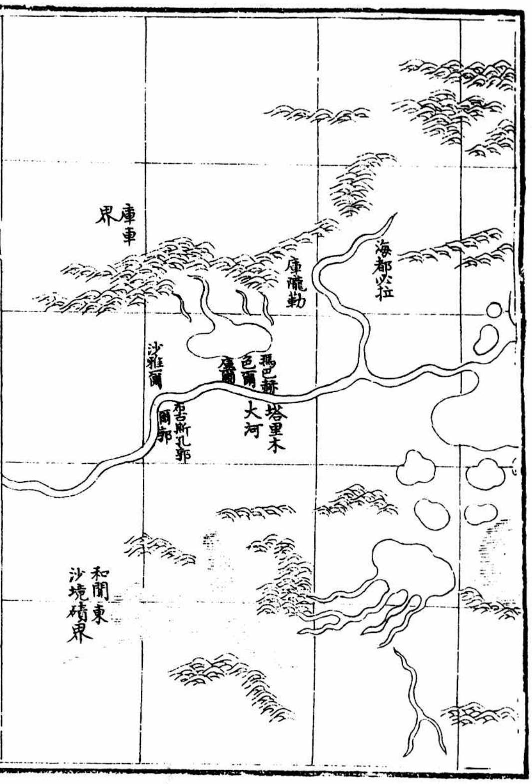
刑部郎中臣許兆椿覆勘

纂修官編修臣吳省蘭

謄錄舉人臣解會心

羅布淖爾圖





羅布淖爾圖說

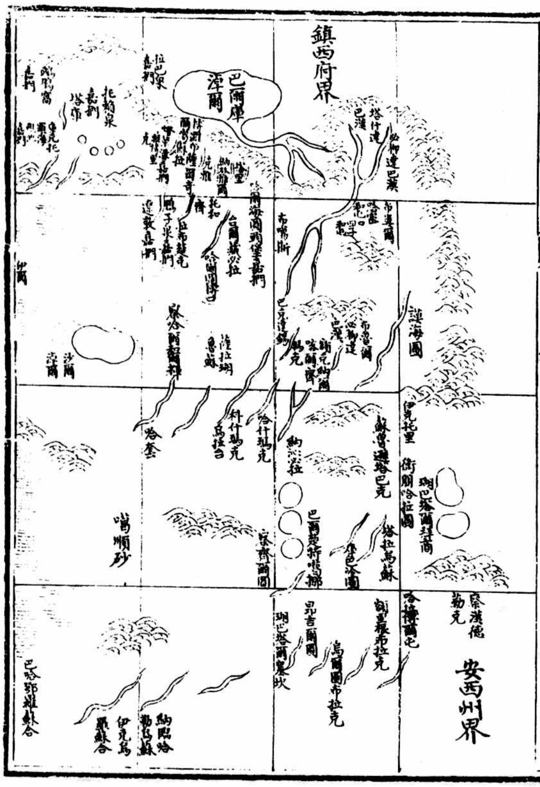
羅布淖爾為西域河水之總彙計自葱嶺之東嘉峪關之西天山之陽南山之陰縱廣七八千里稽其大勢一涓一滴咸於是滙歸即古之蒲昌海也唐杜佑疑蒲昌海為西域自行自止之水不與積石河通今考羅布淖爾北近天山南則東以沙磧諸峯其西方為大河衆源來處東境又為伏流來赴之水合稽西域地勢無有下於是者故西域支流别派亦無有不歸於是者至於涉歷冬夏不減不盈則以其沙道潛通有洩有受其蹟似異而其故可以理推杜佑或考之未審也淖爾北倚天山支峯南有魯察圖達巴漢其旁衆池駢列為圓池為方楕池為鄂爾溝海圖水巴哈噶遜水砮齊圖色欽水錯居環繞燦然亦如星宿論者謂其肖形成象與鄂敦他臘諸泉祖孫一氣信不誣也水經注稱其洄湍電轉為隱淪之脈可以證伏流矣謹

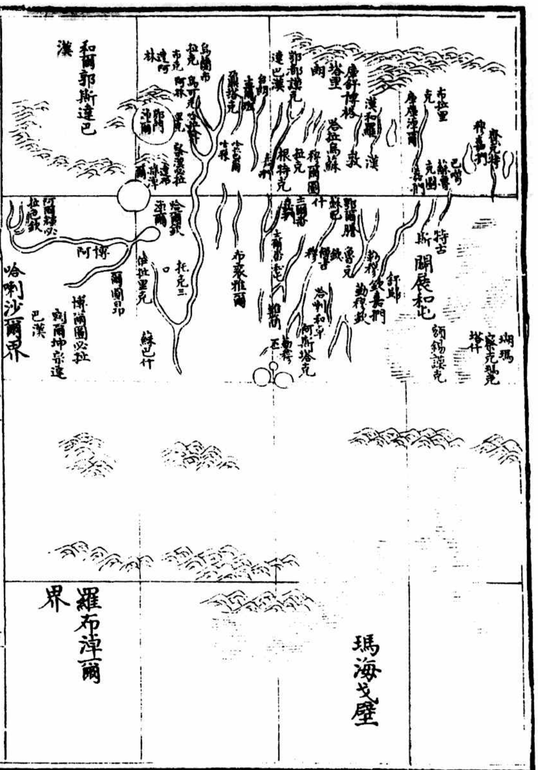
按

欽定輿圖繪羅布淖爾圖庶幾靈源昭晰一洗前人疑

古之論云

羅布淖爾東境北路諸泉圖





羅布淖爾東境北路諸泉圖說

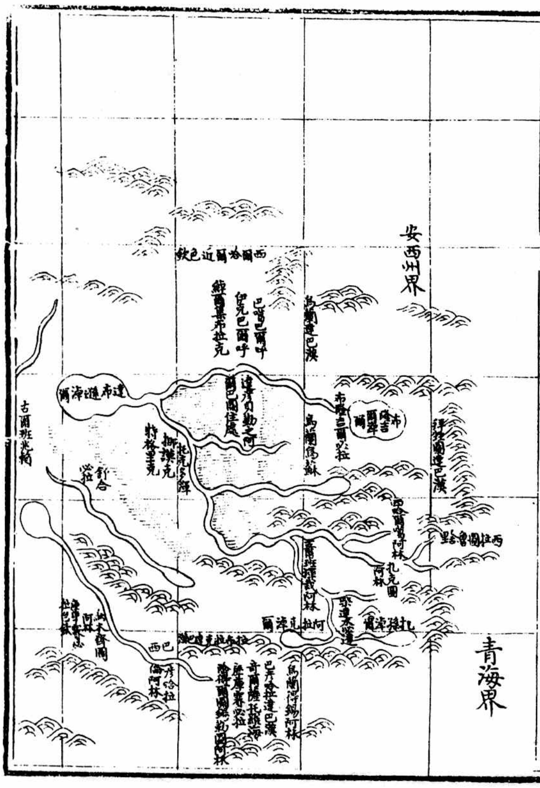
羅布淖爾東境之北為托克三土爾番闢展哈密諸地水皆出北山南麓或稱交河或稱南湖泉流散濟自行自止諸土依之以為聚落伊古以來未有言其歸向者今以西域地勢考之天山正脊自和爾郭斯嶺東行至塔什嶺折而南為必柳嶺迤南過嘉峪關又南為巴彥山轉西為安西州南境大山其山形聯屬包絡無間斷故安西州南山亦

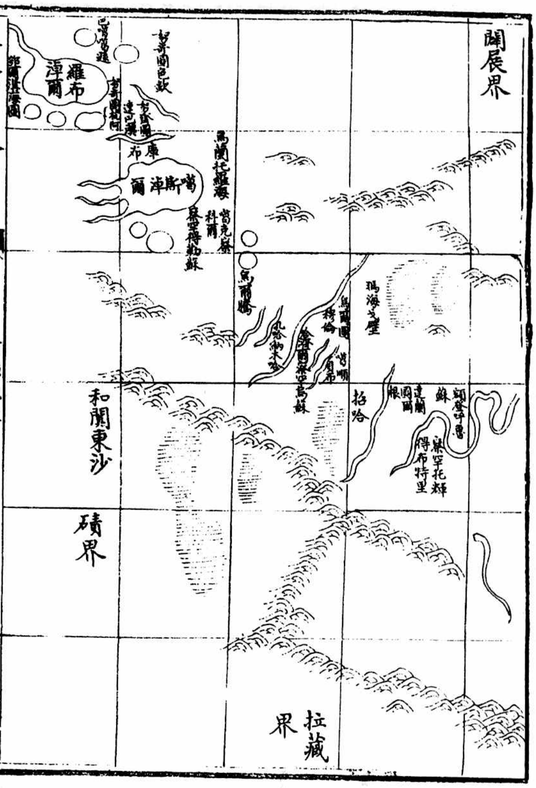
名天山以其一體相屬也天山之派既已東出南折以屬於安西則其中包畜諸山勢亦必西向歸於羅布淖爾特流沙間阻其最北者為伊爾瑚瑪沙其近南者為噶順沙千里泉流遇沙潛伏雖無顯然奔赴之蹟要不容區而别之於大河外也今遵

欽定輿圖詳列諸水發源之方並次第其因沙伏流之實因端竟委繪為羅布淖爾北路諸泉圖衆水不

同總以出天山南麓者為斷用以補往籍之未備焉

羅布淖爾東南方伏流沙磧圖



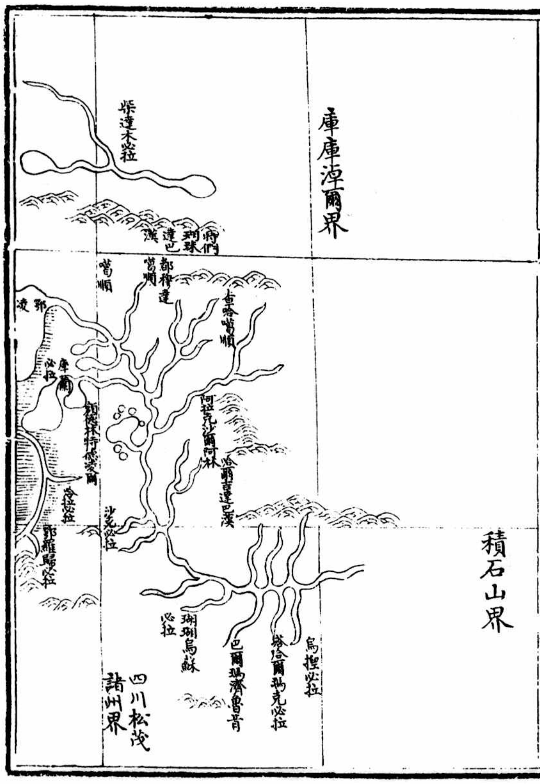


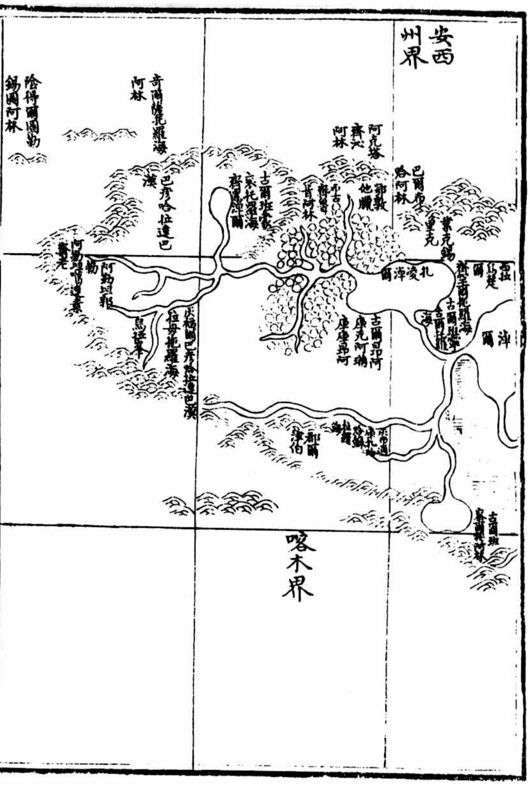
羅布淖爾東南方伏流沙磧圖說

羅布淖爾東南方古鄯善樓蘭精絶且末諸國地也唐人稱為莫賀延磧尾兩崖排亘諸沙委積祁連山西出支峯迤邐包絡於其左和闐東來第三重大嶂錫津烏蘭托羅海諸山盤礴屹峙於其右山根崖脚交互穿插具有繚曲往復之致故自羅布淖爾伏流以致阿勒坦郭勒重發之處測其逕度約一千五百里若以伏流隨山曲折東西激盪當不止二千里而贏昔人疑鹽澤之水散入沙磧益東以諸山導以諸沙凝蓄潛流似散而非散也故自噶順淖爾察罕得勒蘇水察罕托輝水以至庫庫塞水諸泉仰發不一而足其最大者達布遜淖爾一支西北望鹽澤八九百里東南柢青海地止隔一嶺相去僅三十餘里兩端分瀦曾無間斷又如釪合必拉庫庫塞水兩泉並發相去僅三十里一則由古爾班洮賴地東南流而伏一則由烏

蘭得錫地西北流而伏縱橫相左要皆伏流仰出
之泉蹤跡顯著者也謹依
欽定輿圖繪諸沙中兩崖斷續衆泉伏汎之跡以著大
河流入青海之孔道云

阿勒坦郭勒重源圖





阿勒坦郭勒重源圖說

爾雅載河出崑崙虛色白所渠並千七百一川色黃葢以域內衆水有青赤白黑之殊色而大河獨以黃著故為之疏通其義使不得混於他水今考回部河水所受經流支川無慮千數汩漱沙壤所謂渠并者在西域已居大半矣從來水潛地底側出仰流無不澂然澄清獨阿勒坦郭勒噶達素齊老之水伏流初見輒作黃金色因而以黃金名之

豈非大河靈瀆雖伏地千里而仍不改其本性者乎唐人始有栢海星宿川之目元人窮源至星宿海皆未識阿勒坦真源惟我

聖朝疆理西極殊域一家自崑崙以下既已盡載圖經

皇上命使窮源自鄂敦他臘而西更三百里歷古亘今所未能窮見者於是乎盡發其蘊奥伏讀

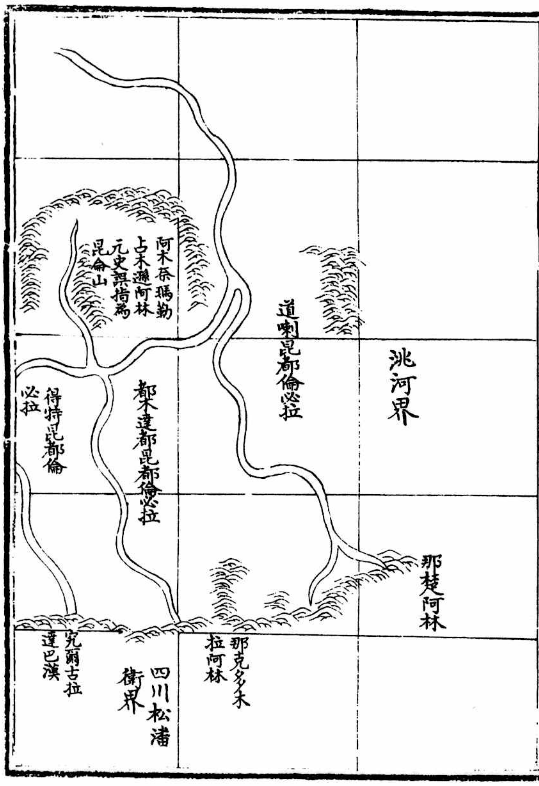
御製河源詩云色赤作黃金别流無敢廁大河真源貽然如發蒙矣乃知諸家誤會禹貢導河之文謂河

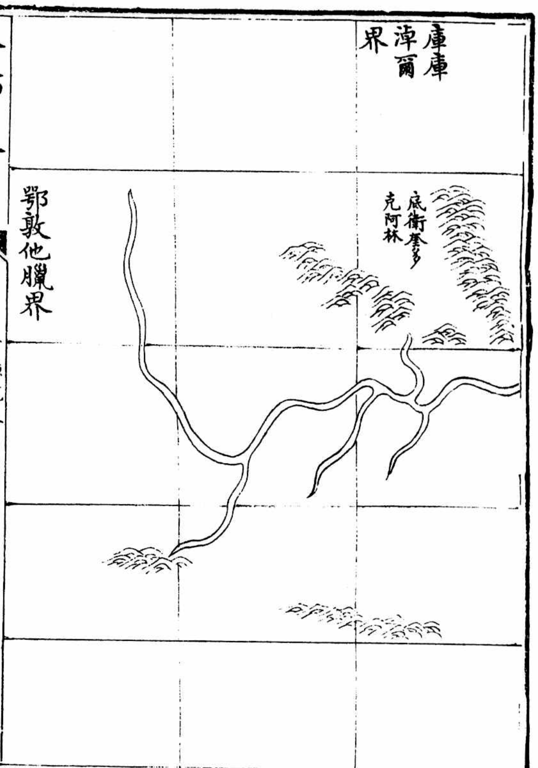
源出積石山皆拘墟之見不足信也其水自阿勒坦郭勒穿入鄂敦他臘潴為扎凌鄂凌兩淖爾東南流出未至積石山已近千里恭秉

睿訓按諸

欽定輿圖合以侍衛阿彌達所進新圖詳考阿勒坦黃水真源並條次左右諸山形勢及衆泉之交注者悉載諸圖以證河源重發之真蹟

河流積石山南會三昆都倫河圖





河流積石山南會三昆都倫河圖說

元使窮河源至鄂敦他臘而止不知其西有阿勒坦之黄水已為失實其尤舛者以朶甘思東北鄙有大雪山名亦耳麻不莫剌譯言騰乞里塔指為崑崙自河源至崑崙巳行三十日程河繞其三面則是崑崙為河所經由之地而非源矣宋史河渠志仍之與傳所紀齟齬不合數百年以來即有心知其誤而莫知所以致誤之由我

皇上燭幾鑑古洞照如神

披覧侍衛拉錫舊所具河源圖貴德之西有三昆都倫

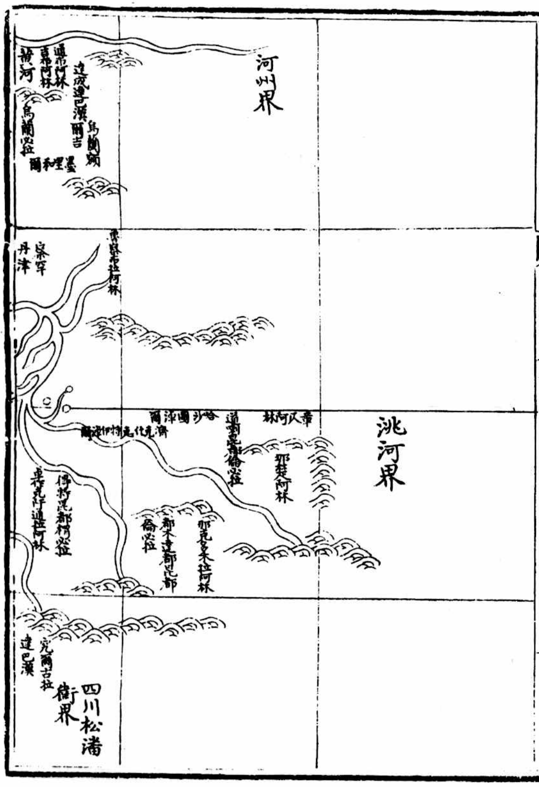
河入河水

謂蒙古語以横為昆都倫河之横者為昆都倫山之横者亦為昆都倫彼崑崙亦以横山延亘得名説者不察遂因三河之名附會而誤復

御製讀宋史河渠志文而千古之疑始決今考大雪山之南有得特昆都倫得特蒙古語謂上也有都木

達都昆都倫都木達都蒙古語謂中道也有道喇
昆都倫道喇蒙古語謂下也大河從西方來三昆
都倫河自東南横入之以其形勢相並故有上中
下之稱皆在河南與北岸之大雪山不可淆混正
昆都倫之稱而阿木奈瑪勒占木遜阿林不容妄
名為昆侖也明矣茲敬遵
聖諭繪三昆都倫河入河之蹟以著宋元史相承之謬

河源繞積石山三面至貴德堡圖



河流繞積石山三面至貴德圖說

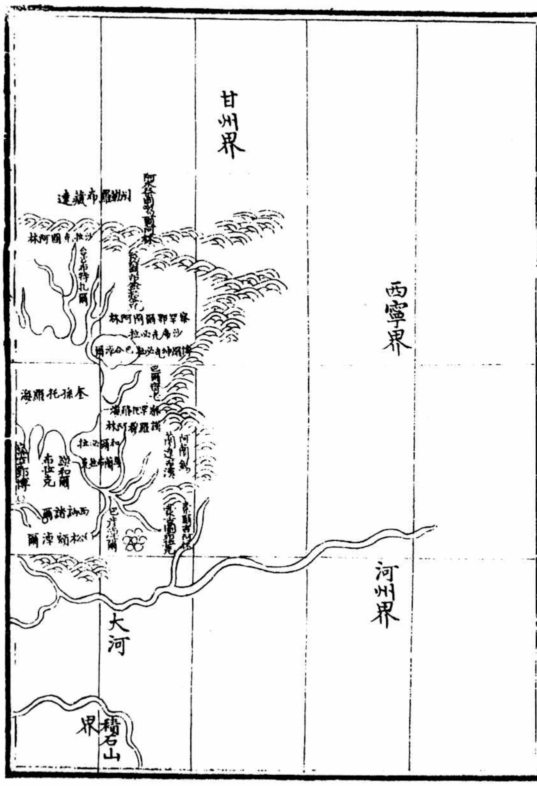
禹貢導河自積石言治水施功之始非謂河源山海經水經注言河源重發於積石則舉青海境大山以包舉諸地言積石而星宿海亦在其中也積石山今之阿木奈瑪勒占木遜阿林山形蟠屈數百里巍峩高聳為通境之望其山脈自祁連山南出至拉布拉克達巴漢特們胡珠達巴漢迤邐而東為托灰哈達阿林巴哈圖爾根阿林哈爾吉布達巴漢諸山隨處異名其實皆積石之一體也大河自西方流繞其南合三昆都倫河折而北而轉西繞其東北境與庫庫淖爾相望蓋環積石三面一千三百餘里茲謹遵

御製讀宋史河渠志文正大雪山之非昆侖並遵

御批通鑑輯覽證明其為禹貢之積石山山川道里形勢方向昭然明晰無可置疑大河自此東北折由温泉邊入貴德堡衆流漸濁復其本性始名黄河

今並繪河繞積石山三面經貴德堡圖以著河源之全局蓋自崑崙正源青海重源再伏再見至此始名黄河其自河州以東經朔方入山西陝西界歷河南江南入海經流曲折並詳於各家地志茲不具圖云

庫庫淖爾圖



庫庫淖爾圖說

庫庫淖爾古稱西海亦稱鮮水亦稱卑禾羌海在大雪山之北肅州安西州之南旁列羣峯中環巨浸包納支流為地周圍千餘里其水不與西域通亦不流注河水然西北一隅正與哈拉淖爾諸水如衣馬爾山長馬山諸源鄰接其西南一隅阿穆呢色爾沁地與河水東折之處相望纔數十里是即大河旁源瀦流不洩者也葢河源全境由本達

未縈帶萬里蔥嶺交流總滙於羅布淖爾積石重源又旁瀦於是地均伏流潛會靈蹤輿跡古人不得盡窺恭讀

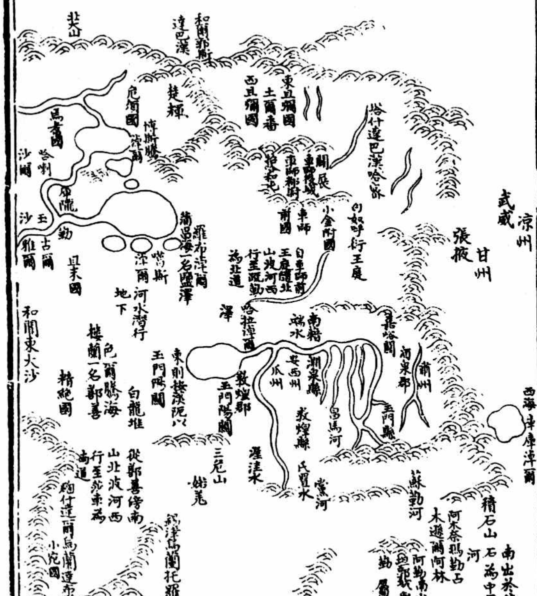
聖製有云濟水三伏三見亦其明證

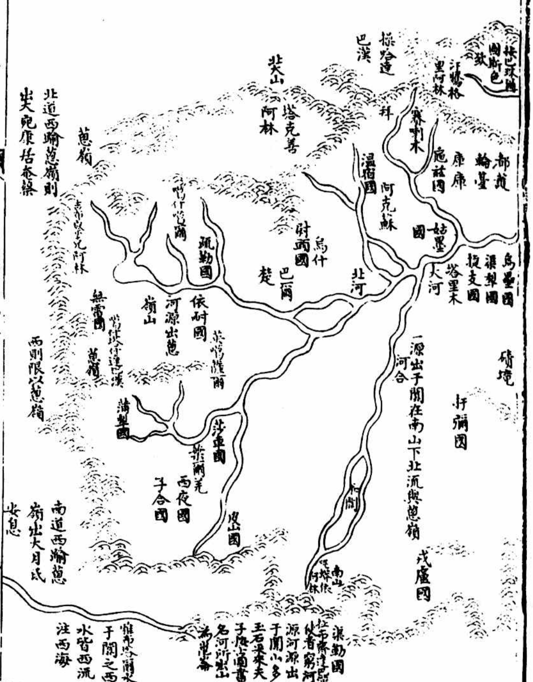
化工肖物照然揭全河之形勢矣青海地水波瑩徹土膏肥衍自古羌戎雜處羈縻而已自我

世宗憲皇帝廓清其境開列堡戍是牧是耕環河流數千里悉以青海部名之庫庫淖爾既與河源鄰接則

與西北流出之居延海休屠澤諸水隔絶河水者
迥乎不同允宜列入河源紀載茲依
欽定輿圖按稽地勢於全境中摘其瀦流與大河相望
者繪庫庫淖爾圖用資考鏡焉

漢書河源圖





漢書河源圖說

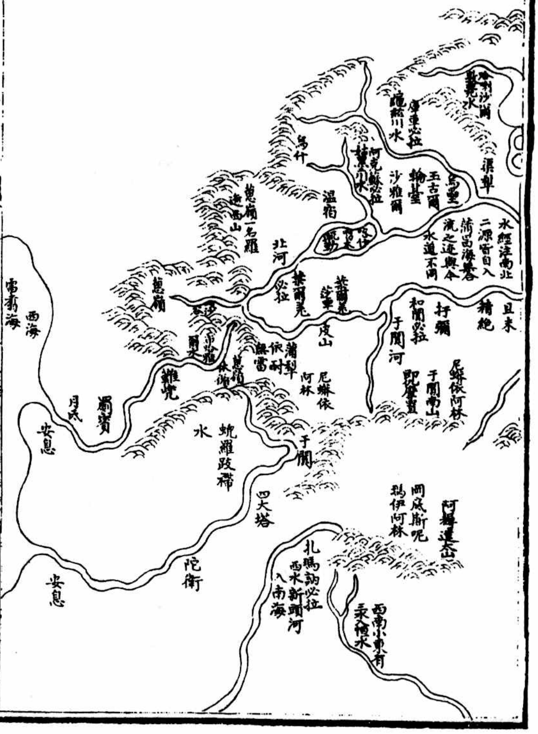
西域自漢武帝時通於中國張騫始發其端厥後開置四郡設都護輪臺渠犂皆置田卒則大河所注咸在節制之中班史言南北有大山中央有河河水兩源一出葱嶺一出于闐東注蒲昌海其水亭居冬夏不增減皆以為潛行地下南出積石山為中國河其言信而有徵特其時山南山北諸地中隔西羌非版圖之所隸故疏畧而不詳耳自唐以來誤指西海境山為昆侖反以史記漢書所稱西域河道詆為非是則舛繆甚矣臣等恭繹

諭旨閲史記漢書所紀河源張騫所窮正與今所考訂相合豈可沒其探本討源之實

聖謨洋洋洵千古史家折衷之定論謹尋史記漢書所載繪漢書河源圖山川國域盡用當時舊目而證以今日地名以互資考覽其上源下流之未能賅備則仍其舊文以不沒其實焉

水經注河源圖

西寧
西平郡
甘州
張掖
肅州
酒泉
安西州
敦煌
河關
西海
大榆谷
河曲羌
積石
山
析支
沙州
玉門
陽關
沙磧
白龍堆
羅布淖爾東境闢展安西
諸水水經注不載今不繪
羅布淖爾
澤
龍城
泑澤
蒲昌海
牢蘭海
鄯善
即樓蘭
樓蘭城
注濱城
注濱河
博斯騰淖爾
尉犁
墨山
危須
沙州


水經注南北二源皆自入蒲昌海據今流之逆與今水道不同
且末
精絶
扜彌
和闐必拉
于闐河
于闐南山
皮山
北河
溫宿
烏什
沙雅爾
葱嶺
西海
雷翥海
安息
月氏
罽賓
難兜
蒲犂
依耐
無雷
水
于闐
四大塔
陀衛
入南海
安息

水經注河源圖說

漢以後記山水者推水經注其敘河源雜考山海經釋氏傳兩漢書薈萃錯綜以證明其說亦云博矣乃首言崑崙虚去嵩高五萬里高萬一千里或未免傳聞不實又阿耨達山六水其雅魯藏布一源渺無可考至所敘河水出岐沙谷分二源南源合和闐河注牢蘭海似即今葉爾羌水北河合枝水姑墨川水龜兹川水敦薨水注泑澤似即今喀

什噶爾及北山諸水其會合之先後與今水道亦不甚相符至稱南河又東右會阿耨達大水計當在塔里木大河之南方則似和闐河外别有水自且末國流入又理之不可信者矣然其分别經枝摹寫情狀自葱嶺至泑澤敘述詳晰究如繢畫而蒲昌隱淪之派與今沙道暗合兹循其曲折繪水經注河源圖自西域源至青海源斷限以河州入塞而止水道之與今不合者亦並存之以資考訂焉

唐劉元鼎所見河源圖

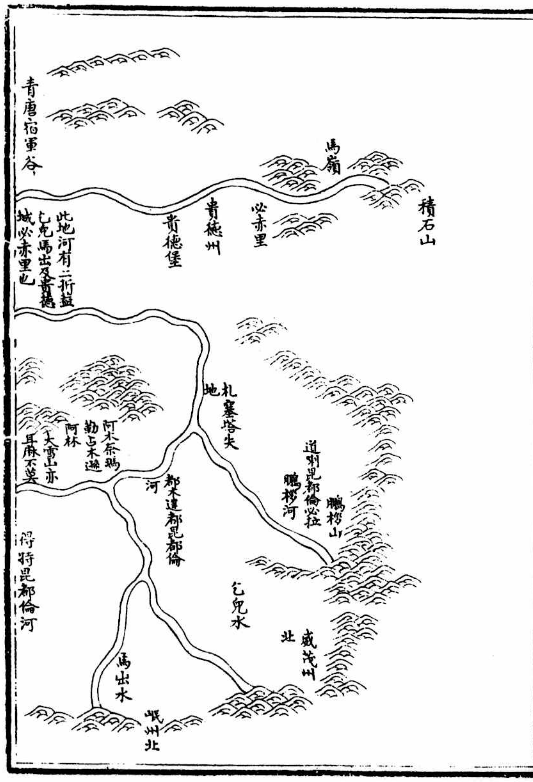
劉元鼎踰湟水至龍泉谷湟
水至濛谷涉龍泉與河合
湟水
龍泉
殺狐川
濛谷
洮水
積石軍
河州
洪濟梁
青海
庫庫
淖爾
大非川
英格淖爾水
河源東北亙
積石
山
柏海
沙州
瓜州
安西州
西州
伊吾
哈密
鳴沙
羅布淖爾
大羊同國
河之上流由洪濟梁西南行
二千里水益狹春可涉秋夏
乃勝舟
水澄緩下稍合衆流
色赤行益遠他水并
注則濁
其南三百里三山中高四下
曰紫山直大羊同國古所謂
崑崙者也亦曰悶磨黎山
東距長安五千里河源其間
其源西去吐蕃之列館約
四驛每驛約二百里

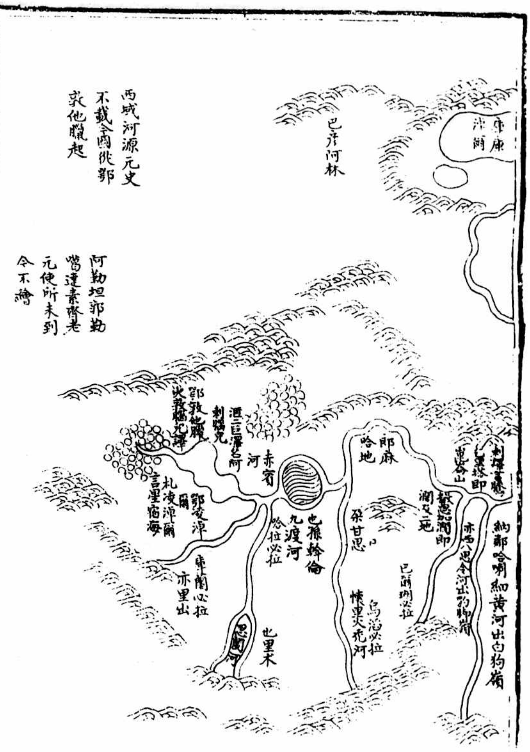
安西都
護府
鹽澤
磧尾
龜茲鎮
庫車
碎葉鎮
阿克蘇
疏勒鎮
于闐鎮
和闐
蔥嶺

唐劉元鼎所見河源圖說

唐穆宗時劉元鼎使吐蕃還言河源出紫山亦名悶摩黎山直大羊同國三山中高四下河源其間距長安五千里即崑崙也河源東北直莫賀延磧尾幾五百里今考元鼎所見葢經履河湟涉洪濟梁為磧石軍地在今河州之北自北西南二千里又三百里至紫山正直今之鄂敦他臘所云三山中高四下者當即巴顏哈拉阿林巴爾布哈阿林阿克塔齊沁阿林而莫賀延磧尾北自沙州南入吐谷渾亦與今沙道伏流之實相應然則元鼎所言固與李靖侯君集覽觀積石河源者初不相遠惟其以紫山為崑崙則考之未審耳今按據唐書繪元鼎所見河源圖以並存其是非焉

元使所窮河源圖





元使所窮河源圖說

元潘昂霄從篤什之弟闊闊出聞河源之說撰河源志始火敦腦兒至大同路而止朱思本又從八里吉思家得梵字圖書以華文譯之繪圖著說自火敦腦兒至潼關而止其說已與昂霄所志互有不同元史地理志附録因二家之說著為定論以後言河源者仍之今考其說實多乖誤即如火敦腦兒之當為鄂敦他臘騰乞里塔之當為騰格里塔拉譯言謬舛已有不勝糾正者至其稱大雪山為崑崙唐述山為禹貢積石力斥班史西域河源為非是則囿於所見附會乖離殊不足以昭定論也昂霄志大雪山南只會二水一為納鄰哈納一為乞兒馬出二水之合流葢不如朱思本圖黃河折北流處又有鵬撥河來會其說與今之三昆都倫河較合而思本所載大河自合懷里火禿河之後凡有數折由東北流而正北而西北而又正北

而正東其說亦與今日圖經不符至於信青海之伏流疑崑崙之正脈星宿海以西即為窮探所不到洵哉大河靈跡必待

聖代而顯著也今附繪元代舊圖以河州貴德堡為斷限至元史舊文譯音訛舛皆應繙改唯以舊地新名互資對勘圖中並存原文庶幾踈密相形足以見今古之得失焉

欽定四庫全書　史部
籌海圖編卷一

詳校官監察御史臣王爾烈
刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官知縣臣楊懋珩
校對官編修臣季學錦
謄錄監生臣俞之玢
繪圖監生臣周履信

籌海圖編　地理類五 邊防之屬

提要

臣等謹案籌海圖編十三卷明胡宗憲撰宗憲字汝貞號梅林績溪人嘉靖戊戌進士官至兵部尚書督師剿倭寇以言官論劾下獄瘐死萬歷初追復原官謚襄懋事迹具明史本傳是書首載輿地全圖沿海沙山圖次載王官使倭畧倭國入貢事畧倭國事畧次載廣東福建浙江直隸登萊五省沿海郡縣圖倭變圖兵防官考及事宜次載倭患總編年表次載寇踪分合圖譜次載大捷考次載遇難殉節考次載經畧考明史稱趙文華督察浙江軍務宗憲深附之總督張經破倭於王江涇文華盡掩經功歸宗憲經遂得罪又陷撫臣李天寵文華還朝力薦宗憲遂擢顯秩

宗憲又因文華結納嚴嵩以為內援其喜功名而尚權詐誠有如傳贊所云奢黷蒙垢者書中載胡松撰王江涇捷事畧專述宗憲之功不及張經與本傳符合是其攘功之實証然其他若載嘉靖三十四年五月平望之捷陸涇壩之捷十一月清風嶺之捷三十五年仙居之捷七月乍浦之捷十一月龕山之捷及金塘淮揚寧台温之捷又紀勦徐海及擒王直始末大端與明史紀傳均相符合則宗憲之保障東南尚不為無功經畧考三卷內凡會哨鄰援招撫城守團結保甲宣諭間諜貢道互市及一切海船兵仗戎器火器無不周密又若唐順之張時徹俞大猷茅坤戚繼光諸條議是書亦靡不具載於明代海防亦云詳備蓋其人雖不醇其才則固一世之雄也乾隆四十六年四月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

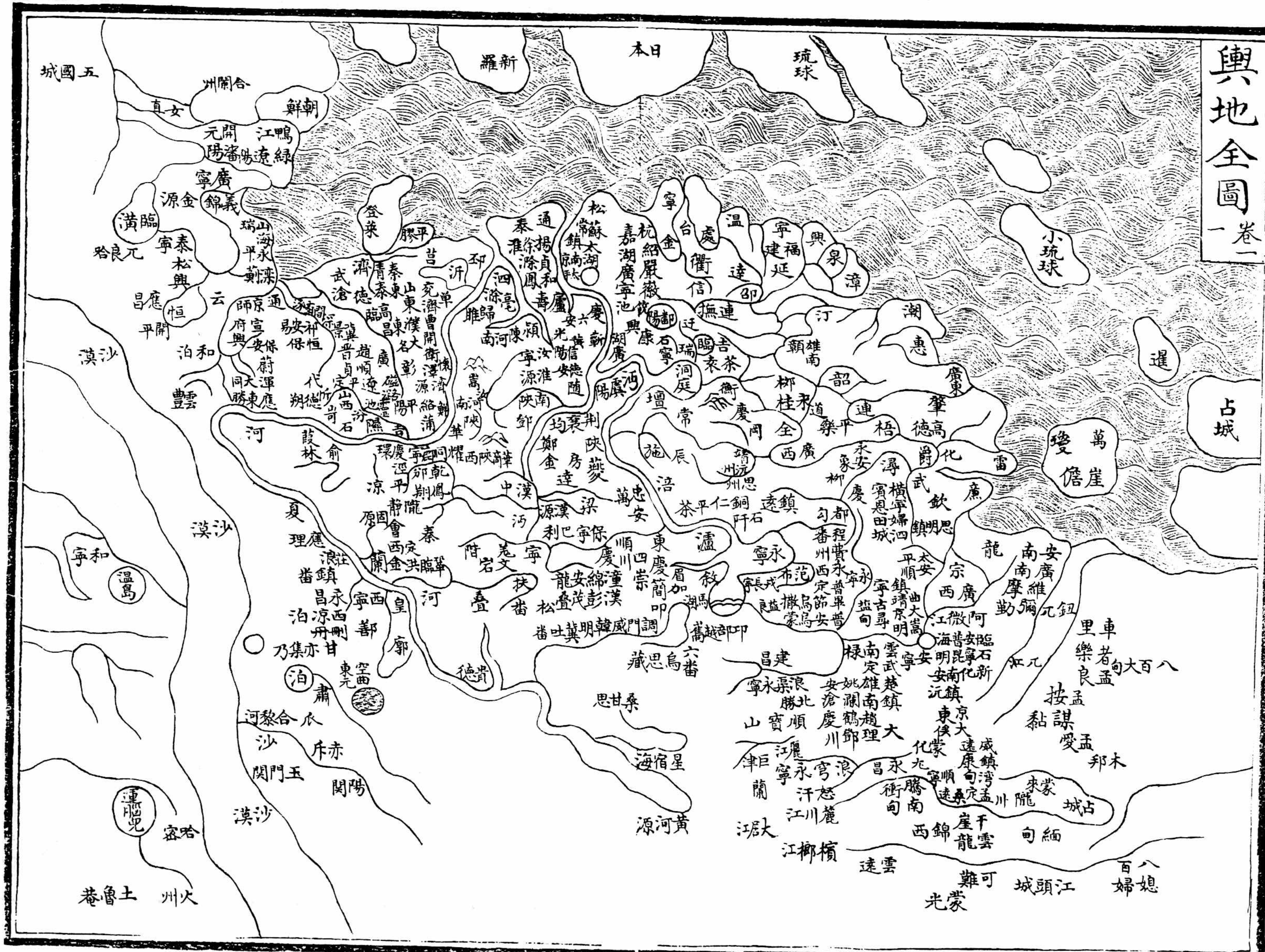
籌海圖編卷一

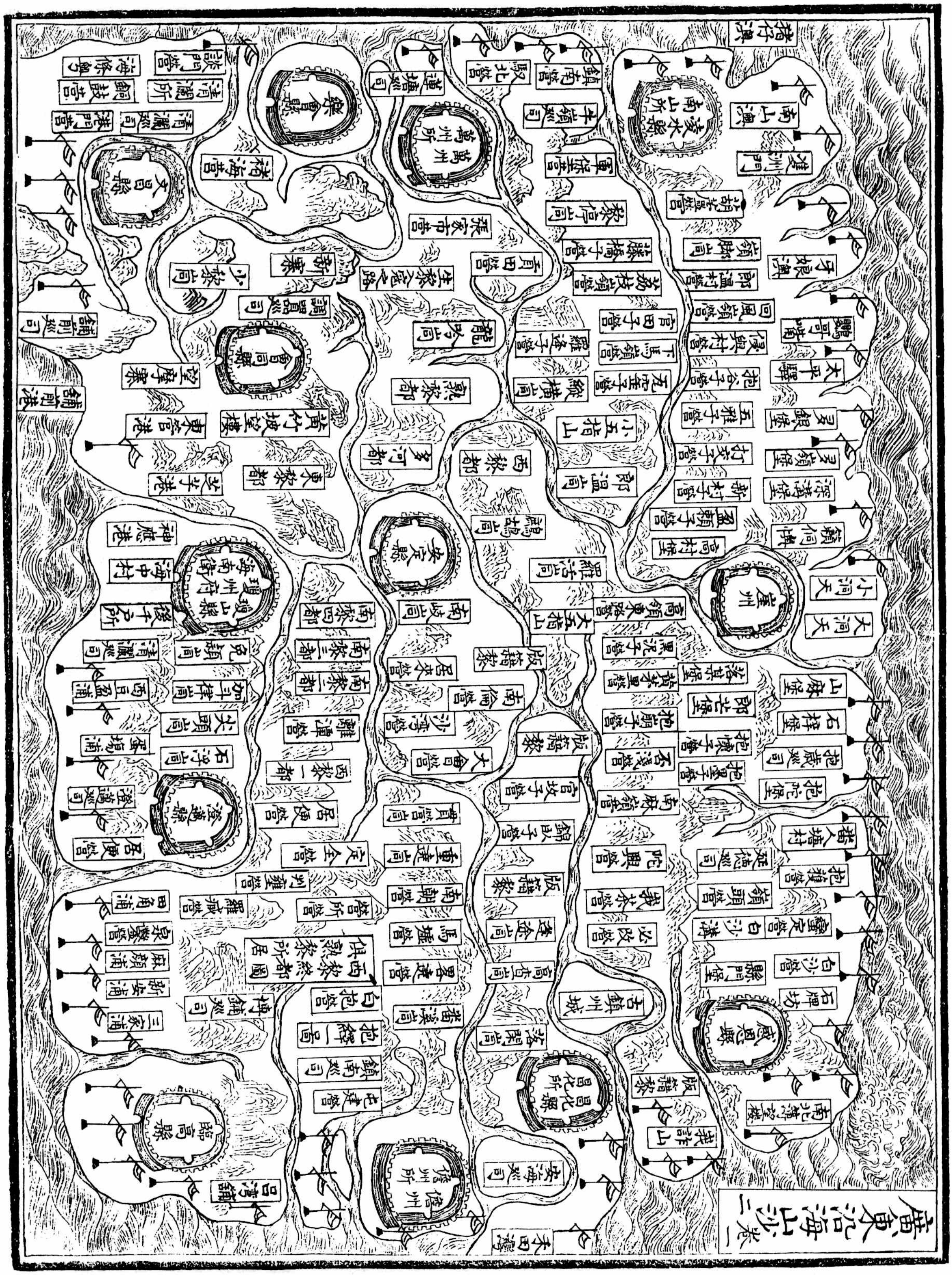
明　胡宗憲　撰

輿地全圖
廣東沿海山沙圖
福建沿海山沙圖
浙江沿海山沙圖
直隸沿海山沙圖

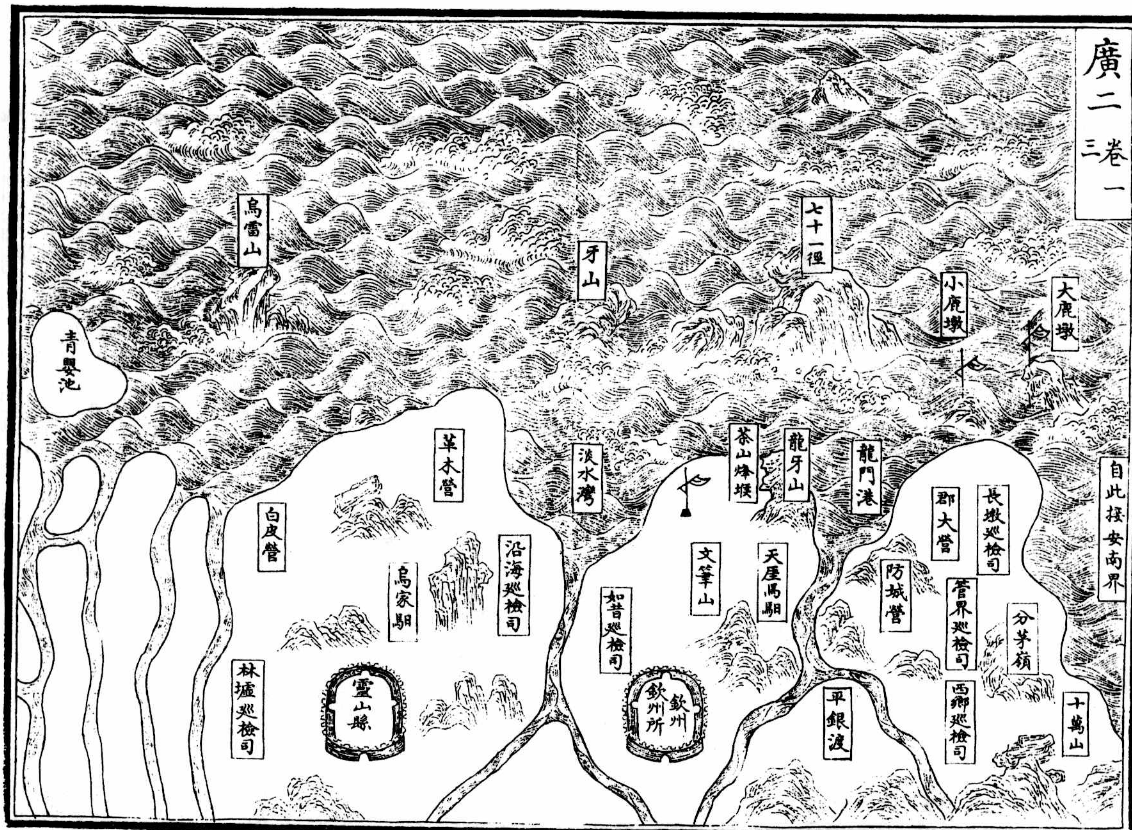
山東沿海山沙圖
遼陽沿海山沙圖

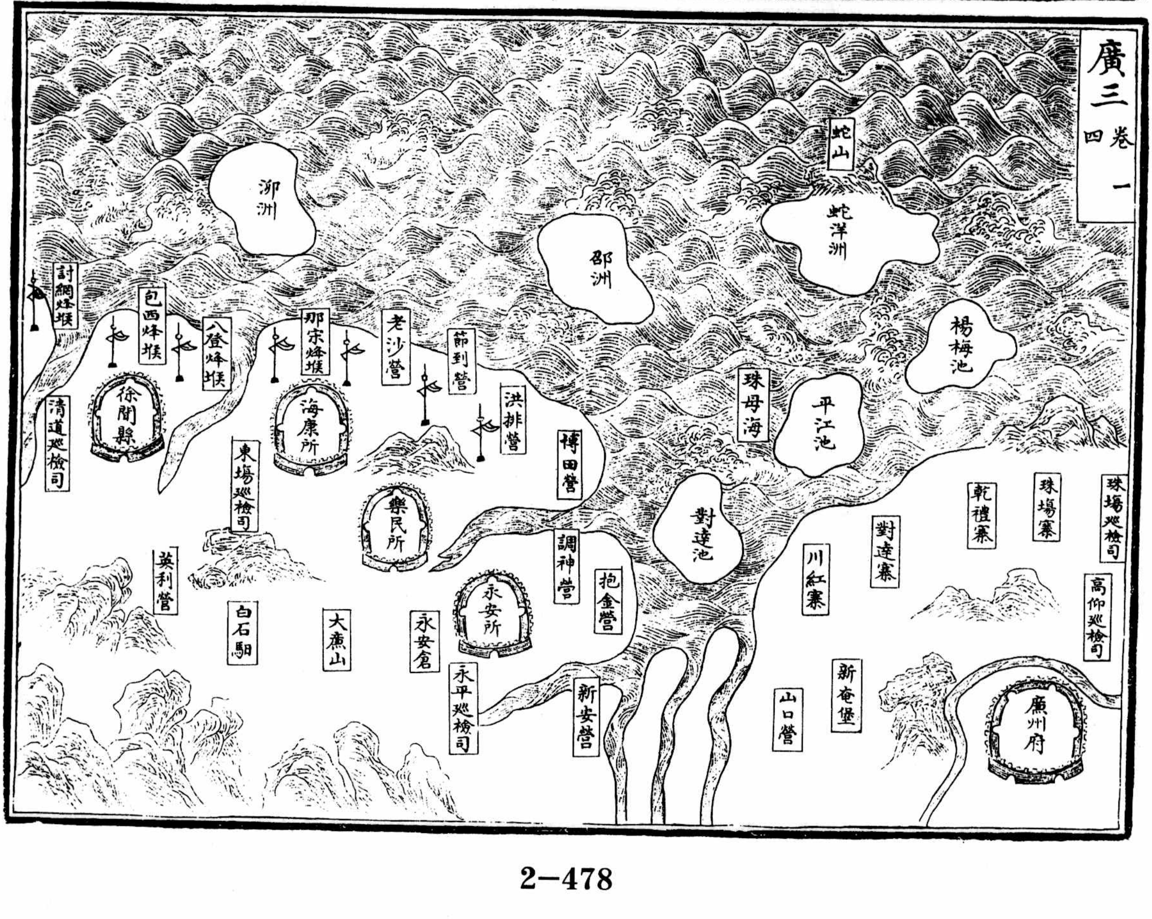
輿地全圖 卷一

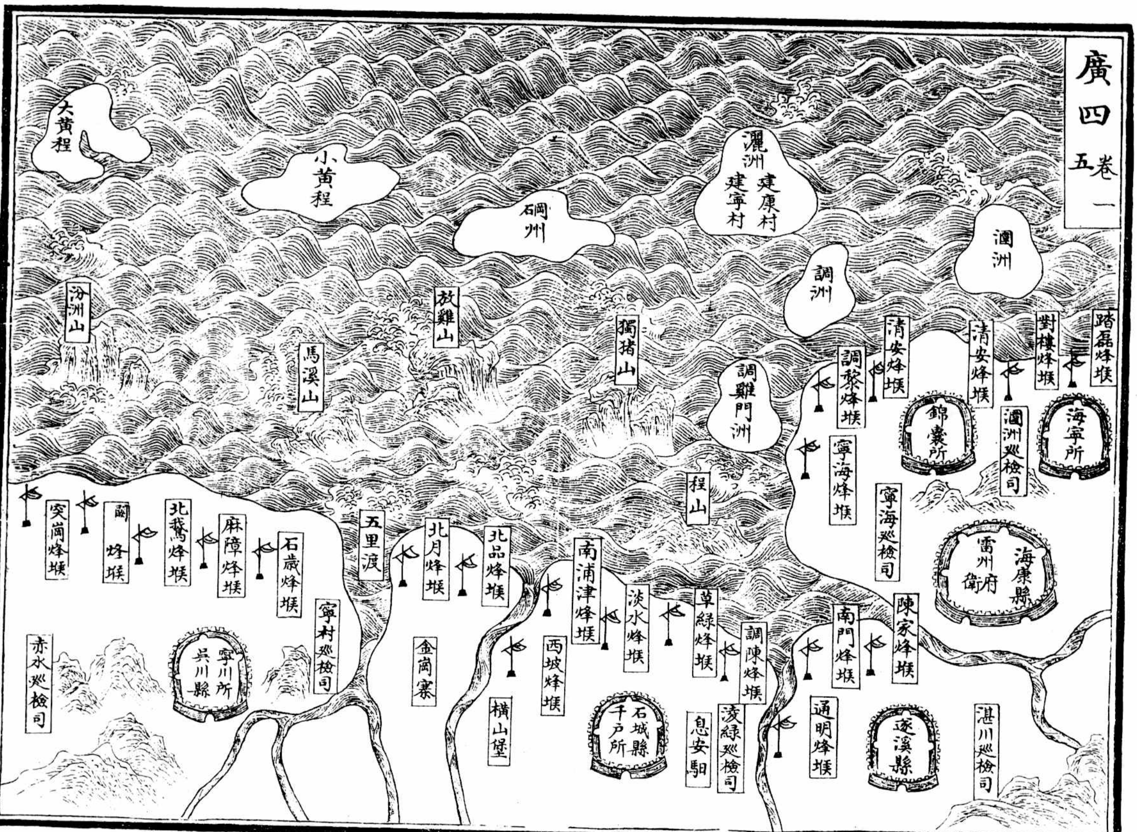

日本
新羅
琉球
小琉球
占城
朝鮮
女直
五國城
合蘭州
鴨綠江
開元
登萊
湖廣
潮惠
雷
萬崖
溫島
黃河源
星宿海
桑甘思
烏思藏
沙漠
赤斤
玉門關
陽關
哈密
土魯番
火州

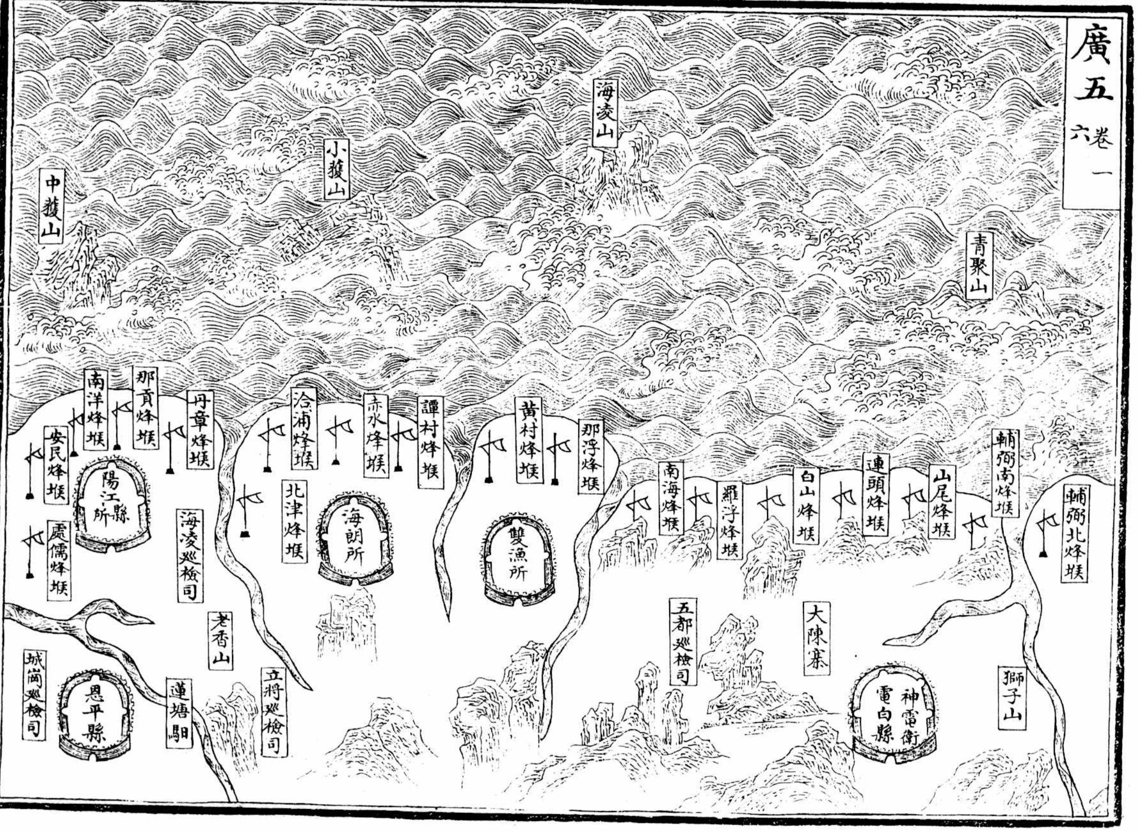


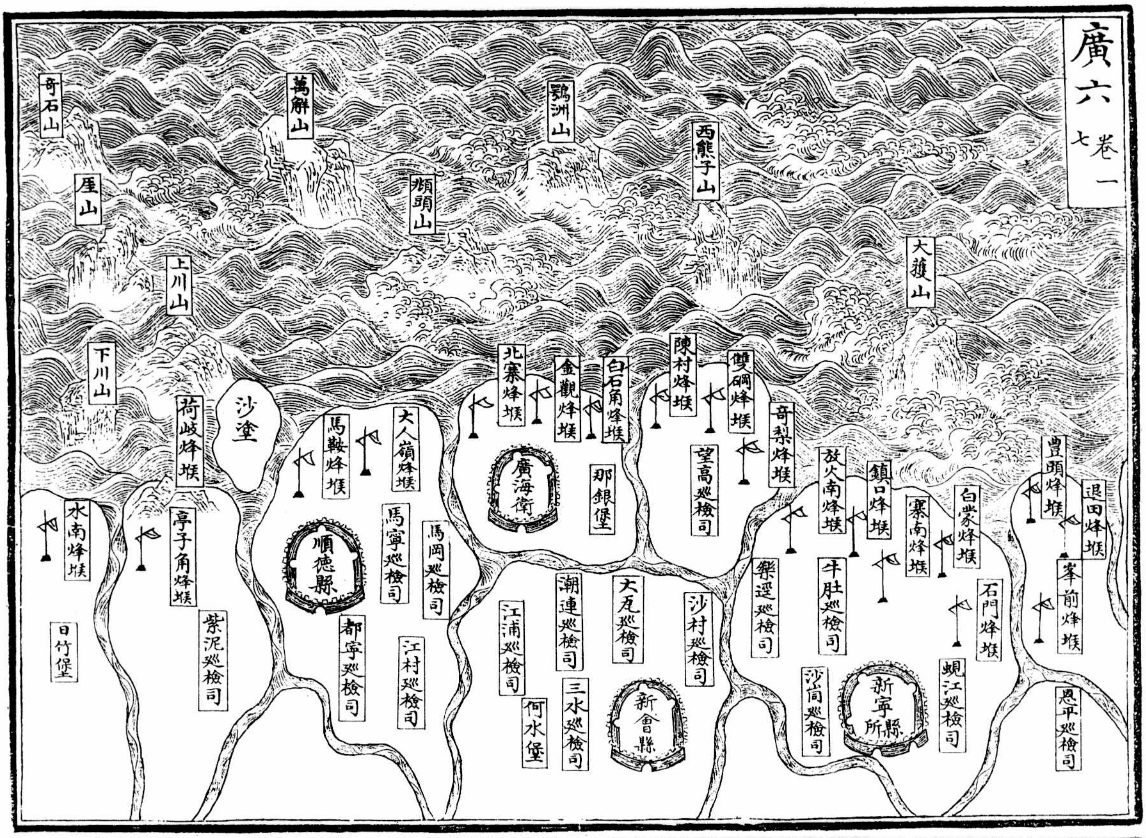
廣東沿海山沙 卷一 二


廣二
卷一
三
烏雷山
牙山
七十一徑
小鹿墩
大鹿墩
青嬰池
革木營
淡水灣
茶山烽堠
龍牙山
龍門港
白皮營
沿海巡檢司
烏家驛
如昔巡檢司
文筆山
天厓馬驛
郡大營
長墩巡檢司
防城營
管界巡檢司
自此接安南界
分茅嶺
林墟巡檢司
靈山縣
欽州
欽州所
平銀渡
西鄉巡檢司
十萬山

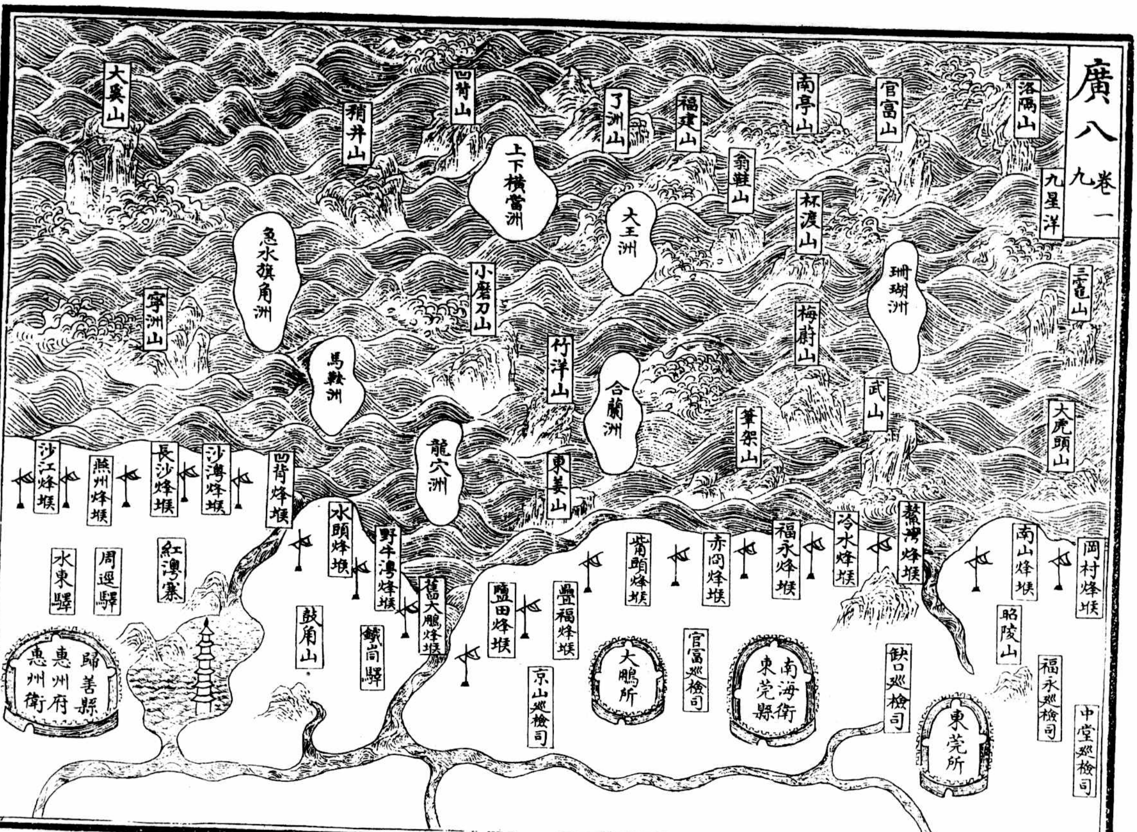

廣三
卷一
四
蛇山
潿洲
蛇洋洲
邵洲
討網烽堠
包西烽堠
八登烽堠
那宋烽堠
老沙營
節到營
楊梅池
徐聞縣
海康所
洪排營
珠母海
平江池
清道巡檢司
東場巡檢司
博田營
樂民所
調神營
對達池
珠場寨
乾禮寨
對達寨
珠場巡檢司
英利營
白石驛
大廉山
永安倉
永安所
抱金營
川紅寨
高仰巡檢司
永平巡檢司
新安營
山口營
新奄堡
廉州府

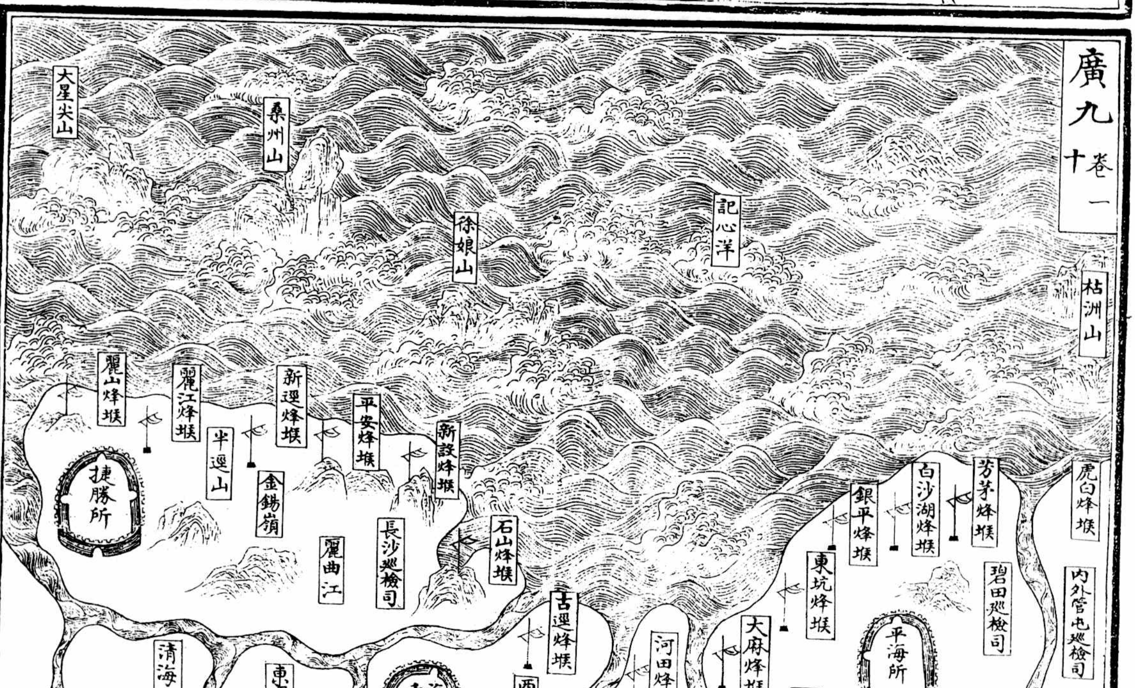

廣四
卷一
五
大黃程
小黃程
硇洲
潿洲
建康村
建寧村
調洲
潿洲
汾洲山
馬溪山
放雞山
獨猪山
調雞門洲
踏磊烽堠
對樓烽堠
清安烽堠
清安烽堠
調黎烽堠
錦囊所
海寧所
潿洲巡檢司
寧海烽堠
寧海巡檢司
程山
海康縣
雷州府
雷州衛
陳家烽堠
南門烽堠
調陳烽堠
草綠烽堠
淡水烽堠
南浦津烽堠
北品烽堠
北月烽堠
五里渡
石歲烽堠
麻障烽堠
北鶩烽堠
蔚烽堠
突崗烽堠
寧村巡檢司
赤水巡檢司
寧川所
吳川縣
金崗寨
西坡烽堠
橫山堡
石城縣
千戶所
息安驛
淩綠巡檢司
通明烽堠
遂溪縣
湛川巡檢司

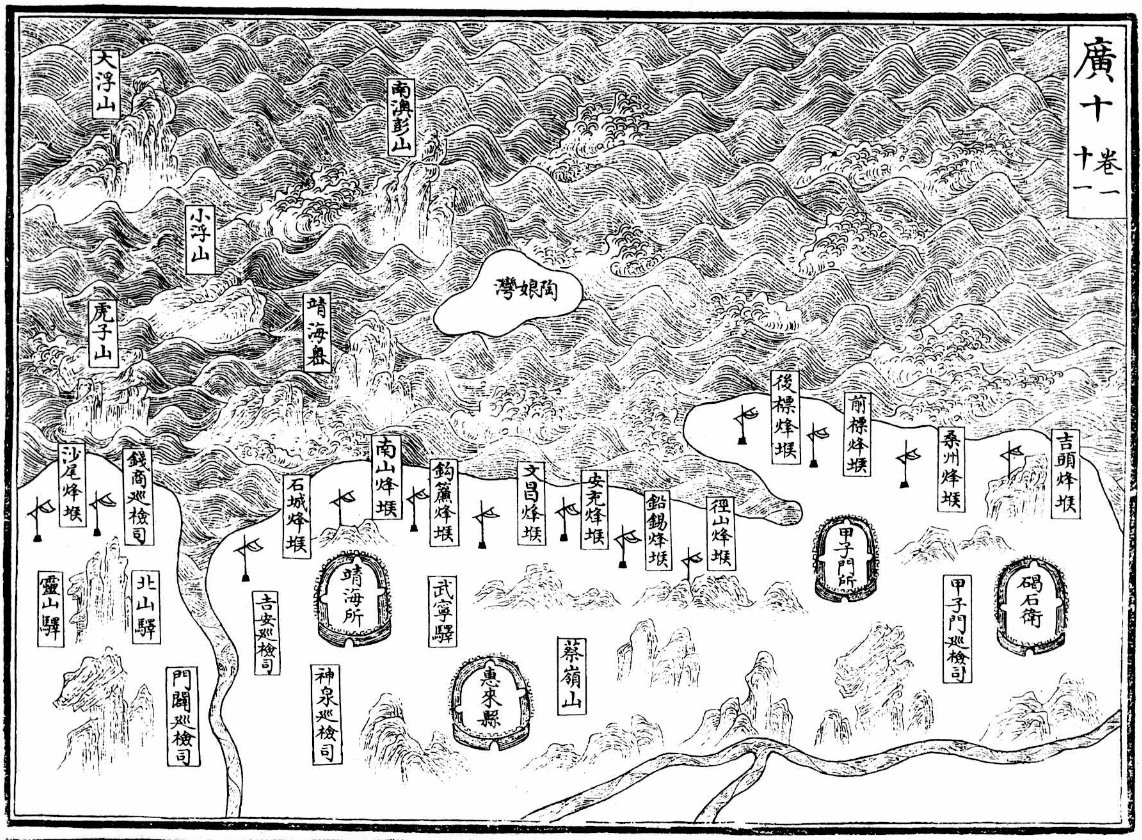

廣五
卷一
六
海陵山
小獲山
中獲山
青聚山
南洋烽堠
那貢烽堠
丹章烽堠
安民烽堠
陽江縣
所
處儒烽堠
海凌巡檢司
老香山
城崗巡檢司
恩平縣
蓮塘驛
立將巡檢司
洽浦烽堠
赤水烽堠
譚村烽堠
北津烽堠
海朗所
黃村烽堠
那浮烽堠
雙魚所
南海烽堠
羅浮烽堠
白山烽堠
連頭烽堠
山尾烽堠
輔弼南烽堠
輔弼北烽堠
五都巡檢司
大陳寨
神電衛
電白縣
獅子山

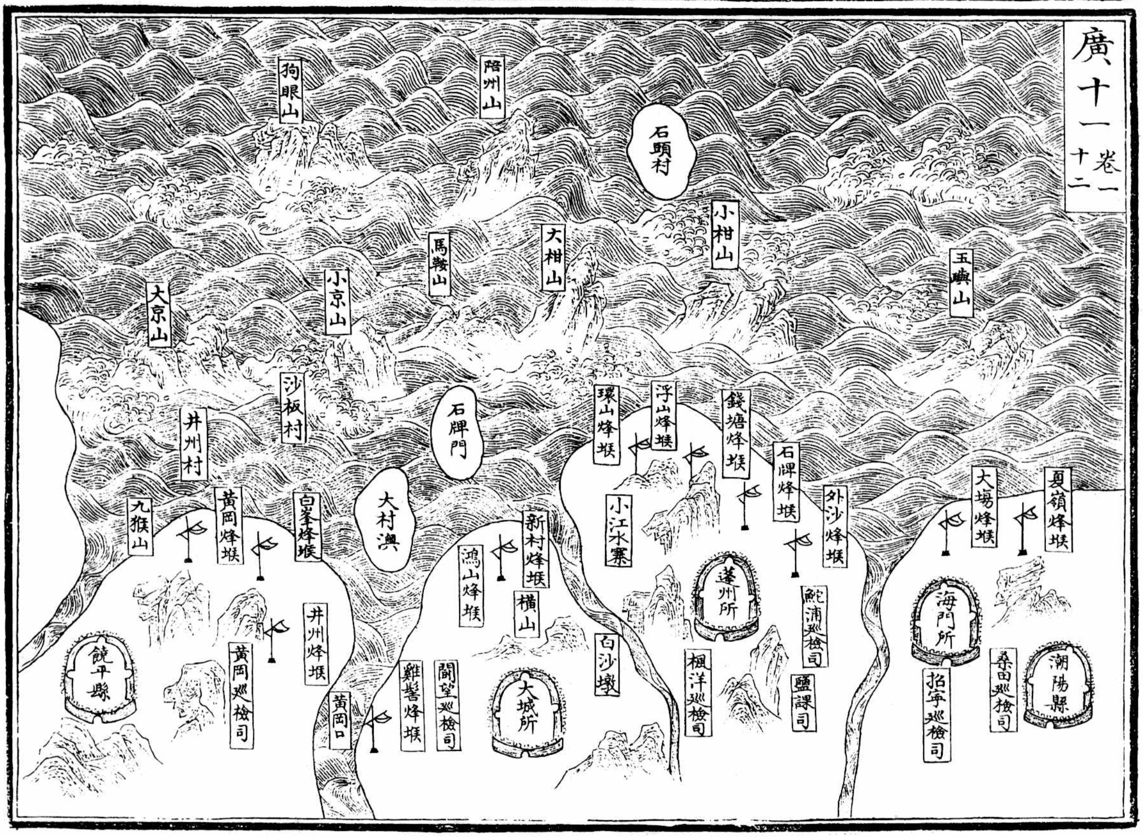

廣六 卷一 七
奇石山
萬斛山
鷄洲山
西熊子山
厓山
上川山
下川山
沙塗
荷岐烽堠
大人嶺烽堠
馬鞍烽堠
北寨烽堠
金觀烽堠
白石角烽堠
陳村烽堠
雙硐烽堠
大䕶山
奇梨烽堠
廣海衛
那銀堡
望高巡檢司
水南烽堠
亭子角烽堠
順德縣
馬寧巡檢司
馬岡巡檢司
放火南烽堠
鎮口烽堠
寨南烽堠
豊頭烽堠
退田烽堠
峯前烽堠
牛肚巡檢司
石門烽堠
潮連巡檢司
大瓦巡檢司
沙村巡檢司
江浦巡檢司
紫泥巡檢司
都寧巡檢司
江村巡檢司
日竹堡
三水巡檢司
何水堡
新會縣
沙岡巡檢司
新寧縣所
蜆江巡檢司
恩平巡檢司

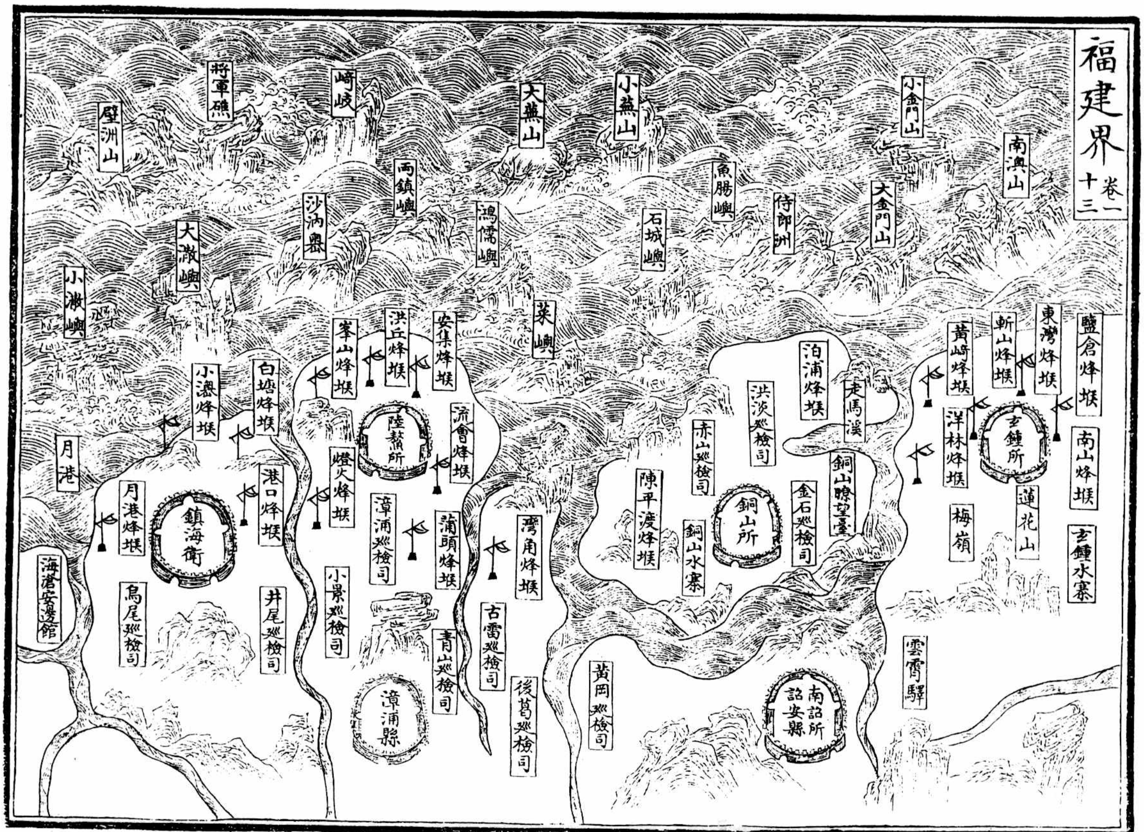
廣七 卷一 八
龍鼓山
七娘子山
南洲山
大南常山
漁山
大星山
蛇西山
桃娘山
烏沙洋
石岐烽堠
秋風角烽堠
東洲營
香山巡檢司
節尾烽堠
石門烽堠
小黃圃司
青藍烽堠
白藤寨
香山縣
香山所
風門凹烽堠
黃浦烽堠
員欖烽堠
長洲烽堠
沙灣巡檢司
茭塘巡檢司
抱旗山
狹山
望門山
古旗山
小欖山
小虎頭山
深井山
永泰山
倒流海
海珠寺
浮虛山
分流海
烏洲山
泗會烽堠
白沙烽堠
稍潭烽堠
小黃浦海
英村烽堠
青紫烽堠
員崗堡
羅屋堡
東注堡
南箕堡
蓼角堡
新村堡
大塘堡
瀝滘堡
檀香堡
茶園堡
古霸堡
欖山堡
黃涌堡
沙螺堡
五斗口巡檢司
黃鼎巡檢司
神安巡檢司
江尾堡
昌教堡
西城驛
白沙巡檢司
東洲驛
鹿步巡檢司
小龍堡
大龍堡
白石堡
西郎堡
廣東省城
廣州府
南海縣
番禺縣

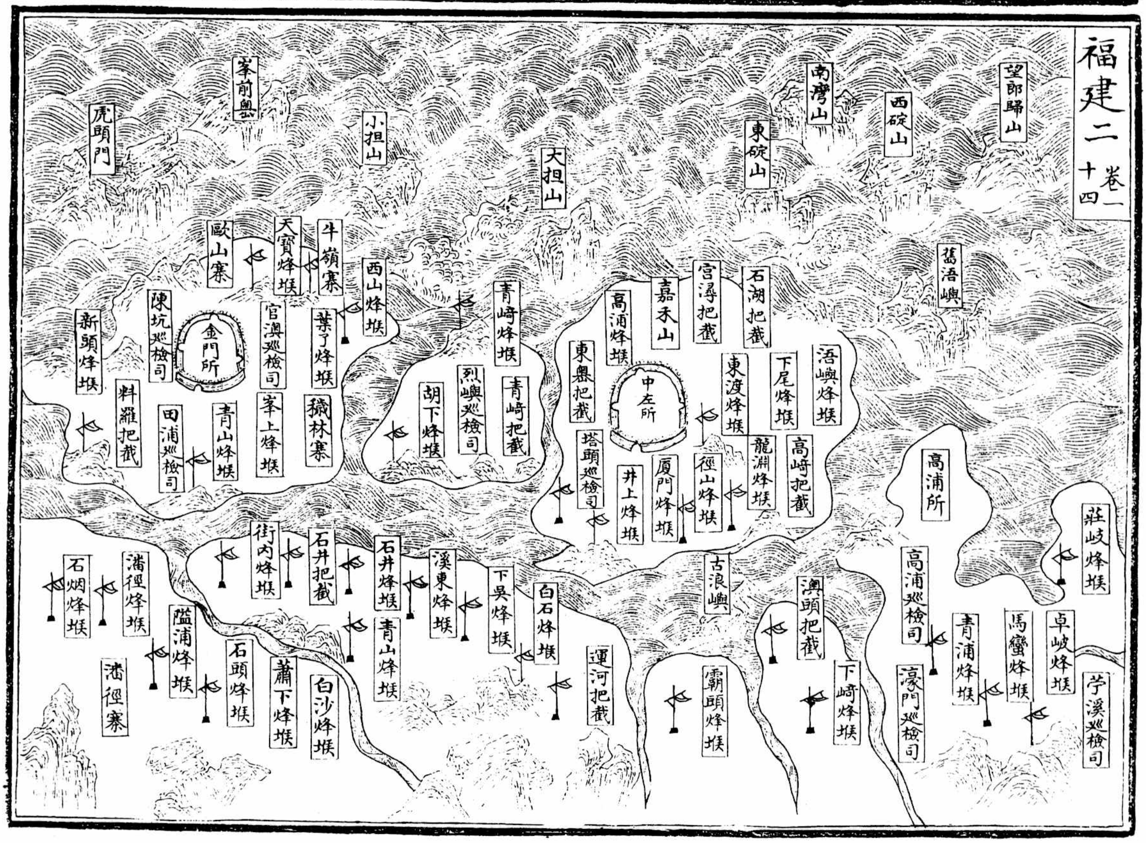

廣八
卷一
九
洛隅山
官富山
南亭山
福建山
了洲山
凹背山
稍井山
大奚山
九星洋
翁鞋山
林渡山
大王洲
上下橫當洲
急水旗角洲
小磨刀山
穿洲山
珊瑚洲
梅蔚山
三竈山
竹洋山
合蘭洲
馬鞍洲
武山
筆架山
大虎頭山
龍穴洲
東姜山
沙江烽堠
燕洲烽堠
長沙烽堠
沙灣烽堠
凹背烽堠
水頭烽堠
野牛灣烽堠
南大鵬烽堠
鹽田烽堠
疊福烽堠
背頭烽堠
赤岡烽堠
福永烽堠
冷水烽堠
鰲灣烽堠
南山烽堠
岡村烽堠
紅潟寨
周邏驛
水東驛
歸善縣
惠州府
惠州衛
鼓角山
鐵岡驛
京山巡檢司
大鵬所
官富巡檢司
南海衛
東莞縣
缺口巡檢司
東莞所
昭陵山
福永巡檢司
中堂巡檢司

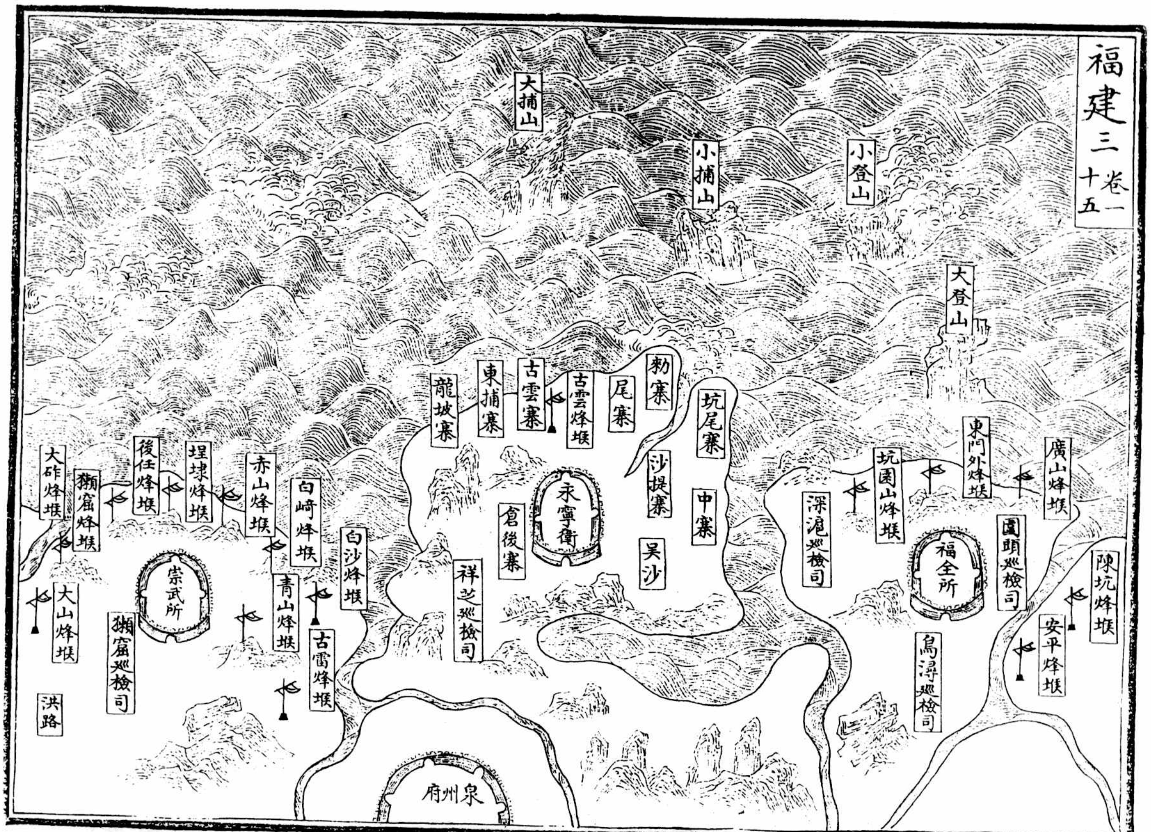

廣九
卷一
十
大星尖山
桑洲山
徐娘山
記心洋
枯洲山
麗山烽堠
麗江烽堠
新邏烽堠
平安烽堠
新設烽堠
半邏山
金錫嶺
捷勝所
石山烽堠
麗曲江
長沙巡檢司
古邏烽堠
清海山
東保障山
海豐縣
千戶所
西保障山
河田烽堠
大府烽堠
東坑烽堠
銀平烽堠
白沙湖烽堠
芳芽烽堠
虎白烽堠
碣田巡檢司
內外管屯巡檢司
平海所
平政驛
寬仁巡檢司

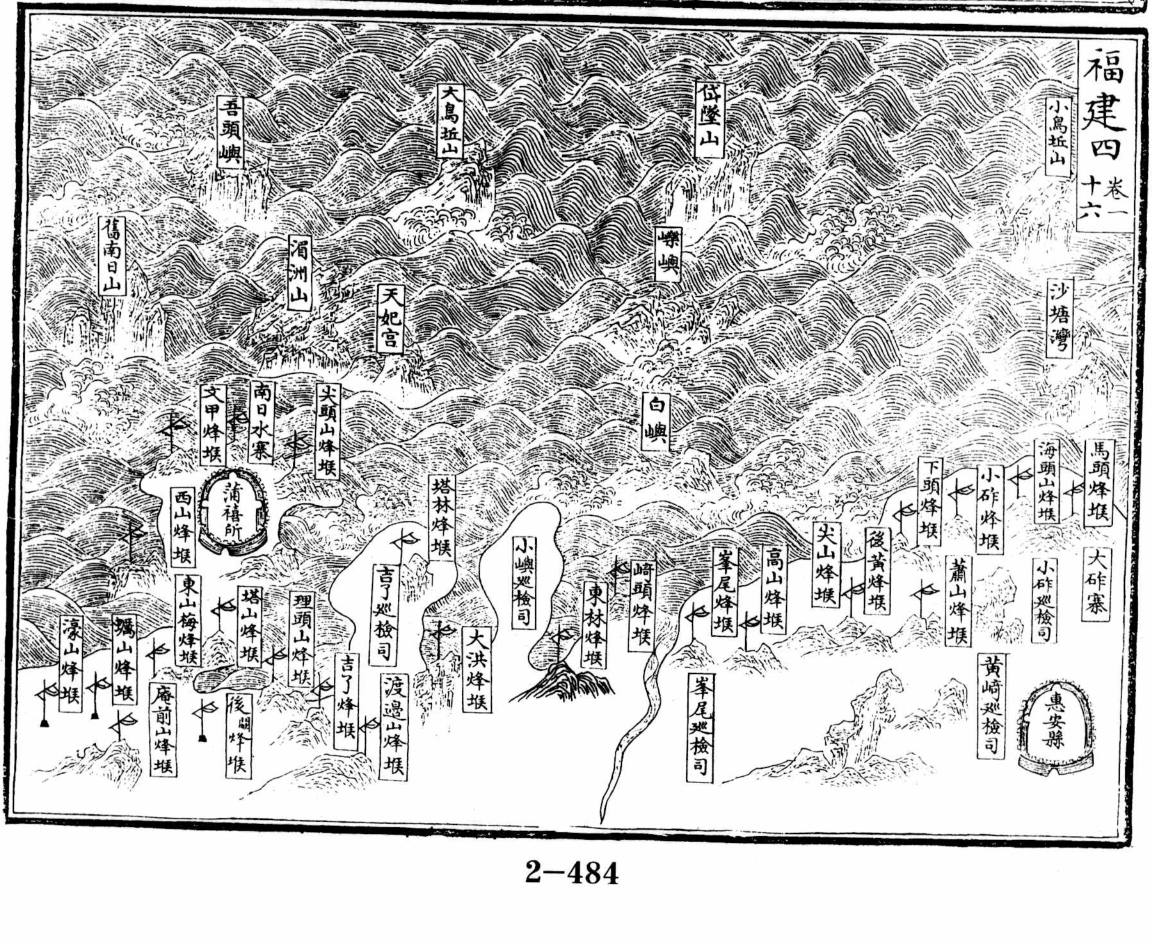

廣十
卷一
十一
大浮山
南澳彭山
小浮山
陶娘灣
虎子山
後標烽堠
前標烽堠
桑州烽堠
吉頭烽堠
沙尾烽堠
錢商廵檢司
石城烽堠
南山烽堠
鈎簾烽堠
文昌烽堠
安充烽堠
鉛錫烽堠
徑山烽堠
甲子門所
碣石衛
靈山驛
北山驛
靖海所
吉安廵檢司
武寧驛
惠來縣
蔡嶺山
甲子門廵檢司
門闢廵檢司
神泉廵檢司

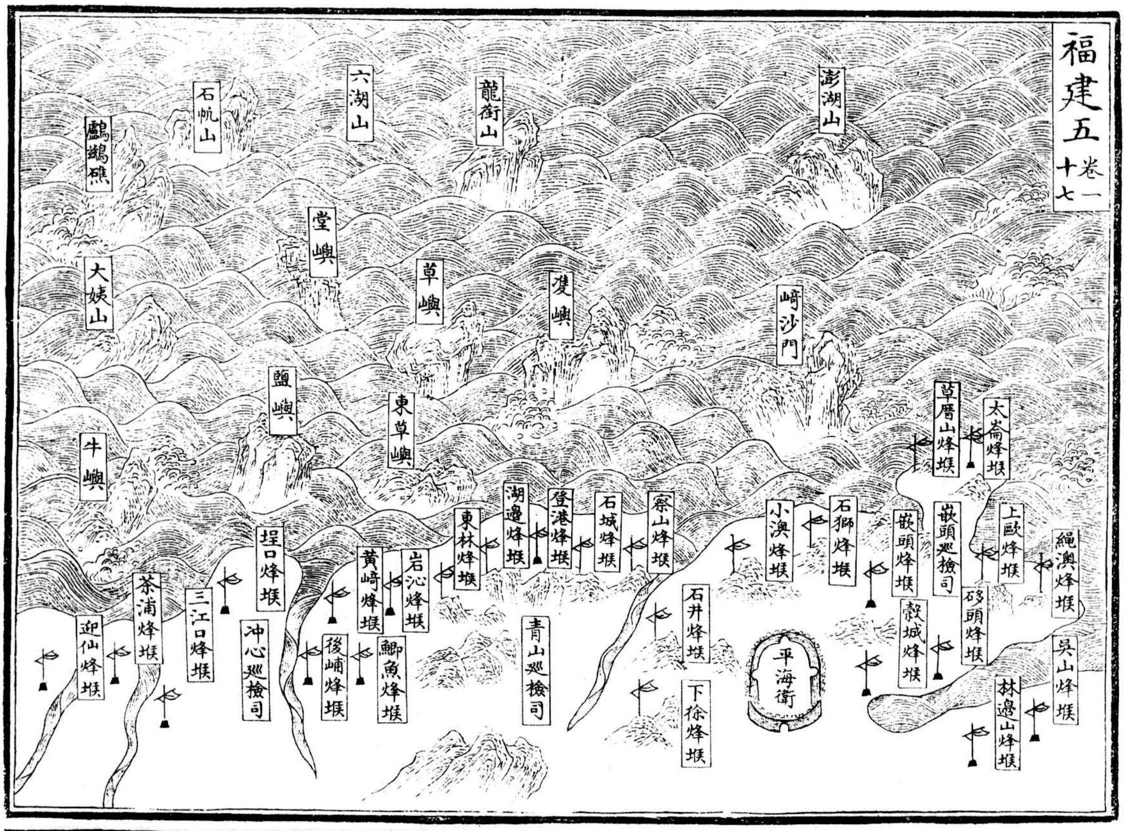

廣十一
卷一
十二
狗眼山
石頭村
小柑山
大柑山
馬鞍山
大京山
小京山
沙板村
石牌門
井州村
環山烽堠
浮山烽堠
錢塘烽堠
石牌烽堠
外沙烽堠
大埕烽堠
夏嶺烽堠
黃岡烽堠
大村澳
新村烽堠
鴻山烽堠
小江水寨
蓬州所
海門所
潮陽縣
井州烽堠
黃岡廵檢司
饒平縣
橫山
白沙墩
黃岡口
大城所
鹽課司
招寧廵檢司

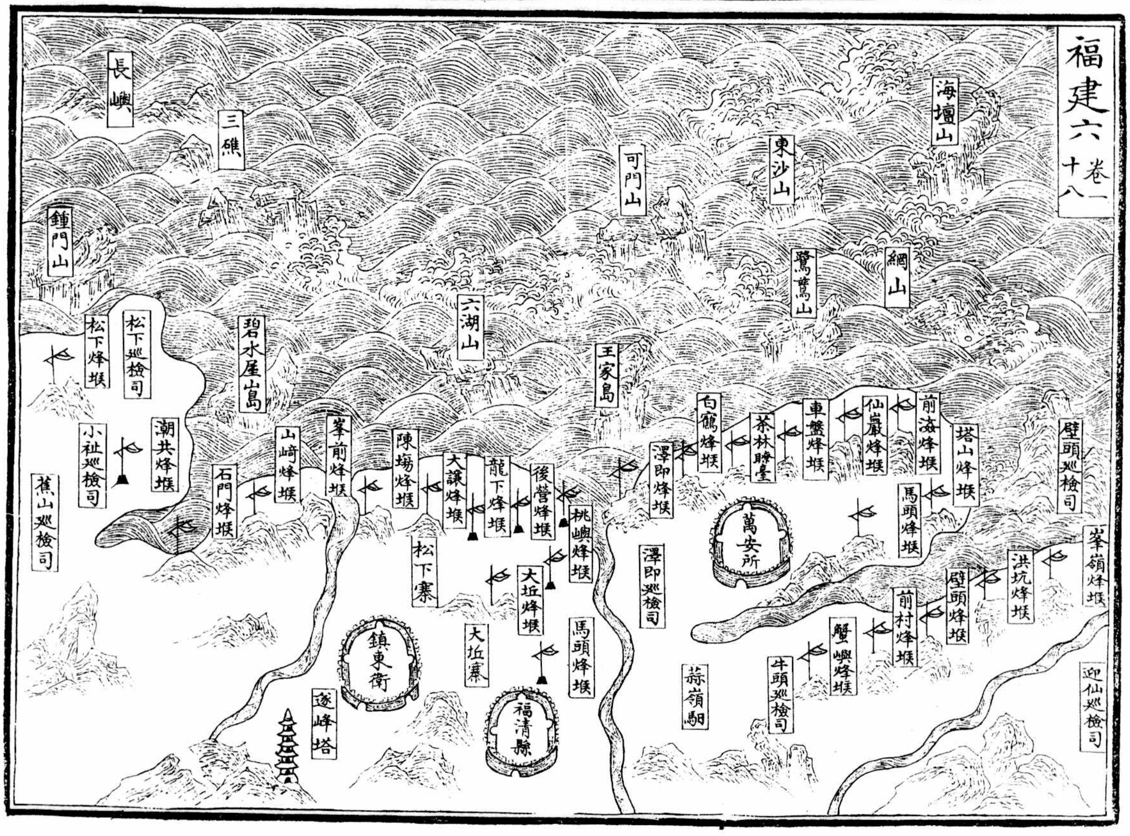

福建界 卷一 十三
南澳山
大金門山
小金門山
侍郎洲
魚腸嶼
石城嶼
小益山
大益山
鴻儒嶼
兩鎮嶼
沙洲嶼
崎岐
將軍礁
壁洲山
大漱嶼
小漱嶼
萊嶼
盬倉烽堠
東灣烽堠
靳山烽堠
黃崎烽堠
玄鍾所
南山烽堠
洋林烽堠
蓮花山
梅嶺
玄鍾水寨
雲霄驛
泊浦烽堠
走馬溪
洪淡巡檢司
赤山巡檢司
銅山瞭望臺
陳平渡烽堠
銅山所
金石巡檢司
銅山水寨
南詔所
詔安縣
黃岡巡檢司
安集烽堠
洪丘烽堠
峯山烽堠
陸鰲所
流會烽堠
燈火烽堠
漳浦巡檢司
蒲頭烽堠
灣角烽堠
古雷巡檢司
小景巡檢司
青山巡檢司
漳浦縣
後葛巡檢司
白塘烽堠
小澳烽堠
港口烽堠
月港
月港烽堠
鎮海衛
烏尾巡檢司
井尾巡檢司
海滄安邊館

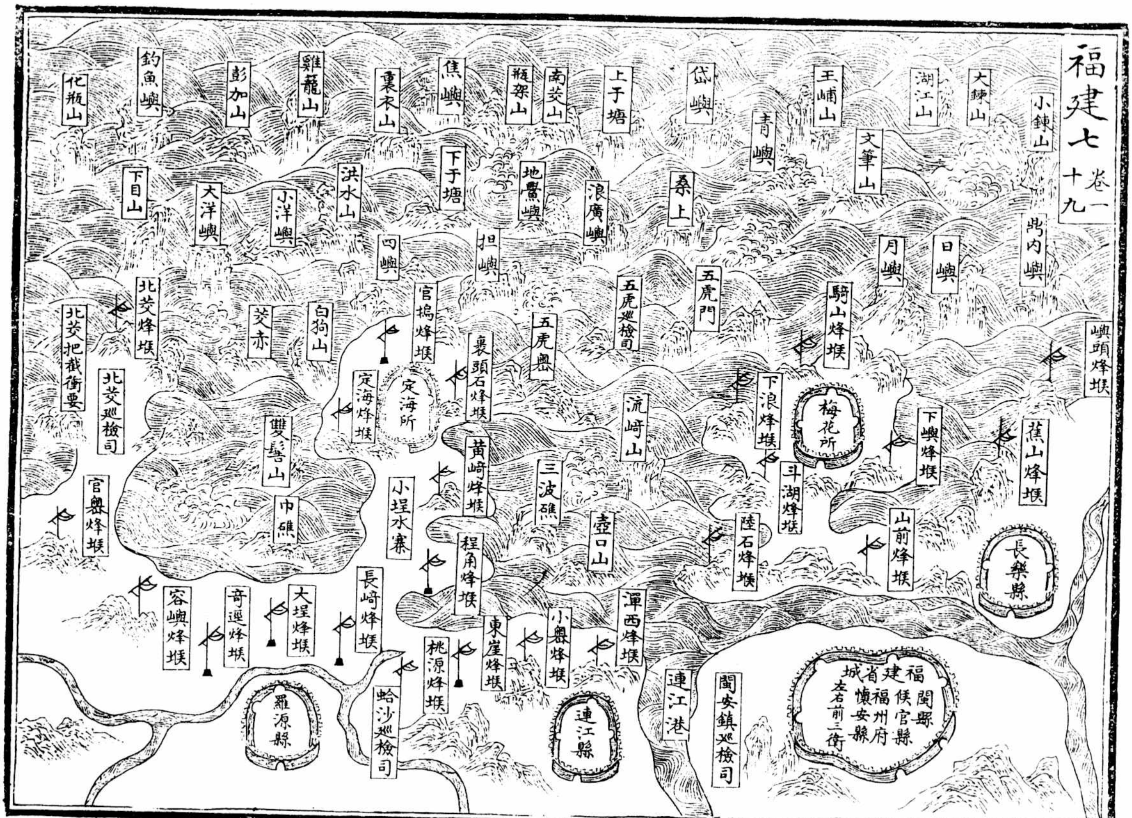

福建二 卷一 十四
望郎歸山
西碇山
南灣山
東碇山
大担山
小担山
峯前嶼
虎頭門
嶝浯嶼
石湖把截
官潯把截
嘉禾山
高浦烽堠
浯嶼烽堠
下尾烽堠
東渡烽堠
東墨把截
中左所
龍湖烽堠
高崎把截
塔頭巡檢司
井上烽堠
厦門烽堠
徑山烽堠
高浦所
莊岐烽堠
高浦巡檢司
青浦烽堠
馬鑾烽堠
卓岐烽堠
濠門巡檢司
苧溪巡檢司
古浪嶼
澳頭把截
下崎烽堠
霸頭烽堠
運河把截
白石烽堠
下吳烽堠
溪東烽堠
青山烽堠
石井烽堠
石井把截
街內烽堠
白沙烽堠
蕭下烽堠
石頭烽堠
鹽浦烽堠
潘徑烽堠
潘徑寨
石烔烽堠
青嶼烽堠
青嶼把截
烈嶼巡檢司
胡下烽堠
西山烽堠
牛嶺寨
天寶烽堠
歐山寨
陳坑巡檢司
金門所
官澳巡檢司
葉了烽堠
峯上烽堠
獺林寨
青山烽堠
田浦巡檢司
料羅把截
新頭烽堠

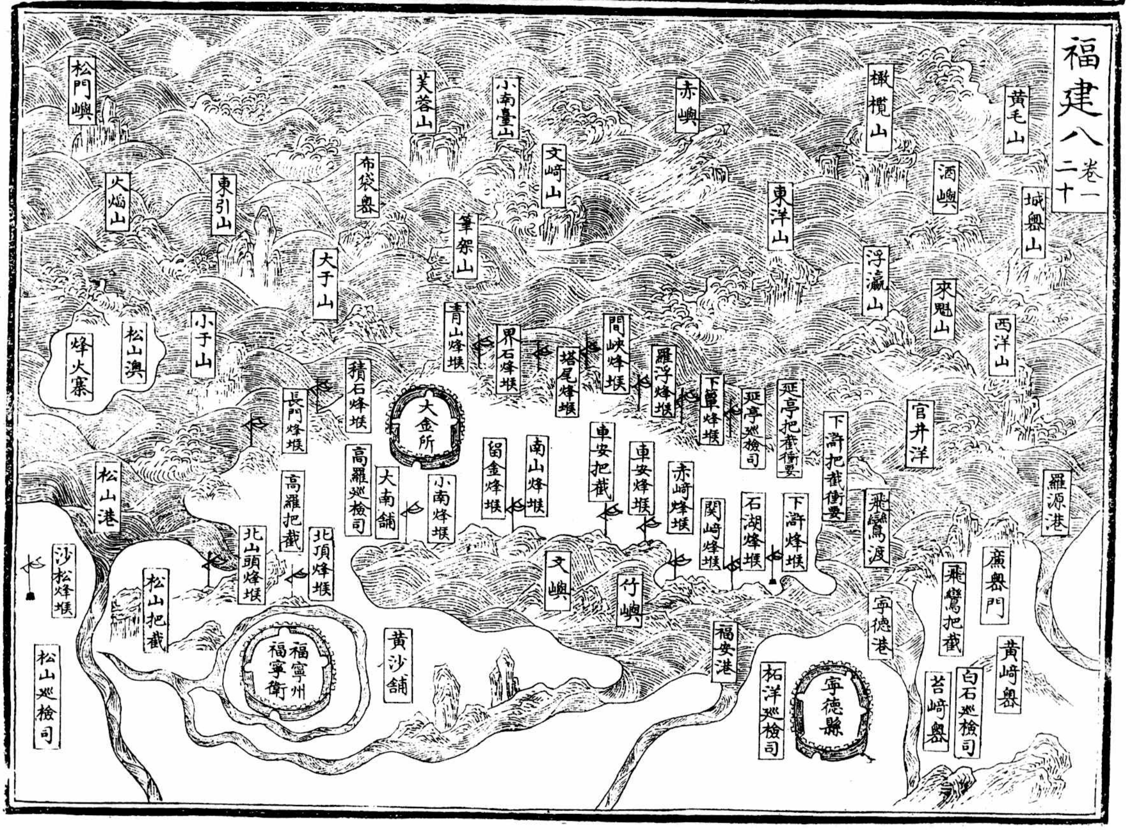

福建三 卷一 十五
大捕山
小捕山
小登山
大登山
龍坡寨
東捕寨
古雲寨
古雲烽堠
尾寨
勑寨
坑尾寨
沙提寨
中寨
吴沙
永寧衛
倉後寨
祥芝巡檢司
白沙烽堠
白崎烽堠
赤山烽堠
埕埭烽堠
後任烽堠
獅窟烽堠
大岞烽堠
崇武所
大山烽堠
獅窟巡檢司
洪路
青山烽堠
古雷烽堠
泉州府
深滬巡檢司
坑園山烽堠
東門外烽堠
廣山烽堠
福全所
圍頭巡檢司
烏潯巡檢司
陳坑烽堠
安平烽堠

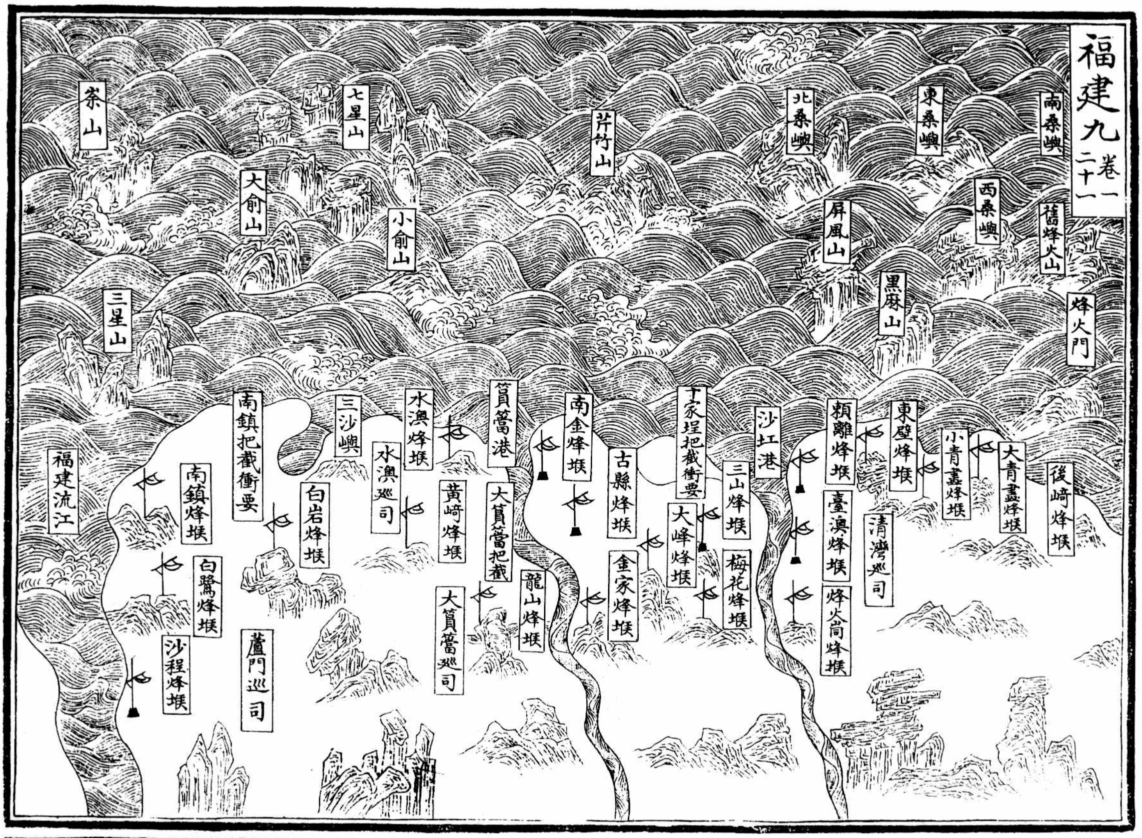

福建四 卷一 十六
吾頭嶼
大烏坵山
岱墜山
小烏坵山
舊南日山
湄洲山
天妃宮
崇嶼
沙塘灣
白嶼
文甲烽堠
南日水寨
尖頭山烽堠
蒲禧所
西山烽堠
塔林烽堠
小嶼巡檢司
吉了巡檢司
東山梅烽堠
塔山烽堠
理頭山烽堠
濠山烽堠
蠣山烽堠
廟前山烽堠
後嶼烽堠
吉了烽堠
渡邊山烽堠
大洪烽堠
東林烽堠
崎頭烽堠
峯尾烽堠
峯尾巡檢司
高山烽堠
尖山烽堠
後黃烽堠
蕭山烽堠
下頭烽堠
小岞烽堠
海頭山烽堠
馬頭烽堠
大岞寨
小岞巡檢司
黃崎巡檢司
惠安縣

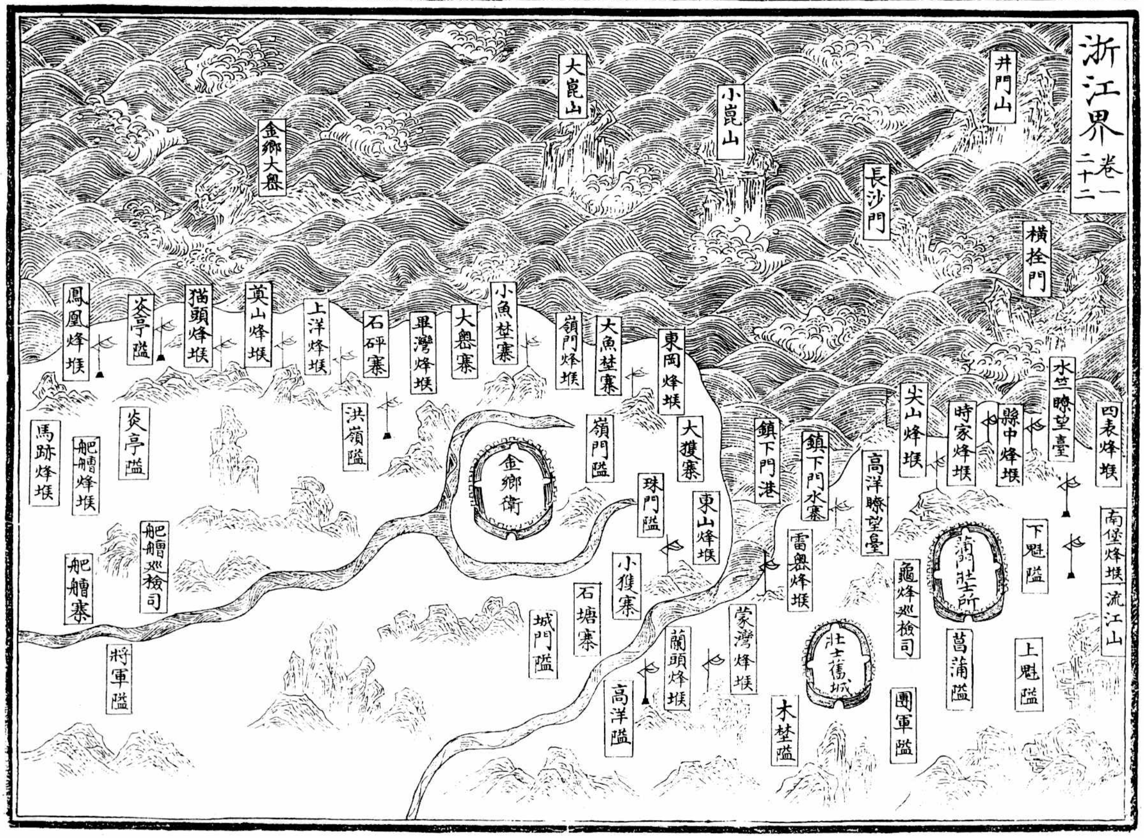

福建五
卷一
十七
澎湖山
龍衙山
六湖山
石帆山
鷓鴣礁
堂嶼
大姨山
草嶼
叟嶼
峙沙門
甌嶼
東草嶼
牛嶼
草暦山烽堠
太嵛烽堠
上歐烽堠
繩澳烽堠
崁頭巡檢司
崁頭烽堠
石獅烽堠
小澳烽堠
寮山烽堠
石城烽堠
登港烽堠
湖邊烽堠
東林烽堠
岩沁烽堠
黃崎烽堠
埕口烽堠
茶浦烽堠
三江口烽堠
迎仙烽堠
冲心巡檢司
後崎烽堠
鯽魚烽堠
青山巡檢司
石井烽堠
下徐烽堠
平海衛
穀城烽堠
砺頭烽堠
吳山烽堠
林邊山烽堠

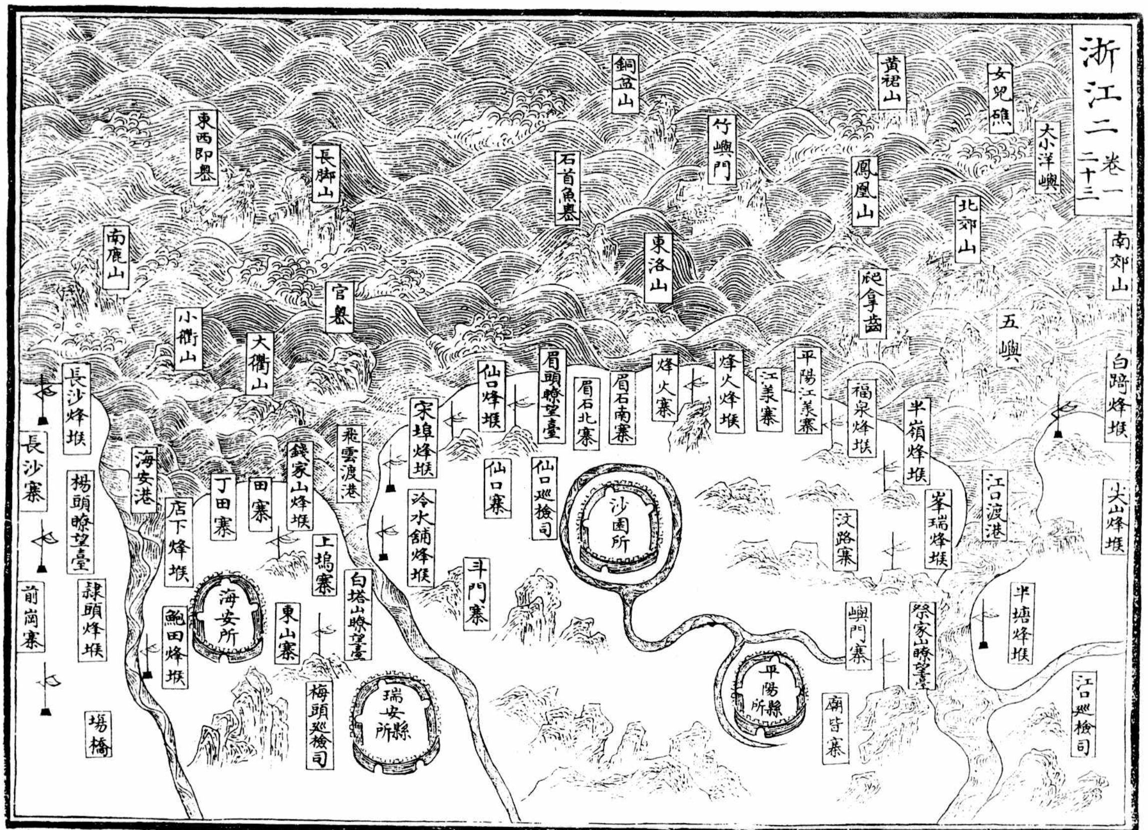

福建六
卷一
十八
長嶼
三礁
鍾門山
可門山
東沙山
海壇山
鷺鷥山
網山
六湖山
王家島
碧水屋山島
松下烽堠
松下巡檢司
小祉巡檢司
潮共烽堠
蕉山巡檢司
石門烽堠
山崎烽堠
峯前烽堠
陳塲烽堠
大謙烽堠
龍下烽堠
後營烽堠
桃嶼烽堠
松下寨
大坵烽堠
大坵寨
馬頭烽堠
鎮東衛
福清縣
遂峰塔
澤郎烽堠
澤郎巡檢司
白鶴烽堠
茶林瞭臺
東盤烽堠
仙巖烽堠
前海烽堠
塔山烽堠
馬頭烽堠
萬安所
蒜嶺驛
牛頭巡檢司
蟹嶼烽堠
前村烽堠
壁頭烽堠
洪坑烽堠
峯嶺烽堠
壁頭巡檢司
迎仙巡檢司

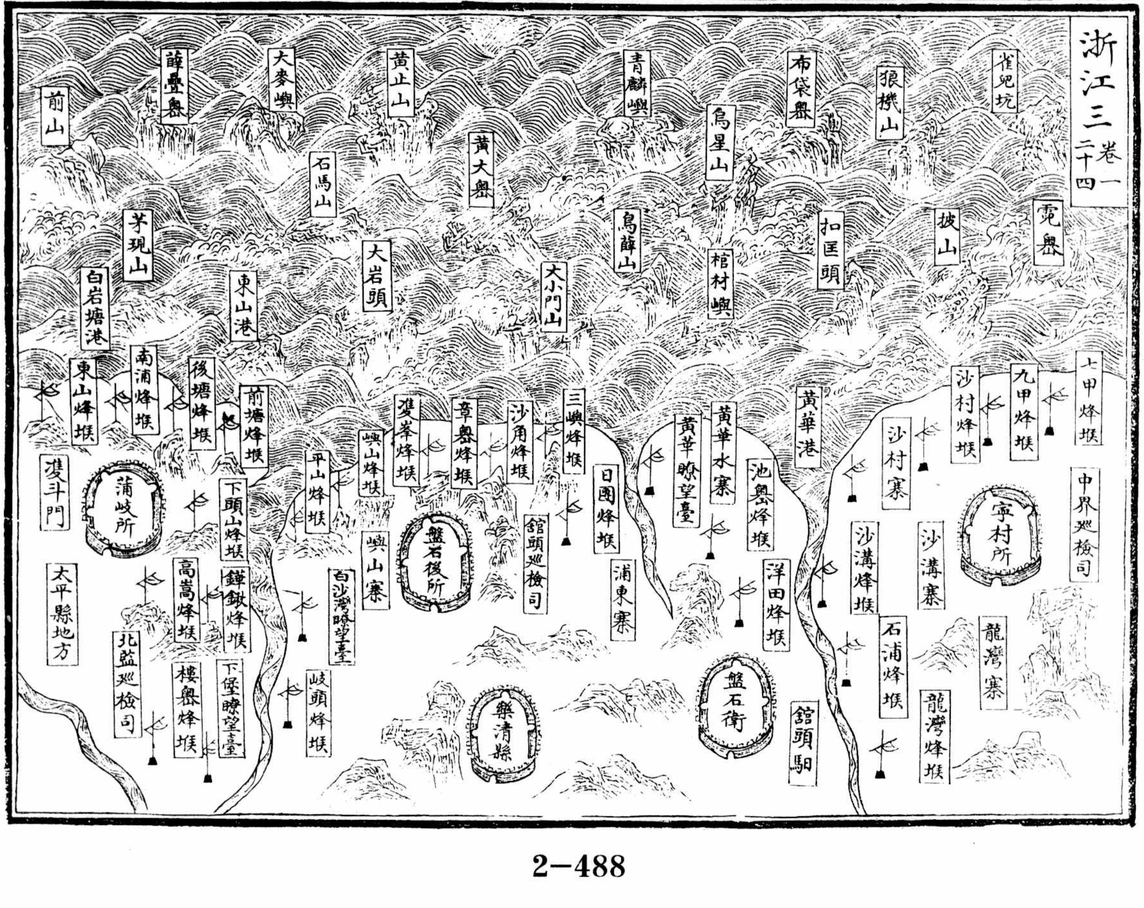

福建七 卷一 十九
小鍾山
大鍾山
湖江山
王崵山
岱嶼
青嶼
上子塘
南茭山
瓶架山
焦嶼
裏衣山
雞籠山
彭加山
釣魚嶼
化瓶山
文筆山
桑上
浪廣嶼
地臯嶼
下子塘
洪水山
小洋嶼
大洋嶼
下目山
岗内嶼
日嶼
月嶼
五虎門
五虎巡檢司
担嶼
四嶼
騎山烽堠
嶼頭烽堠
五虎礁
裏頭石烽堠
官塢烽堠
白狗山
茭赤
北茭烽堠
北茭把截衛要
北茭巡檢司
定海所
定海烽堠
雙髻山
流崎山
下浪烽堠
梅花所
下嶼烽堠
蕉山烽堠
斗湖烽堠
黄崎烽堠
三波礁
小埕水寨
巾礁
官澳烽堠
壺口山
陸石烽堠
山前烽堠
長樂縣
程角烽堠
長崎烽堠
大埕烽堠
奇達烽堠
容嶼烽堠
渾西烽堠
小澳烽堠
東崖烽堠
桃源烽堠
蛤沙巡檢司
羅源縣
連江縣
連江港
閩安鎮巡檢司
福建省城 福州府 閩縣 侯官縣 懷安縣 左右前三衛

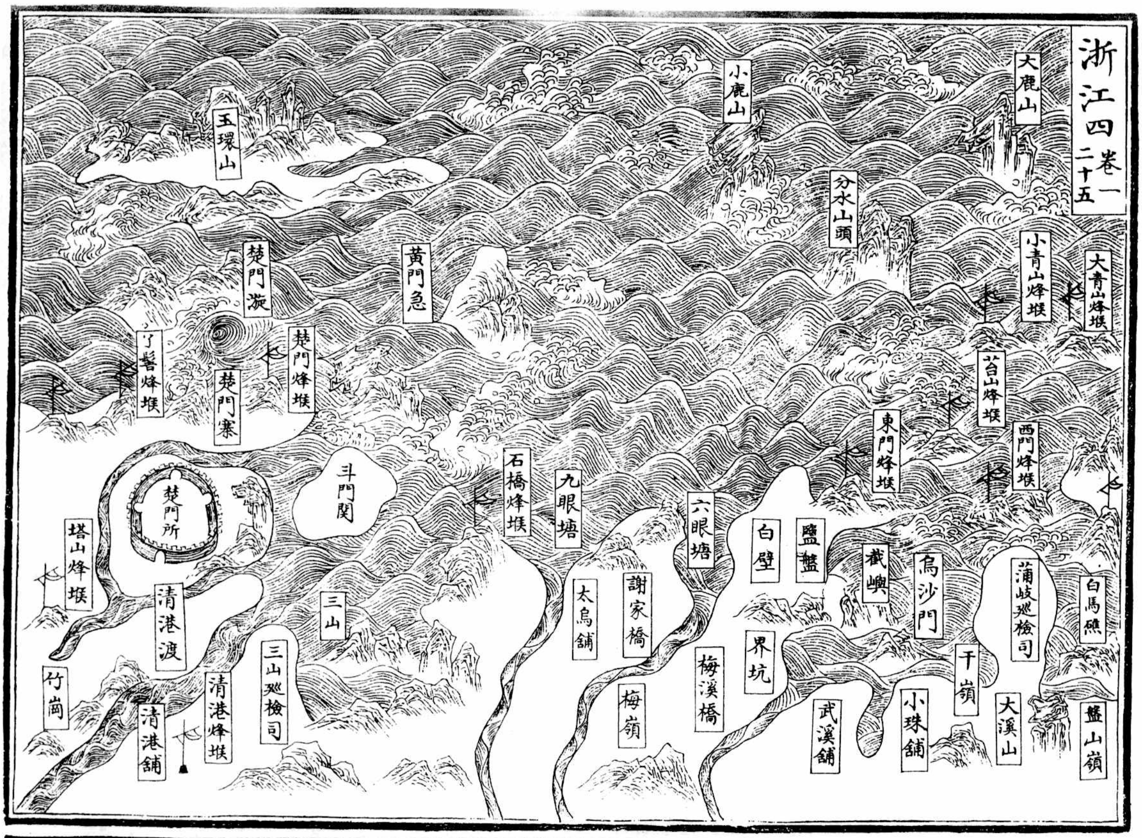

福建八 卷一 二十
松門嶼
芙蓉山
小南臺山
赤嶼
橄欖山
黄毛山
火焰山
東引山
布袋嶴
文崎山
東洋山
酒嶼
城嶴山
筆架山
大于山
浮瀛山
來魁山
西洋山
小于山
松山澳
烽火寨
青山烽堠
界石烽堠
塔尾烽堠
門峽烽堠
羅浮烽堠
下覃烽堠
延亭巡檢司
延亭把截衛要
下滸把截衛要
官井洋
長門烽堠
積石烽堠
大金所
高羅巡檢司
大南舖
小南烽堠
留金烽堠
南山烽堠
東安把截
東安烽堠
赤崎烽堠
閔崎烽堠
石湖烽堠
下滸烽堠
飛鸞渡
羅源港
松山港
高羅把截
北山頭烽堠
北項烽堠
文嶼
竹嶼
沙松烽堠
松山把截
福寧州 福寧衛
黄沙舖
福安港
寧德港
廉嶴門
飛鸞把截
黄崎嶴
白石巡檢司
苔崎嶴
柘洋巡檢司
寧德縣
松山巡檢司


福建九 卷一 二十一
南桑嶼
東桑嶼
北桑嶼
芹竹山
七星山
茶山
舊烽火山
西桑嶼
屏風山
黑厤山
大俞山
小俞山
三星山
烽火門
後崎烽堠
大青盡烽堠
小青盡烽堠
東壁烽堠
賴離烽堠
沙埕港
十家埕把截衝要
南金烽堠
篔簹港
水澳烽堠
三沙嶼
南鎮把截衝要
福建流江
南鎮烽堠
白鷺烽堠
沙程烽堠
蘆門巡司
白岩烽堠
水澳巡司
黃崎烽堠
大篔簹把截
大篔簹巡司
龍山烽堠
古縣烽堠
金家烽堠
三山烽堠
大峰烽堠
梅花烽堠
臺澳烽堠
清灣巡司
烽火門烽堠


浙江界 卷一 二十二
井門山
大崑山
小崑山
金鄉大磬
長沙門
橫拴門
鳳凰烽堠
炎亭隘
貓頭烽堠
英山烽堠
上洋烽堠
石砰寨
畢灣烽堠
大磬寨
小魚埜寨
嶺門烽堠
大魚埜寨
東岡烽堠
大獲寨
洪嶺隘
嶺門隘
金鄉衛
珠門隘
東山烽堠
鎮下門港
鎮下門水寨
高洋瞭望臺
尖山烽堠
時家烽堠
縣中烽堠
水竺瞭望臺
四表烽堠
南堡烽堠
流江山
下魁隘
蒲門埜所
龜烽巡檢司
雷奧烽堠
馬跡烽堠
舥艚烽堠
炎亭隘
舥艚巡檢司
舥艚寨
小獲寨
石塘寨
城門隘
將軍隘
蒙灣烽堠
蘭頭烽堠
高洋隘
壯士舊城
木埜隘
圍軍隘
菖蒲隘
上魁隘


浙江二
卷一 二十三
女兒礁
大小洋嶼
黄裙山
鳳凰山
北郊山
南郊山
竹嶼門
銅盆山
石首魚礁
東洛山
東西臼礁
長脚山
南鹿山
官礁
小衢山
大衢山
爬拿齒
五嶼
白蹄烽堠
平陽江美寨
江美寨
烽火烽堠
烽火寨
眉石南寨
眉石北寨
眉頭嘹望臺
仙口烽堠
宋埠烽堠
飛雲渡港
錢家山烽堠
長沙烽堠
長沙寨
海安港
丁田寨
田寨
店下烽堠
揚頭嘹望臺
福泉烽堠
半嶺烽堠
江口渡港
大山烽堠
峯瑞烽堠
汶路寨
沙園所
仙口巡檢司
仙口寨
冷水舖烽堠
上塢寨
斗門寨
白塔山嘹望臺
東山寨
海安所
鮑田烽堠
隷頭烽堠
前岡寨
場橋
瑞安所縣
梅頭巡檢司
平陽所縣
嶼門寨
蔡家山嘹望臺
廟背寨
半塘烽堠
江口巡檢司

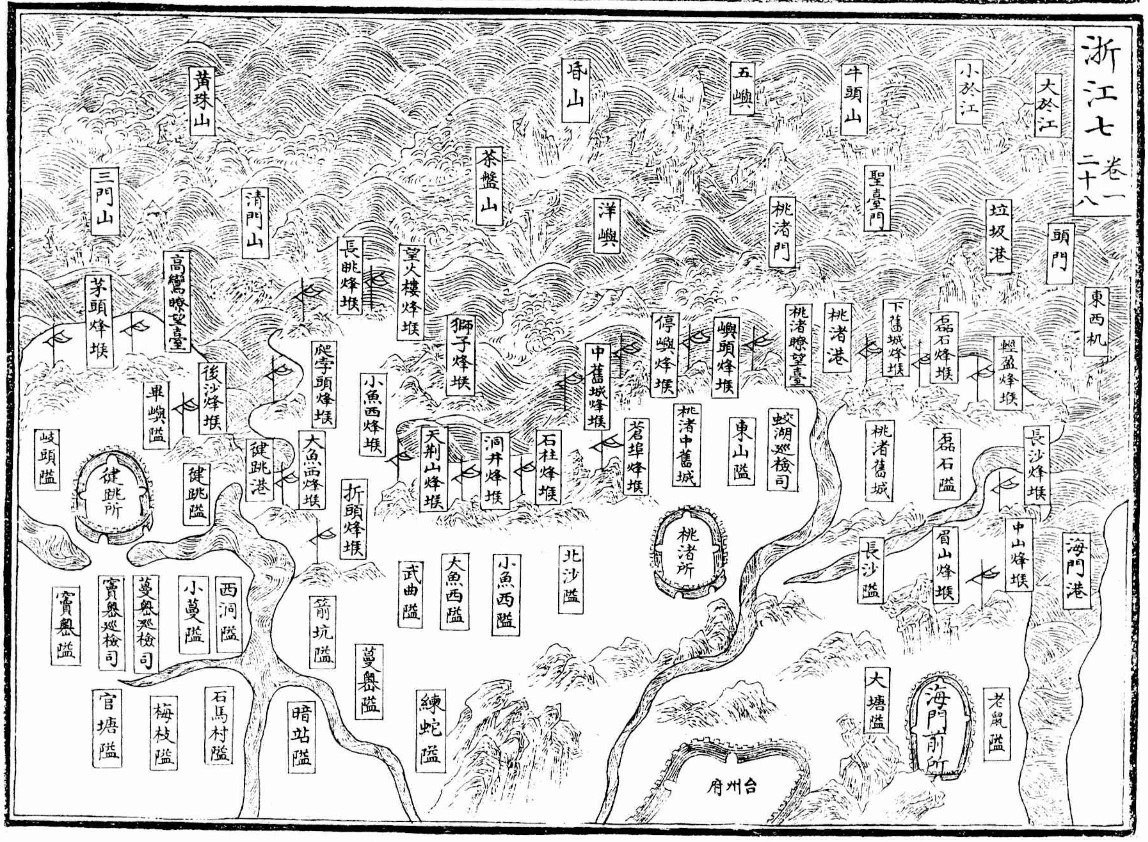

浙江三
卷一 二十四
雀兒坑
狼機山
布袋礁
烏星山
青嶼
黄止山
大麥嶼
薛疊礁
前山
黄大礁
石馬山
鳥薛山
扣匡頭
披山
霓礁
棺村嶼
大小門山
大岩頭
茅現山
白岩塘港
東山港
七甲烽堠
九甲烽堠
沙村烽堠
沙村寨
黄華港
黄華水寨
黄華嘹望臺
池礁烽堠
三嶼烽堠
沙角烽堠
章礁烽堠
隻峯烽堠
嶼山烽堠
平山烽堠
前塘烽堠
後塘烽堠
南浦烽堠
東山烽堠
婁斗門
蒲岐所
下頭山烽堠
盤石後所
嶼山寨
館頭巡檢司
日園烽堠
浦東寨
洋田烽堠
沙溝烽堠
沙溝寨
寧村所
中界巡檢司
龍灣寨
石浦烽堠
龍灣烽堠
盤石衛
館頭驛
樂清縣
白沙灣嘹望臺
岐頭烽堠
下堡嘹望臺
樓礁烽堠
鐘鈌烽堠
高嵩烽堠
北監巡檢司
太平縣地方



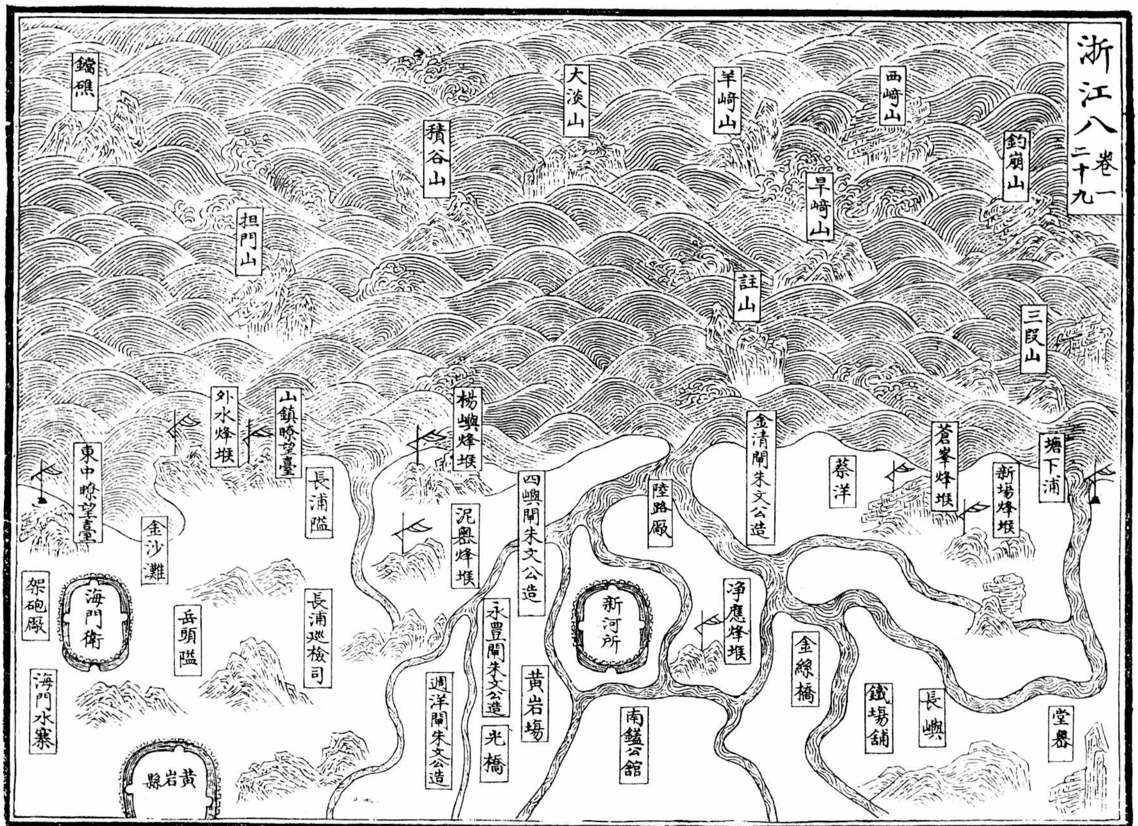
浙江四
卷一
二十五
大鹿山
小鹿山
玉環山
分水山頭
小青山烽堠
大青山烽堠
黃門急
楚門漩
了髻烽堠
楚門烽堠
楚門寨
苔山烽堠
東門烽堠
西門烽堠
楚門所
石橋烽堠
九眼塘
六眼塘
白壁
鹽盤
截嶼
烏沙門
蒲岐巡檢司
白馬礁
塔山烽堠
清港渡
三山
謝家橋
界坑
干嶺
大溪山
盤山嶺
竹崗
清港烽堠
三山巡檢司
清港舖
梅嶺
梅溪橋
武溪舖
小珠舖

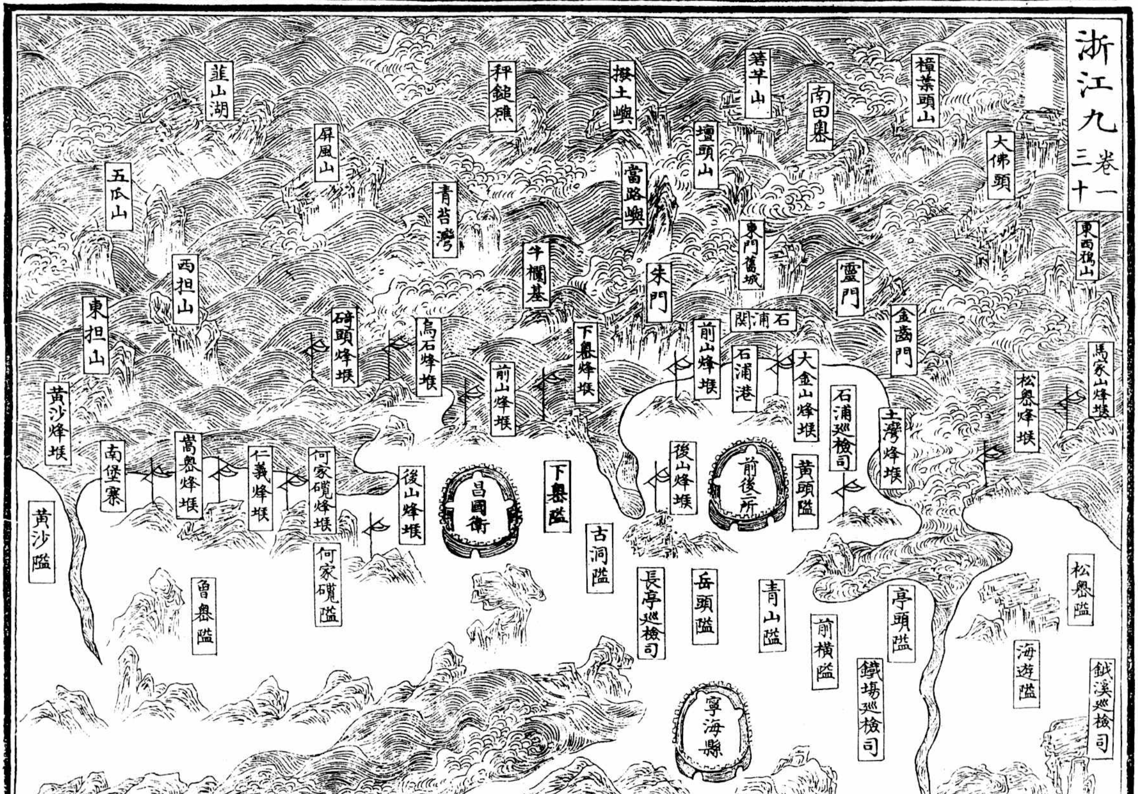
浙江五
卷一
二十六
大茅嶼
羊嶼山
西奇山
干港
鷄冠山
鹿黎礁
後灣烽堠
靈門烽堠
靈門隘
靈門山
江綰烽堠
南山
漁井隘
漁井烽堠
楊坑烽堠
梅巖烽堠
馬鞍山烽堠
江綰隘
箬巖
長山烽堠
楊坑隘
長門隘
水桶張巖
泥湖隘
峽門烽堠
楓林嶺
小鹿巡檢司
張家井舖
泥湖烽堠
西巖隘
爐珠舖
爐珠嶺
太平縣
青巖
田巖
金田舖

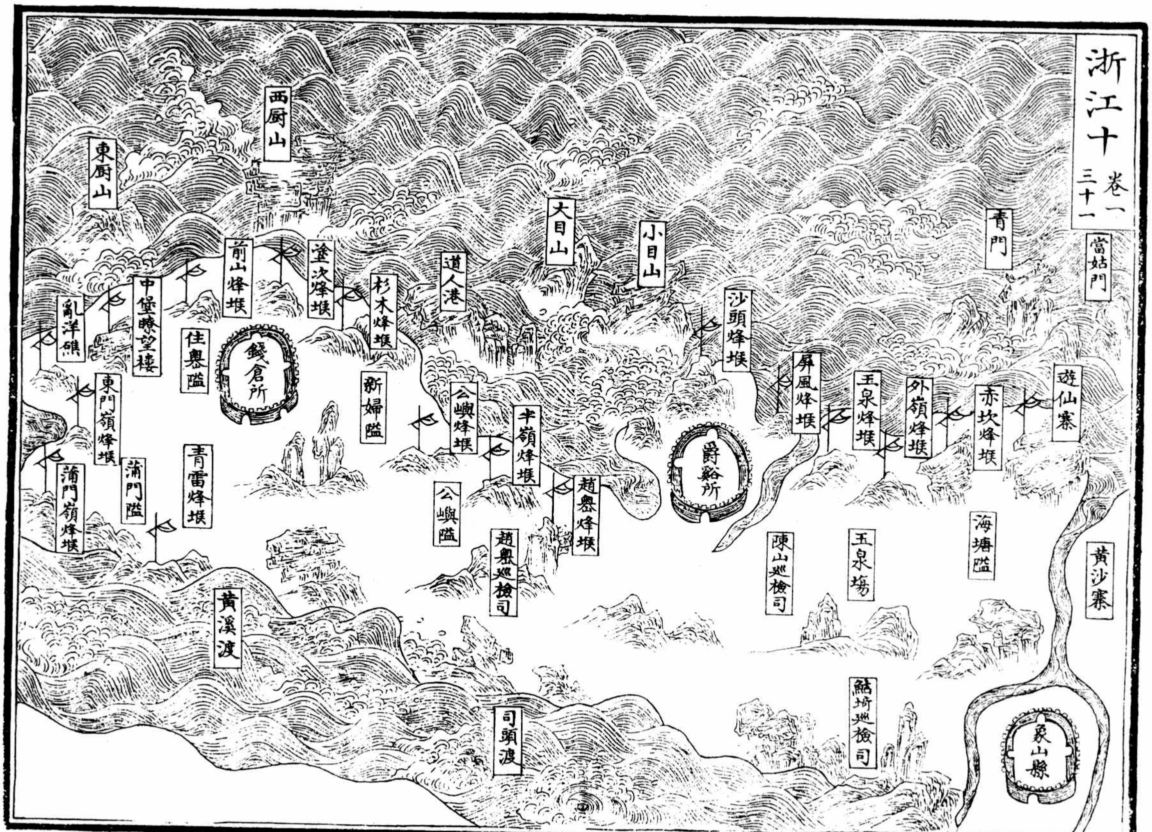
浙江六
卷一
二十七
小茅嶼
鹿頭山
鴣頭山
大陳山
石塘山
水仙花嶴
半邊山
小高瞭望臺
宮前山
鷄嶼山
日岩烽堠
長沙烽堠
蛤浦烽堠
甘嶴隘
甘嶴烽堠
虎坑
石塘港
大蒼山
莞嶴烽堠
陸路廠
雀梅坑烽堠
沙角烽堠
莞嶴隘
長沙嶴隘
磊石烽堠
蒼山隘
松門隘
松門衛
松門寨
松門關
南寨烽堠
烏沙烽堠
後峯
松門烽堠
沙角巡檢司
車路烽堠
石井舖
山前
半嶺
磊石隘
遊嶺
烏沙烽堠
柳子大橋
盤馬巡檢司
盤馬烽堠
盤馬隘

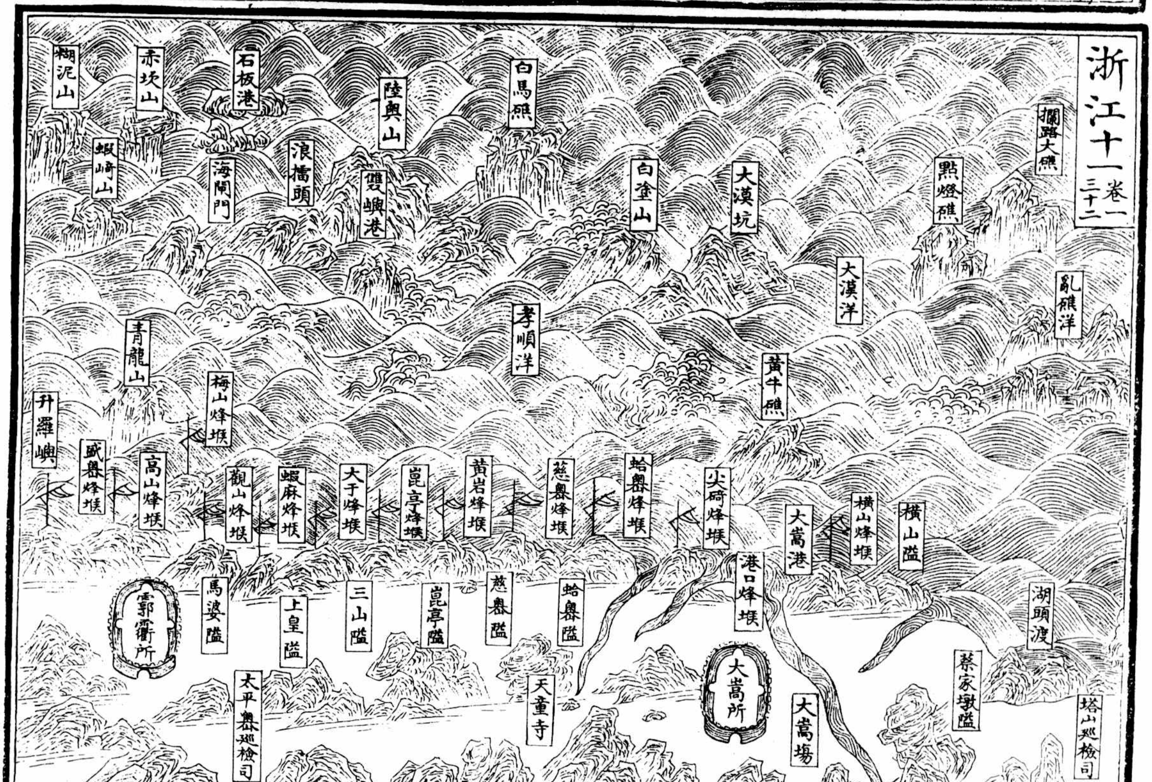


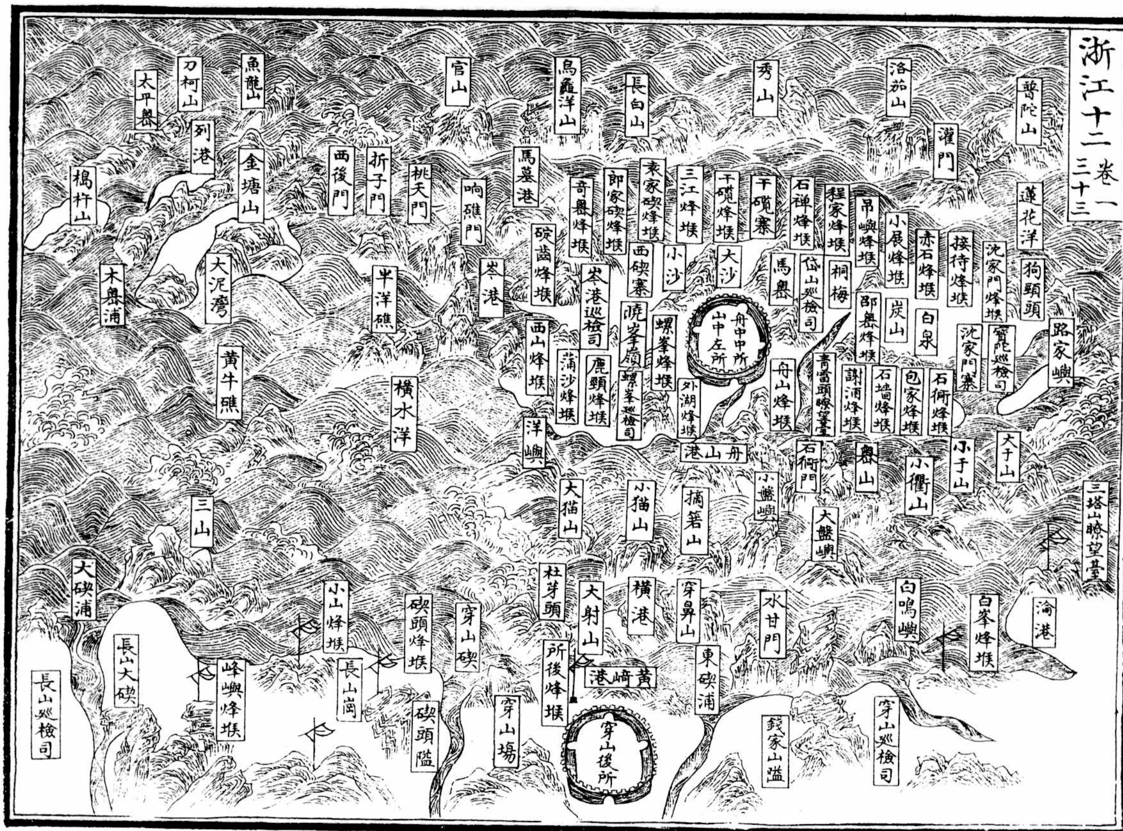
浙江七
卷一
二十八
大於江
小於江
牛頭山
五嶼
大於江
黃珠山
茶盤山
聖臺門
垃圾港
頭門
三門山
清門山
洋嶼
桃渚門
東西机
高鶯瞭望臺
茅頭烽堠
長毗烽堠
望火樓烽堠
獅子烽堠
中舊城烽堠
停嶼烽堠
嶼頭烽堠
桃渚瞭望臺
桃渚港
下舊城烽堠
磊石烽堠
螺盈烽堠
後沙烽堠
車嶼隘
爬李頭烽堠
小魚西烽堠
蒼埠烽堠
桃渚中舊城
東山隘
蛟湖巡檢司
桃渚舊城
磊石隘
長沙烽堠
岐頭隘
健跳所
健跳隘
健跳港
大魚西烽堠
天荊山烽堠
洞井烽堠
石柱烽堠
折頭烽堠
桃渚所
中山烽堠
海門港
長沙隘
冒山烽堠
寶嶴隘
寶嶴巡檢司
蔓嶴巡檢司
小蔓隘
西洞隘
箭坑隘
武曲隘
大魚西隘
小魚西隘
北沙隘
官塘隘
梅枝隘
石馬村隘
暗站隘
蔓嶴隘
練蛇隘
大塘隘
海門前所
老鼠隘
台州府

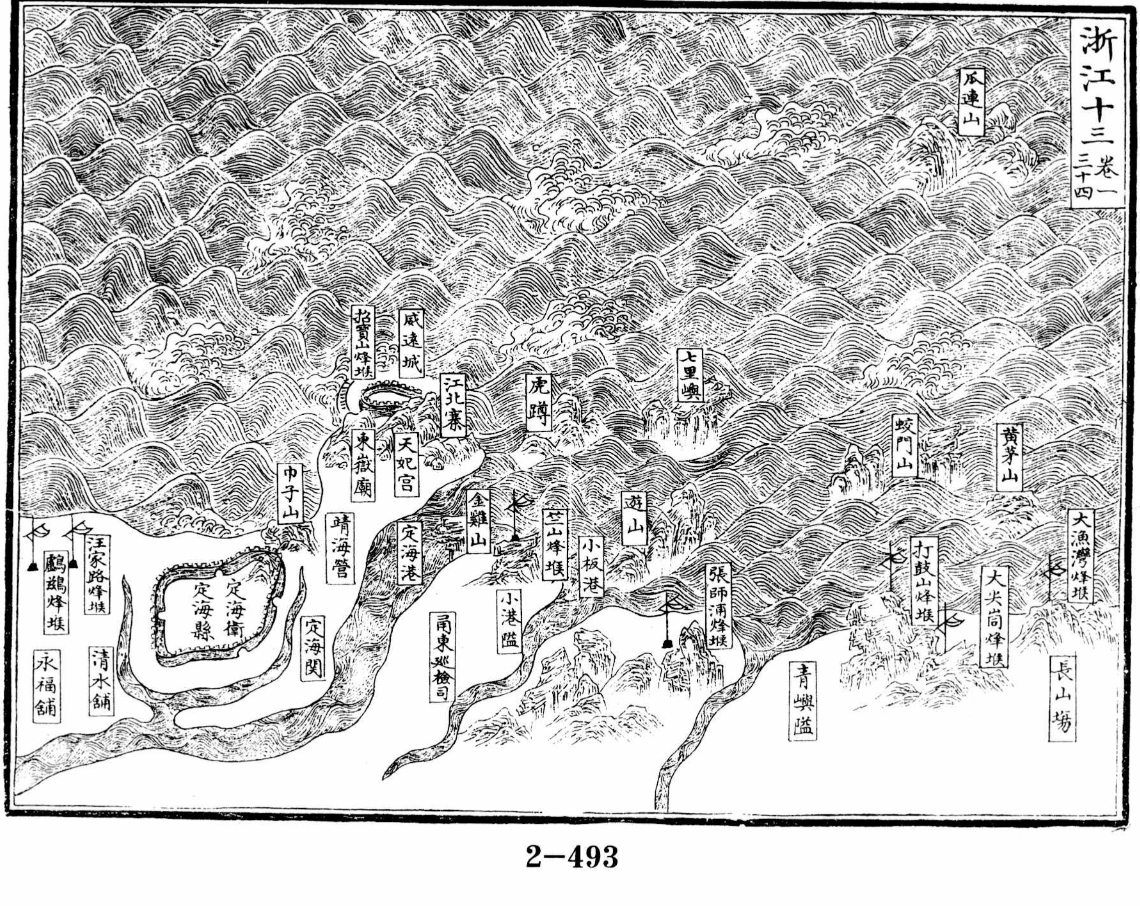

浙江八
卷一
二十九
鐺礁
大淡山
羊嵜山
西嵜山
釣嶺山
積谷山
旱嵜山
担門山
註山
三段山
外水烽堠
山鎮瞭望臺
楊嶼烽堠
東中瞭望臺
長浦隘
四嶼閘朱文公造
陸路廠
金清閘朱文公造
蔡洋
蒼峯烽堠
塘下浦
新場烽堠
金沙灘
泥嶴烽堠
架砲廠
海門衛
岳頭隘
長浦巡檢司
新河所
淨應烽堠
金線橋
鐵場舖
長嶼
堂嶴
永豐閘朱文公造
黃岩場
週洋閘朱文公造
光橋
南鹽公館
海門水寨
黃岩縣

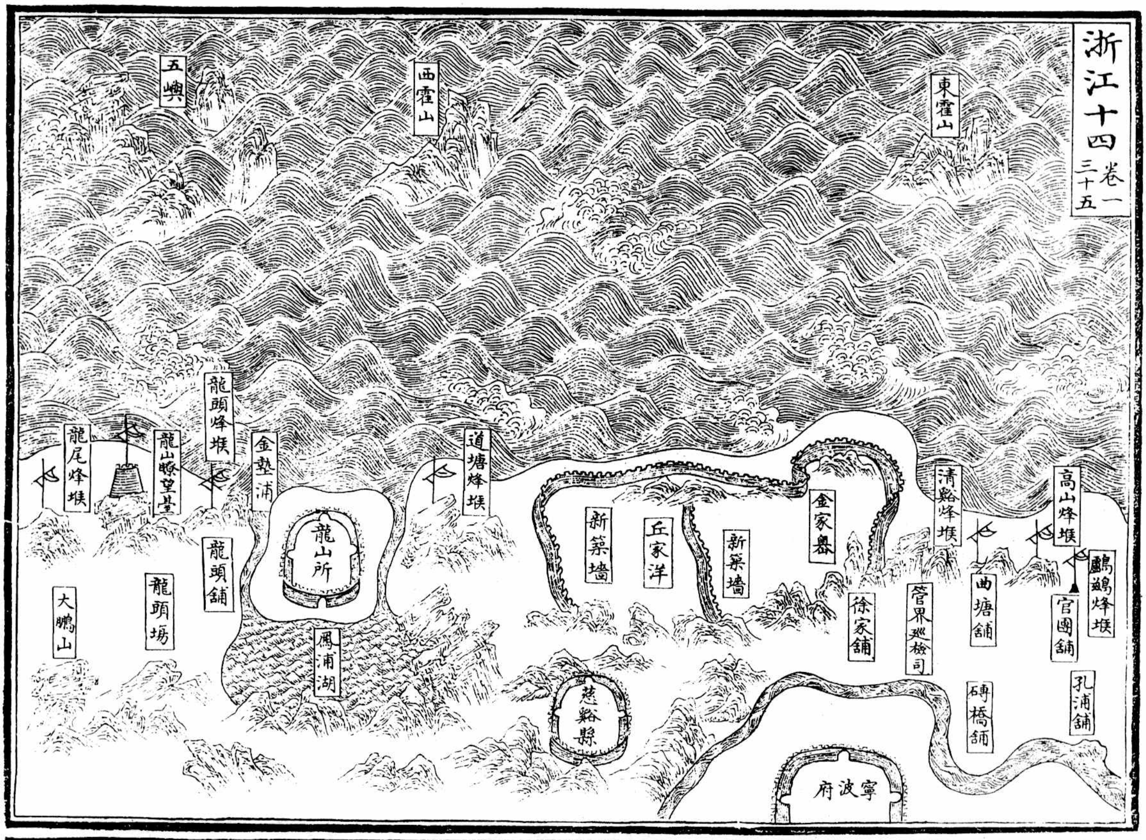

浙江九
卷一
三十
韮山湖
秤錘礁
擦土嶼
箬竿山
南田嶴
檟葉頭山
大佛頭
屏風山
五瓜山
青苔灣
當路嶼
壇頭山
東門舊城
東西鶴山
西担山
牛欄基
朱門
靈門
東担山
石浦關
金齒門
碕頭烽堠
烏石烽堠
下嶴烽堠
前山烽堠
前山烽堠
石浦港
大金山烽堠
石浦巡檢司
土灣烽堠
松嶴烽堠
馬家山烽堠
黃沙烽堠
南堡寨
嵩嶴烽堠
仁義烽堠
何家磯烽堠
後山烽堠
昌國衛
下嶴隘
後山烽堠
前後二所
黃頭隘
黃沙隘
何家磯隘
古洞隘
魯嶴隘
長亭巡檢司
岳頭隘
青山隘
前橫隘
亭頭隘
松嶴隘
鐵場巡檢司
海遊隘
鉄溪巡檢司
寧海縣

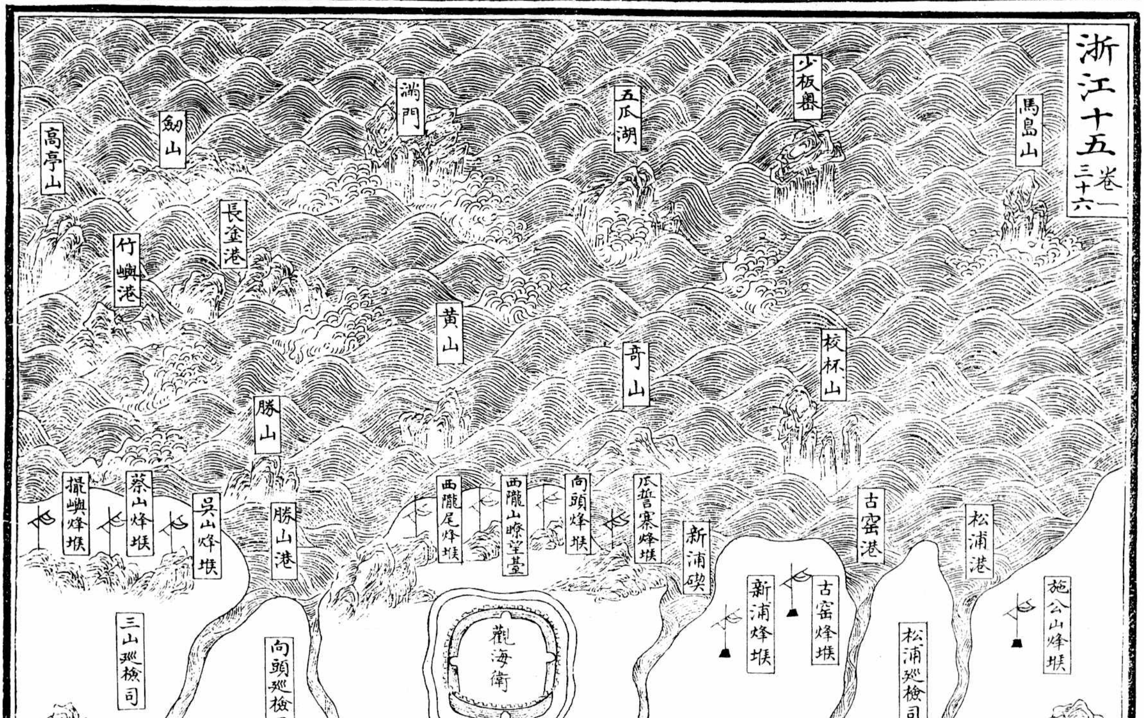

浙江十
卷一
三十一
西厨山
東厨山
大目山
小目山
青門
當姑門
前山烽堠
壟次烽堠
中堡瞭望樓
亂洋礁
杉木烽堠
道人港
沙頭烽堠
佳嶴隘
錢倉所
新婦隘
公嶼烽堠
屏風烽堠
玉泉烽堠
外嶺烽堠
赤坎烽堠
遊仙寨
東門嶺烽堠
半嶺烽堠
爵谿所
青雷烽堠
蒲門隘
蒲門嶺烽堠
趙嶴烽堠
公嶼隘
海塘隘
陳山巡檢司
玉泉場
趙嶴巡檢司
黃沙寨
黃溪渡
鮚埼巡檢司
司頭渡
象山縣


浙江十一
卷一
三十二
糊泥山
赤坎山
石板港
陸奥山
白馬礁
攔路大礁
蝦崎山
海閘門
浪檣頭
雙嶼港
白塗山
大漠坑
大漠洋
孝順洋
亂礁洋
青龍山
黃牛礁
梅山烽堠
升羅嶼
高山烽堠
觀山烽堠
蝦麻烽堠
大于烽堠
崑亭烽堠
黃岩烽堠
慈嶴烽堠
蛤嶴烽堠
尖碕烽堠
大嵩港
橫山烽堠
橫山隘
湖頭渡
霩衢所
馬婆隘
上皇隘
三山隘
崑亭隘
慈嶴隘
蛤嶴隘
港口烽堠
大嵩所
蔡家墩隘
太平嶴巡檢司
天童寺
大嵩場
塔山巡檢司

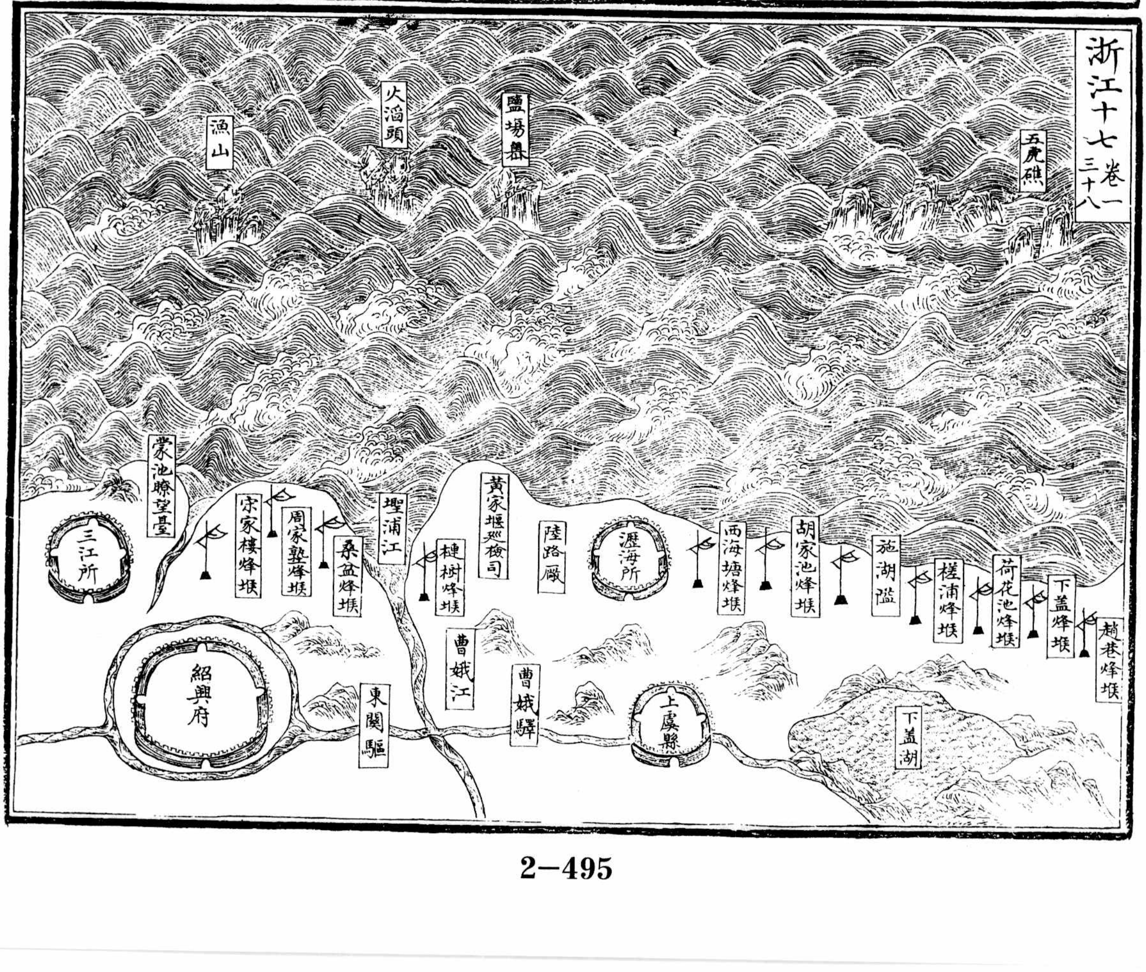

浙江十二 卷一 三十三
普陀山
洛茄山
秀山
長白山
烏龜洋山
官山
魚龍山
刀柯山
太平磐
列港
金塘山
西後門
折子門
桃天門
响礁門
馬墓港
奇磐烽堠
郎家碶烽堠
袁家碶烽堠
三江烽堠
干礪烽堠
干礪寨
石禅烽堠
程家烽堠
吊嶼烽堠
小展烽堠
赤石烽堠
接待烽堠
沈家門烽堠
蓮花洋
灌門
狗頸頭
大泥灣
半洋礁
岑港
碶齒烽堠
岑港巡檢司
西碶寨
小沙
大沙
馬磐
岱山巡檢司
桐梅
邵磐烽堠
炭山
白泉
石衕烽堠
沈家門寨
寶陀巡檢司
路家嶼
舟山中中所
舟山中左所
黃牛礁
橫水洋
西山烽堠
蒲沙烽堠
鹿頸烽堠
螺峯烽堠
螺峯巡檢司
外湖烽堠
舟山烽堠
謝浦烽堠
石壇烽堠
包家烽堠
大干山
洋嶼
舟山港
石衕門
磐山
小衢山
小干山
三塔山瞭望臺
三山
大猫山
小猫山
摘箬山
大盤嶼
大碶浦
小山烽堠
碶頭烽堠
穿山碶
杜芽頭
大射山
橫港
穿鼻山
水甘門
白鳴嶼
白峯烽堠
崙港
長山大碶
峰嶼烽堠
長山嵩
所後烽堠
黃崎港
東碶浦
長山巡檢司
碶頭隘
穿山場
穿山後所
錢家山隘
穿山巡檢司

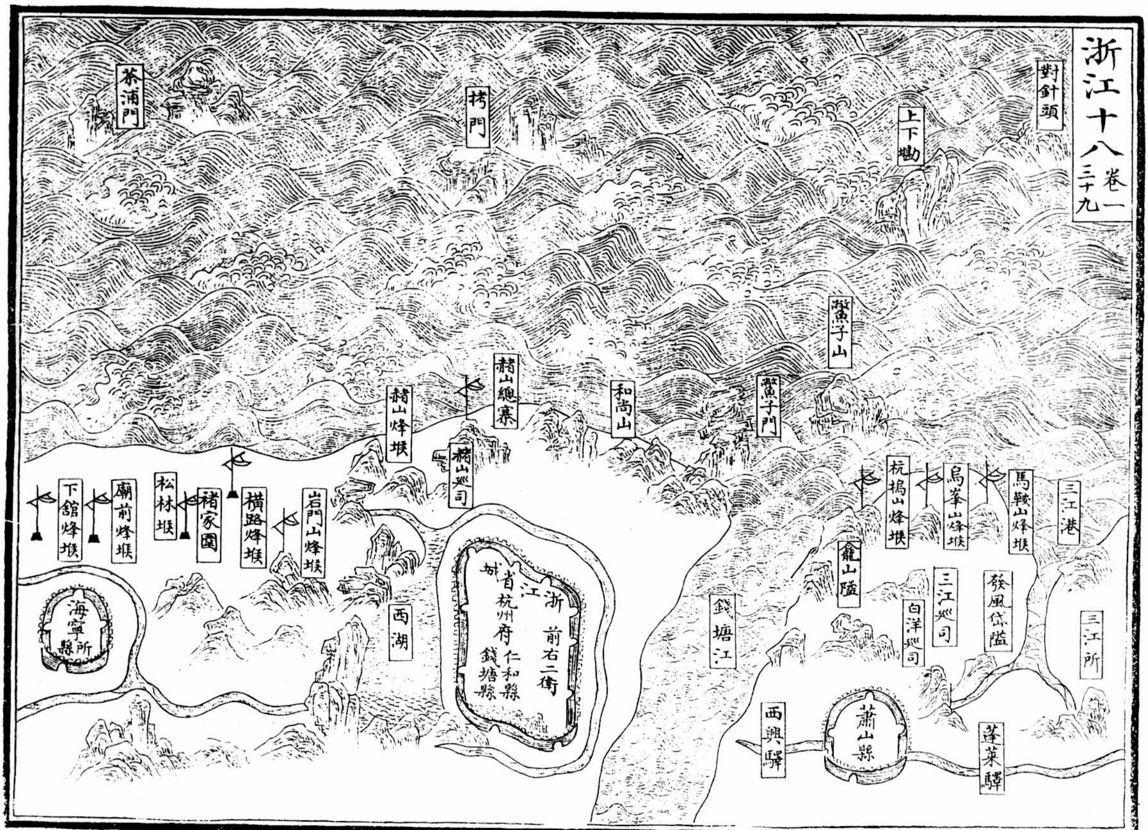

浙江十三 卷一 三十四
瓜連山
招寶山烽堠
威遠城
江北寨
虎蹲
七里嶼
東嶽廟
天妃宮
蛟門山
黃茅山
中子山
金雞山
晴海營
定海港
竺山烽堠
遊山
小板港
大漁灣烽堠
汪家路烽堠
鷓鴣烽堠
定海衛
定海縣
定海関
甬東巡檢司
小港隘
張師浦烽堠
打鼓山烽堠
大尖嵓烽堠
長山場
永福舖
清水舖
青嶼隘


浙江十四
卷一
三十五
五嶼
西霍山
東霍山
龍尾烽堠
龍山瞭望臺
龍頭烽堠
金塾浦
道塘烽堠
龍山所
龍頭舖
龍頭場
大鵬山
屬浦湖
新築墻
丘家洋
新築墻
金家嶴
清谿烽堠
高山烽堠
鸛鵓烽堠
徐家舖
管界巡檢司
曲塘舖
官圖舖
甎橋舖
孔浦舖
慈谿縣
寧波府

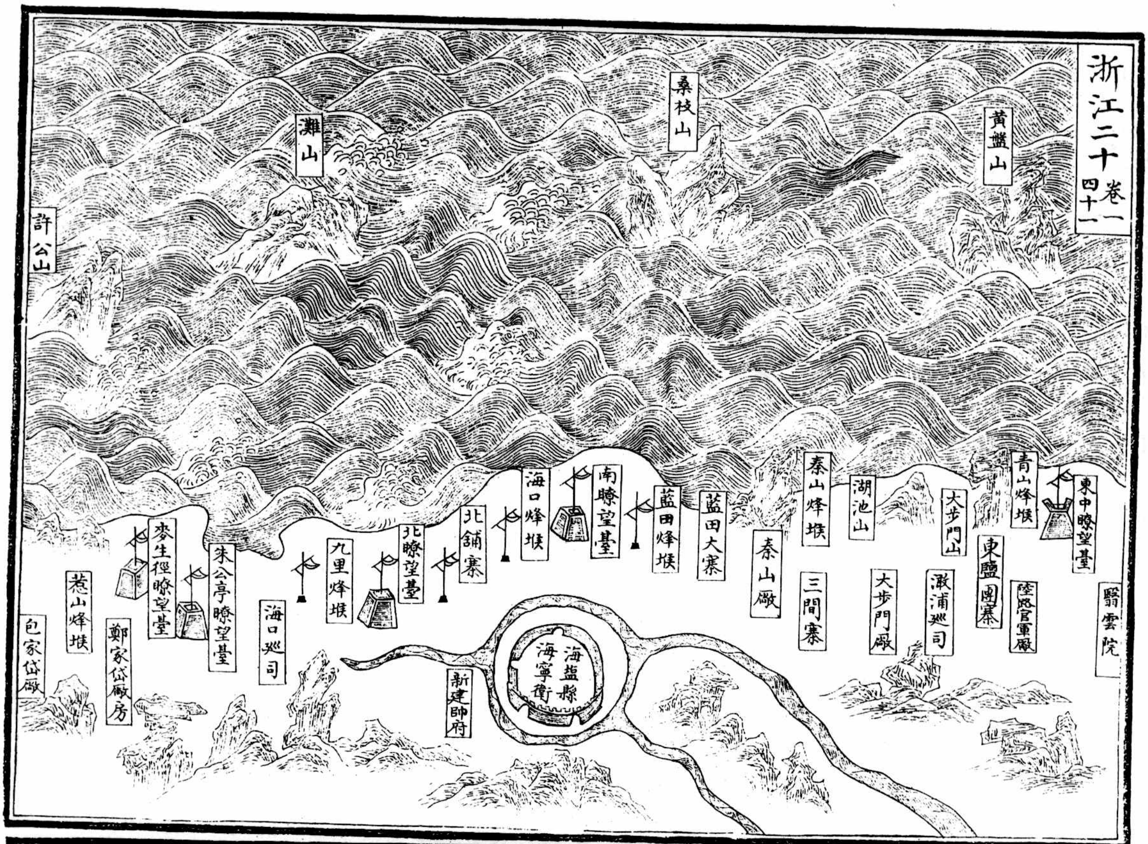

浙江十五
卷一
三十六
高亭山
劍山
淵門
五爪湖
少板嶴
馬島山
長塗港
竹嶼港
黃山
奇山
校杯山
勝山
擺嶼烽堠
蔡山烽堠
吳山烽堠
勝山港
西隴尾烽堠
西隴山瞭望臺
向頭烽堠
爪誓寨烽堠
新浦碶
古窑港
松浦港
三山巡檢司
向頭巡檢司
觀海衛
新浦烽堠
古窑烽堠
松浦巡檢司
施公山烽堠

浙江十六
卷一
三十七
廟子湖
稠港
兩頭洞
岱山
臨山港
烏盆烽堠
烏盆隘
臨山衛
羅家山烽堠
泗門烽堠
化龍浦隘
方路烽堠
道塘烽堠
周家路烽堠
徐家路烽堠
瀝山烽堠
眉山烽堠
許山烽堠
破山浦隘
海口隘
眉山巡檢司
餘姚縣
三山所

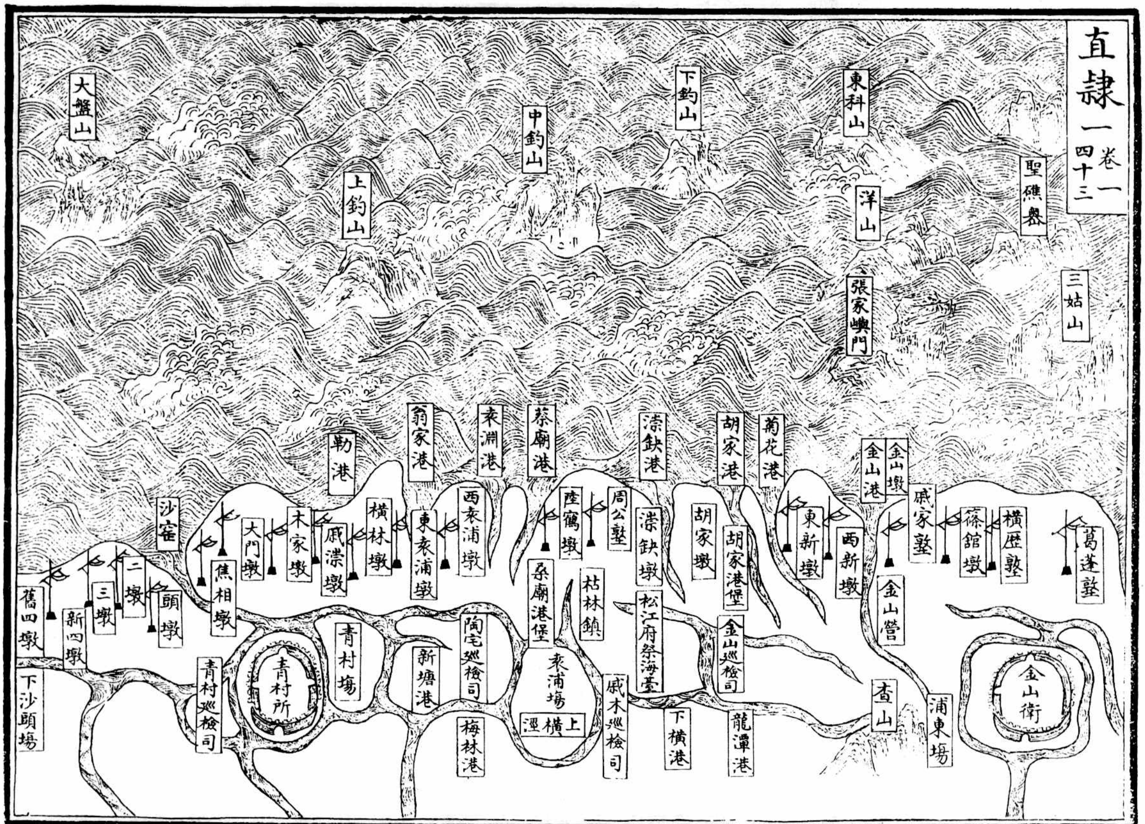

浙江十七
卷一
三十八
漁山
火淊頭
鹽場嶴
五虎礁
蒙池瞭望臺
三江所
宋家樓烽堠
周家墊烽堠
桑盆烽堠
黃家堰巡檢司
陸路廠
瀝海所
西海塘烽堠
胡家池烽堠
施湖隘
荷花池烽堠
下蓋烽堠
紹興府
東關驛
曹娥江
曹娥驛
上虞縣
下蓋湖


浙江十八
卷一
三十九
對針頭
上下嶴
拷門
茶浦門
鱉子山
鱉子門
和尚山
赭山總寨
赭山烽堠
赭山巡司
岩門山烽堠
横路烽堠
褚家園
松林堠
廟前烽堠
下館烽堠
海寧所
縣
西湖
浙江省城
杭州府
前右二衛
仁和縣
錢塘縣
錢塘江
龕山隘
杭塢山烽堠
烏峯山烽堠
馬鞍山烽堠
三江港
三江巡司
白洋巡司
發風岱隘
三江所
西興驛
蕭山縣
蓬萊驛

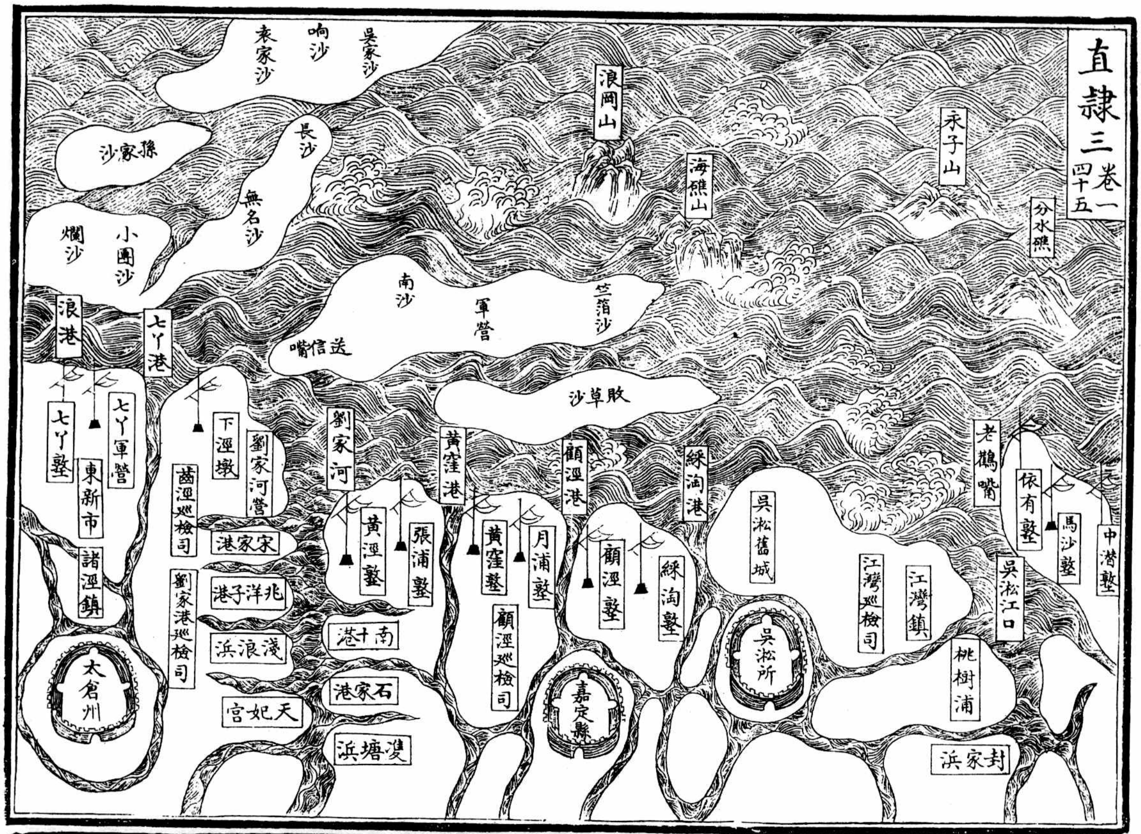
浙江十九
卷一
四十
小衢山
大衢山
衆狼碁
礁潭碁
墻山烽堠
西嘴寨
操披廠房
混水閘寨
西山烽堠
南門總寨
葫蘆寨
荆山
廟山烽堠
望夫臺
鳳凰山烽堠
尖山烽堠
鷹衡門山
黃灣寨
石墪山烽堠
石墪山寨
潘家浦烽堠
丁家村烽堠
石墪山巡檢司
高洋山
郭老山
澉宇湖
澉浦所


浙江二十
卷一
四十一
桑枝山
灘山
黃盤山
許公山
包家岱廠
惹山烽堠
鄭家岱廠房
麥生徑瞭望臺
朱公亭瞭望臺
海口巡司
九里烽堠
北瞭望臺
北舖寨
海口烽堠
南瞭望臺
藍田烽堠
藍田大寨
泰山烽堠
泰山廠
三間寨
湖池山
大步門山
大步門廠
澉浦巡司
東鹽團寨
青山烽堠
東中瞭望臺
陸路官軍廠
騶雲院
海盐縣
海寧衛
新建帥府

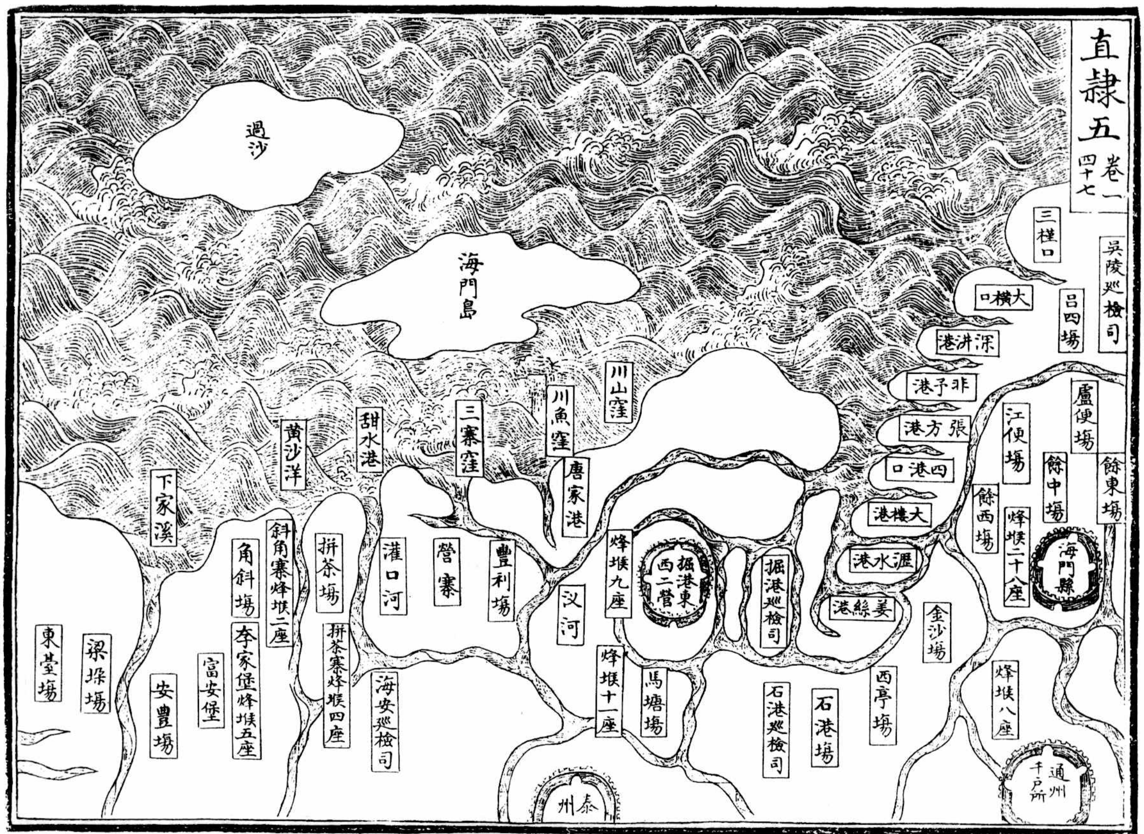
浙江二十一
卷一
四十二
北丁興
馬蹟山
殿前山
石人山門
淡水門
西洋嶴
南丁興
徐公山
三星山
上川山
鷹巢頭
下川山
金線娘港
天妃宮
西海口
湯山總寨
觀山烽堠
陳山烽堠
東山瞭望臺
高公烽堠
浦山外寨
獨山
江門墪
江口營
新廟墪
獨樹營
獨樹林寨
獨樹東寨
蘆瀝場
橫浦場
白沙灣巡司
乍浦巡司
梁庄大寨
梁庄舊寨
益山望臺
沙土
長沙灣望臺
長沙灣寨
蒲山西寨
金家灣新寨
金家灣寨
聖妃宮寨
唐家灣寨
西山嘴寨
乍浦所
後所

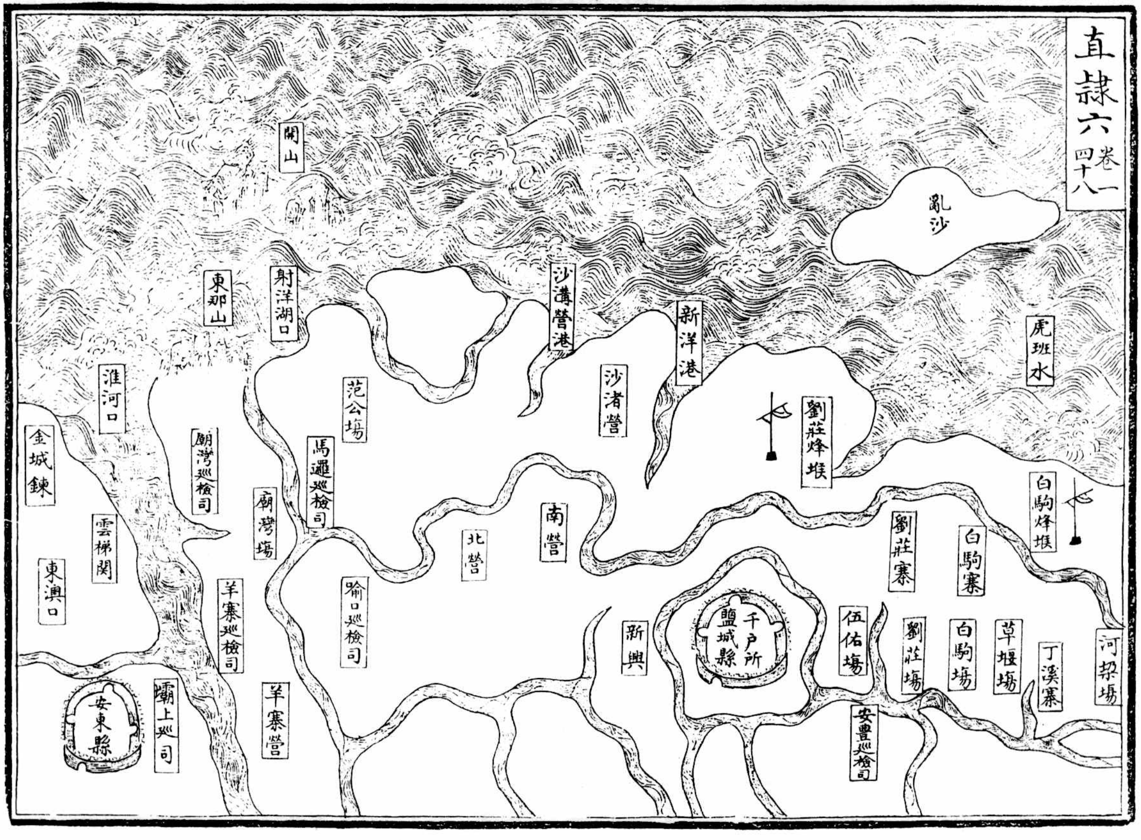

大盤山
中釣山
上釣山
下釣山
東科山
洋山
三姑山
張家嶼門
勒港
翁家港
袁淵港
蔡廟港
漴缺港
胡家港
菊花港
金山港
金山墩
沙窪
大門墩
木家墩
戚漴墩
横林墩
東袁浦墩
西袁浦墩
陸鶴墩
周公墪
漴缺墩
胡家墩
胡家港堡
東新墩
西新墩
戚家墪
篠館墩
横歷墪
葛蓬墪
金山營
舊四墩
新四墩
三墩
二墩
頭墩
焦相墩
下沙頭場
青村巡檢司
青村所
青村場
新塘港
陶宅巡檢司
梅林港
桑廟港堡
袁浦場
上横涇
枯林鎮
戚木巡檢司
松江府祭海臺
下横港
金山巡檢司
龍潭港
査山
浦東場
金山衛

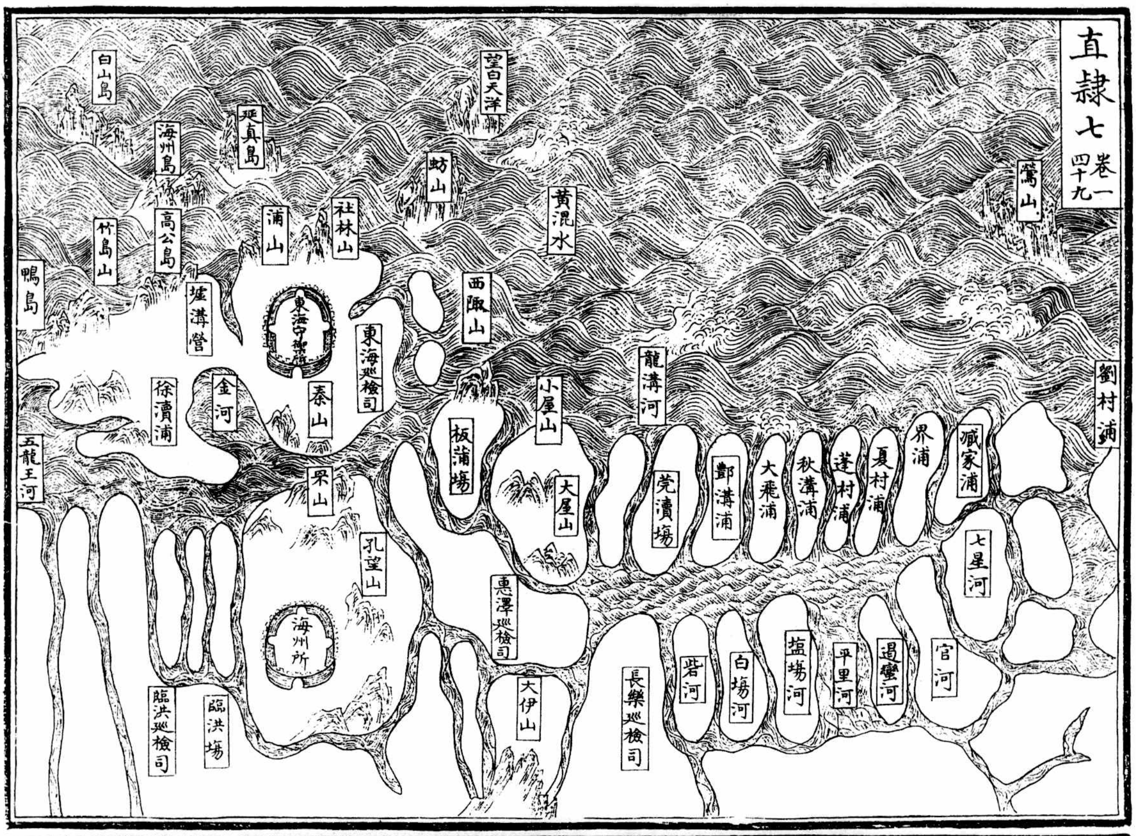
闕

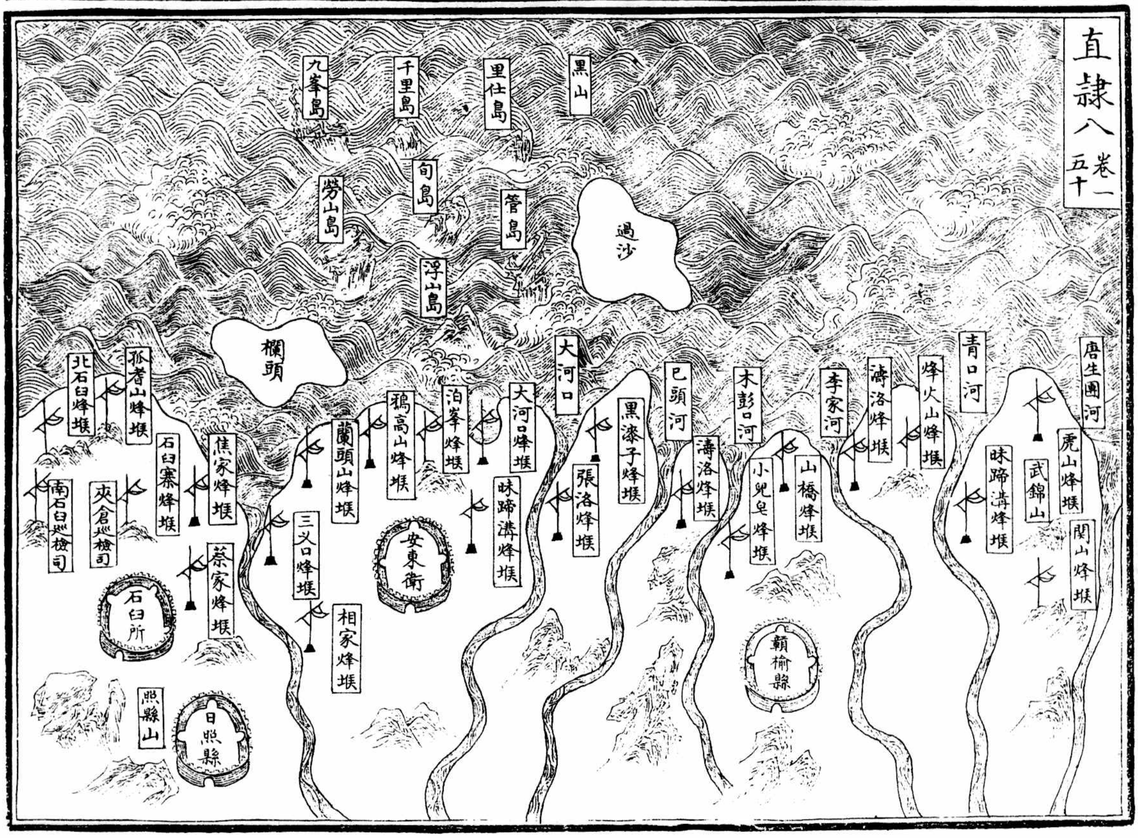

直隸三
卷一
四十五
吴家沙
响沙
袁家沙
浪岡山
永子山
孫家沙
長沙
無名沙
海礁山
分水礁
爛沙
小團沙
南沙
竺箔沙
軍營
送信嘴
浪港
七丫港
敗草沙
七丫軍營
七丫墪
東新市
諸涇鎮
下涇墩
劉家河營
茜涇巡檢司
劉家河
黃窰港
顧涇港
練祁港
老鸛嘴
宋家港
兆洋子港
劉家港巡檢司
淺浪浜
南十港
石家港
天妃宮
婁塘浜
黃涇墪
張浦墪
黃窰墪
月浦墪
顧涇巡檢司
顧涇墪
練祁墪
吳淞舊城
江灣巡檢司
江灣鎮
依有墪
馬沙墪
中潛墪
吳淞江口
桃樹浦
封家浜
太倉州
嘉定縣
吳淞所

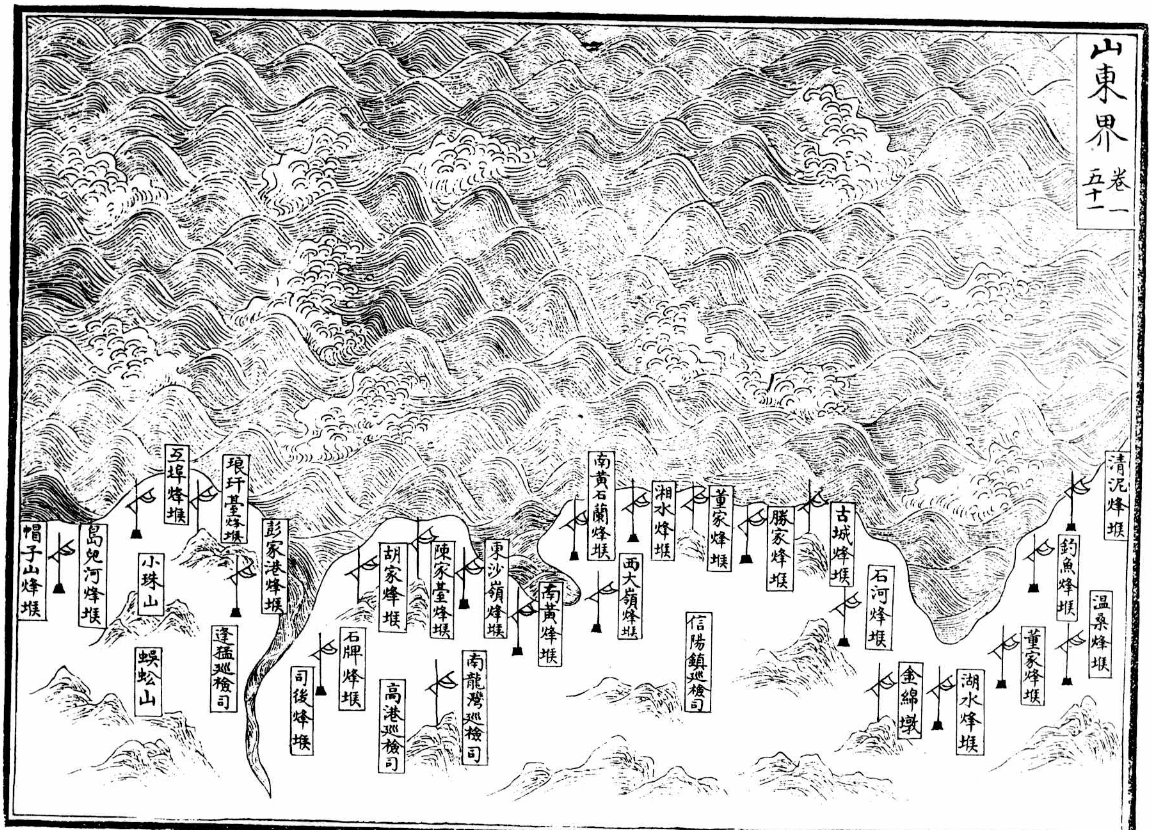
直隸四
卷一
四十六
三爿沙
管家沙
大陰沙
舊縣
縣後沙
蓼角嘴
山前沙
東洲河
大河口
七星港
竪河口
崇明縣
所
新安沙
平洋沙
許浦嘴
高浦嘴
營前沙
金涇墪
鹿鳴涇港
唐茜涇港
李灶港
黃河港
唐浦港
白茆港軍營
白茆港
黃洪港
天錢涇港
舊河口
海洋塘港
唐浦烽堠
楊子江
白茆港巡檢司
白茆烽堠
黃瀆烽堠
錢涇烽堠
鹿鳴墪
唐茜涇巡司
張港巡檢司
黃涇河
楊柳港
崔浦烽堠
尾浦烽堠
陸公市
廿草巡檢司
新港
黃瀆烽堠
黃瀆港
福山
福山烽墩
鯉魚烽堠
奚家烽堠
福山巡檢司
小泰烽堠
沙頭鎮
隆市
天港
狼山
狼山巡司
夾港
福山港
黃涇鎮
穿山

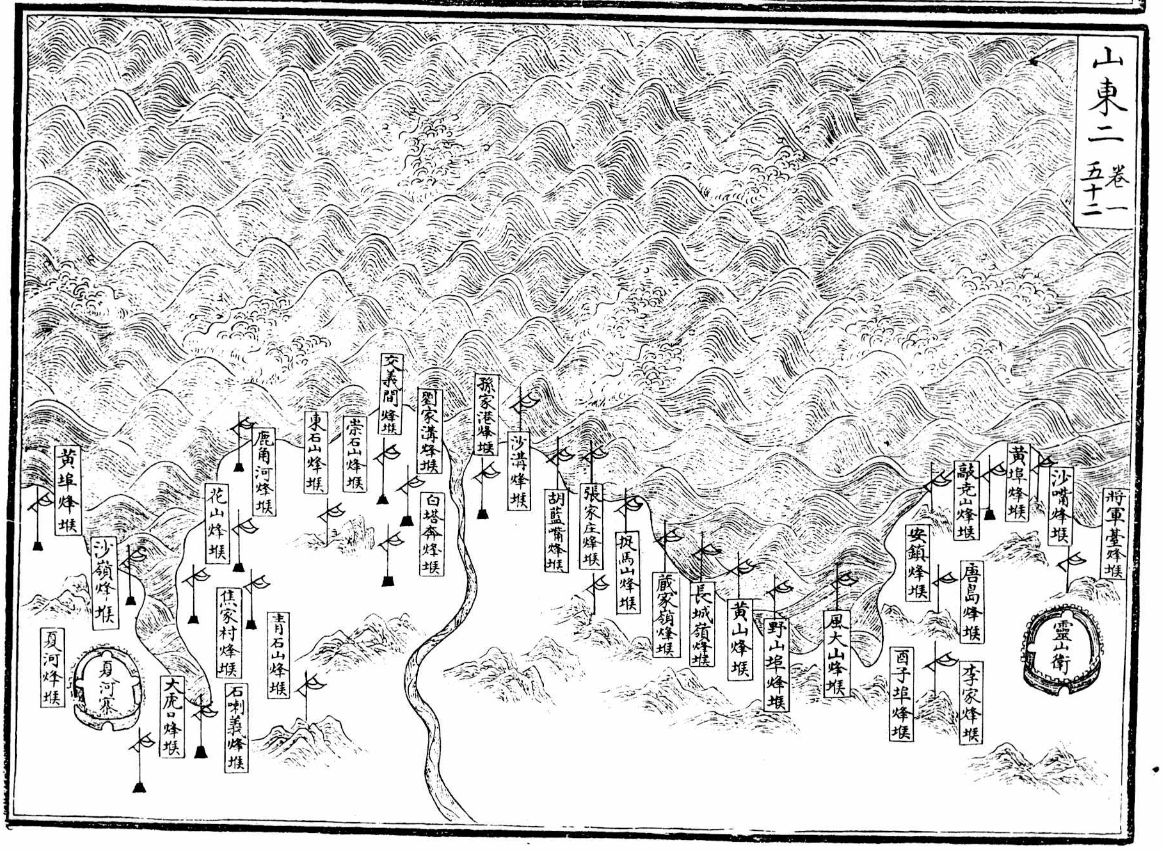

直隸五
卷一
四十七
過沙
海門島
三槎口
吳陵巡檢司
大橫口
呂四場
深汫港
非予港
盧便場
張方港
江便場
四港口
餘中場
餘東場
大樓港
餘西場
海門縣
烽堠二十八座
滙水港
掘港東西二營
掘港巡檢司
姜絲港
金沙場
川山窪
川魚窪
唐家港
三寨窪
甜水港
黃沙洋
下家溪
烽堠九座
汊河
豐利場
營寨
灌口河
拼茶場
斜角寨烽堠二座
角斜場
李家堡烽堠五座
富安堡
安豐場
梁垛場
東臺場
拼茶寨烽堠四座
海安巡檢司
烽堠十一座
馬塘場
石港巡檢司
石港場
西亭場
烽堠八座
通州千戶所
泰州

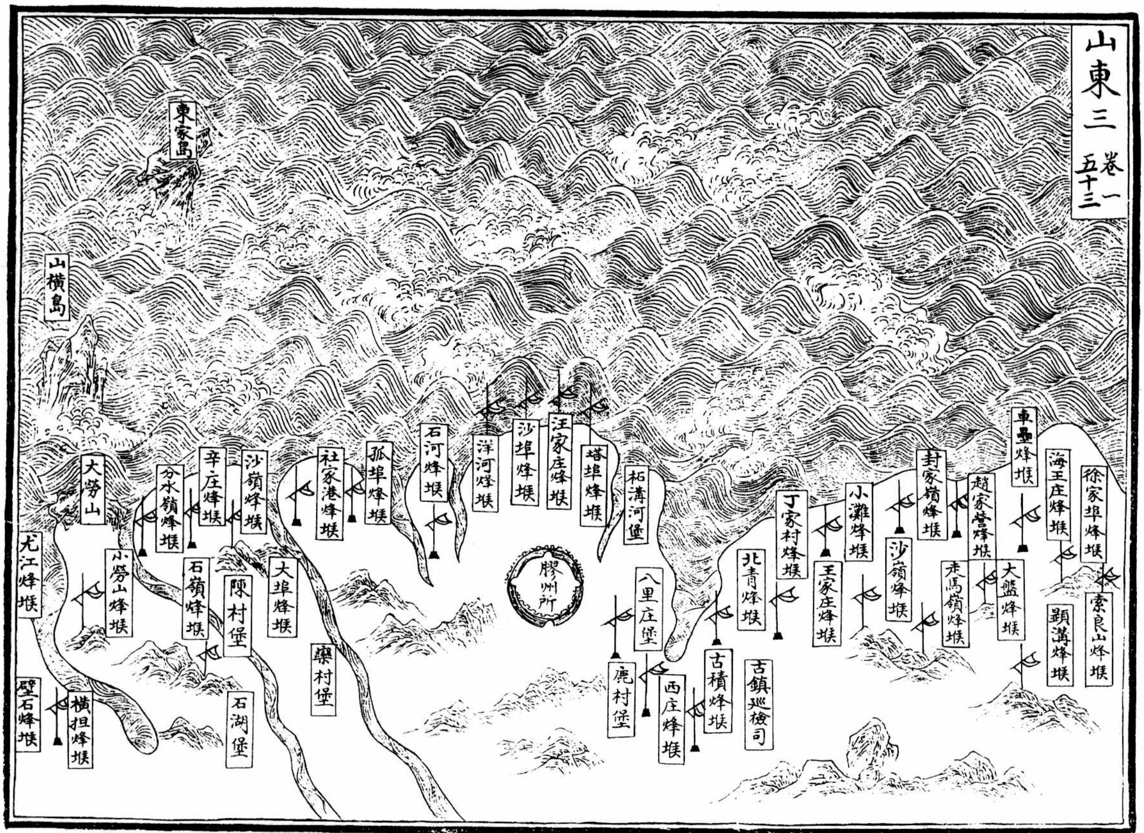

直隸六
卷一
四十八
開山
亂沙
東邪山
射洋湖口
沙溝營港
新洋港
虎班水
淮河口
金城鍊
范公場
沙渚營
劉莊烽堠
廟灣巡檢司
馬邏巡檢司
雲梯關
廟灣場
南營
北營
白駒烽堠
劉莊寨
白駒寨
東澳口
羊寨巡檢司
喻口巡檢司
新興
鹽城縣
千戶所
伍佑場
劉莊場
白駒場
草堰場
丁溪場
河垛場
羊寨營
安東縣
壩上巡司
安豐巡檢司

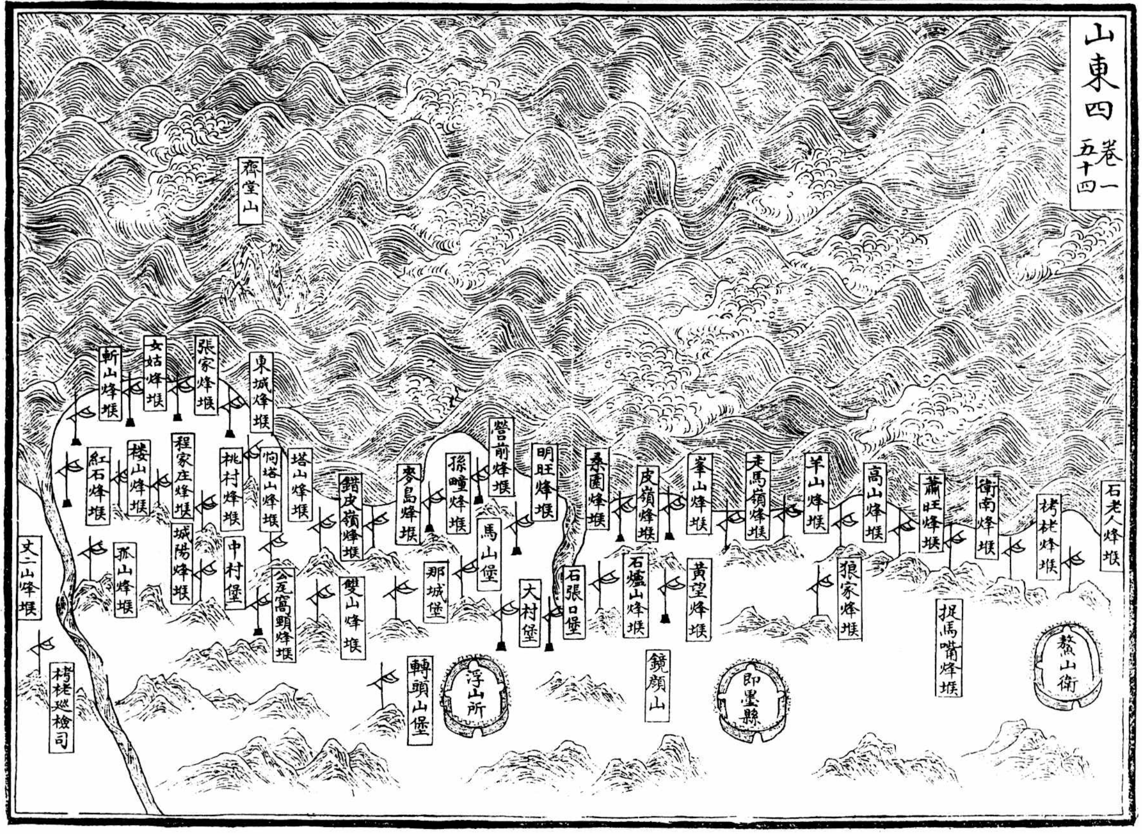

直隸七
卷一
四十九
白山島
望白天洋
延真島
海州島
蚄山
黃混水
鶯山
竹島山
高公島
蒲山
社林山
鴨島
埏溝營
東海守禦
西陬山
東海巡檢司
徐瀆浦
金河
泰山
板蒲場
小屋山
龍溝河
劉村浦
五龍王河
果山
大屋山
莞瀆場
鄧溝浦
大飛浦
秋溝浦
蓬村浦
夏村浦
界浦
臧家浦
孔望山
七星河
惠澤巡檢司
海州所
長樂巡檢司
岩河
白場河
盐場河
平里河
過蠻河
官河
大伊山
臨洪巡檢司
臨洪場


直隸八
卷一
五十
九峯島
千里島
里仕島
黑山
句島
勞山島
管島
過沙
浮山島
欄頭
大河口
青口河
唐生圍河
北石臼烽堠
孤耆山烽堠
鵝高山烽堠
泊峯烽堠
大河口烽堠
黑漆子烽堠
巳頭河
木彭口河
李家河
濤洛烽堠
烽火山烽堠
石臼寨烽堠
焦家烽堠
蘭頭山烽堠
昧蹄溝烽堠
張洛烽堠
濤洛烽堠
小兜皂烽堠
山橋烽堠
虎山烽堠
武錦山
昧蹄溝烽堠
南石臼巡檢司
夾倉巡檢司
三义口烽堠
安東衛
閔山烽堠
蔡家烽堠
石臼所
相家烽堠
贛榆縣
照縣山
日照縣

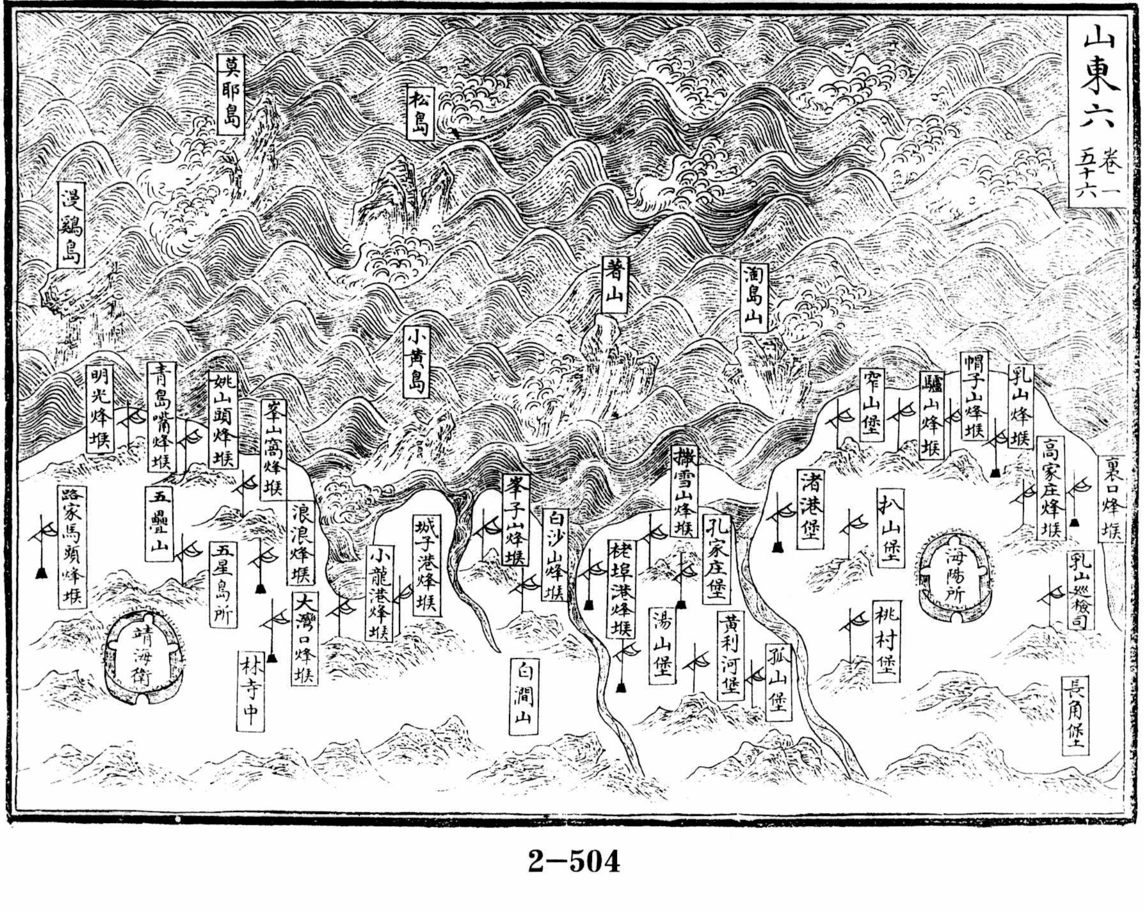

山東界
卷一
五十一
清泥烽堠
釣魚烽堠
温泉烽堠
董家烽堠
湖水烽堠
金綿墩
石河烽堠
古城烽堠
勝家烽堠
董家烽堠
湘水烽堠
南黃石蘭烽堠
西大嶺烽堠
信陽鎮巡檢司
南黃烽堠
東沙嶺烽堠
陳家臺烽堠
胡家烽堠
南龍灣巡檢司
高港巡檢司
石牌烽堠
司後烽堠
彭家港烽堠
琅玕臺烽堠
逄猛巡檢司
互埠烽堠
小珠山
蜈蚣山
島兒河烽堠
帽子山烽堠


山東二
卷一
五十二
將軍臺烽堠
沙嘴烽堠
黃埠烽堠
皷堆山烽堠
靈山衛
唐島烽堠
安鎮烽堠
李家烽堠
酉子埠烽堠
風大山烽堠
野山埠烽堠
黃山烽堠
長城嶺烽堠
藏家嶺烽堠
捉馬山烽堠
張家庄烽堠
胡藍嘴烽堠
沙溝烽堠
孫家港烽堠
劉家溝烽堠
白塔夼烽堠
文美間烽堠
崇石山烽堠
東石山烽堠
鹿角河烽堠
花山烽堠
焦家村烽堠
青石山烽堠
石喇義烽堠
大虎口烽堠
夏河寨
夏河烽堠
沙嶺烽堠
黃埠烽堠

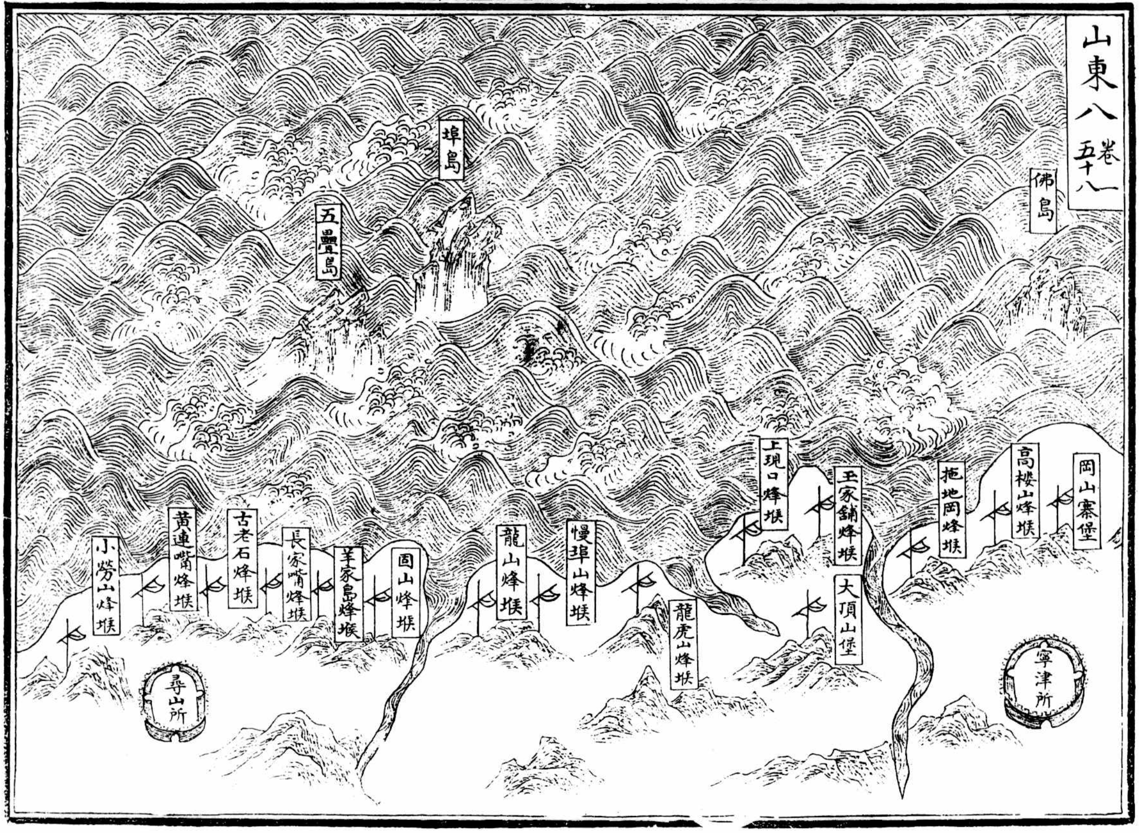

山東三
卷一 五十三
東家島
山横島
大勞山
尤江烽堠
分水嶺烽堠
辛庄烽堠
沙嶺烽堠
社家港烽堠
孤埠烽堠
石河烽堠
洋河烽堠
沙埠烽堠
汪家庄烽堠
塔埠烽堠
柘溝河堡
小勞山烽堠
石嶺烽堠
陳村堡
大埠烽堠
欒村堡
石湖堡
壁石烽堠
横担烽堠
膠州所
八里庄堡
鹿村堡
西庄烽堠
古積烽堠
古鎮巡檢司
丁家村烽堠
北青烽堠
王家庄烽堠
小灘烽堠
沙嶺烽堠
封家嶺烽堠
趙家營烽堠
老馬嶺烽堠
東壘烽堠
大盤烽堠
海王庄烽堠
徐家埠烽堠
索良山烽堠
顕溝烽堠

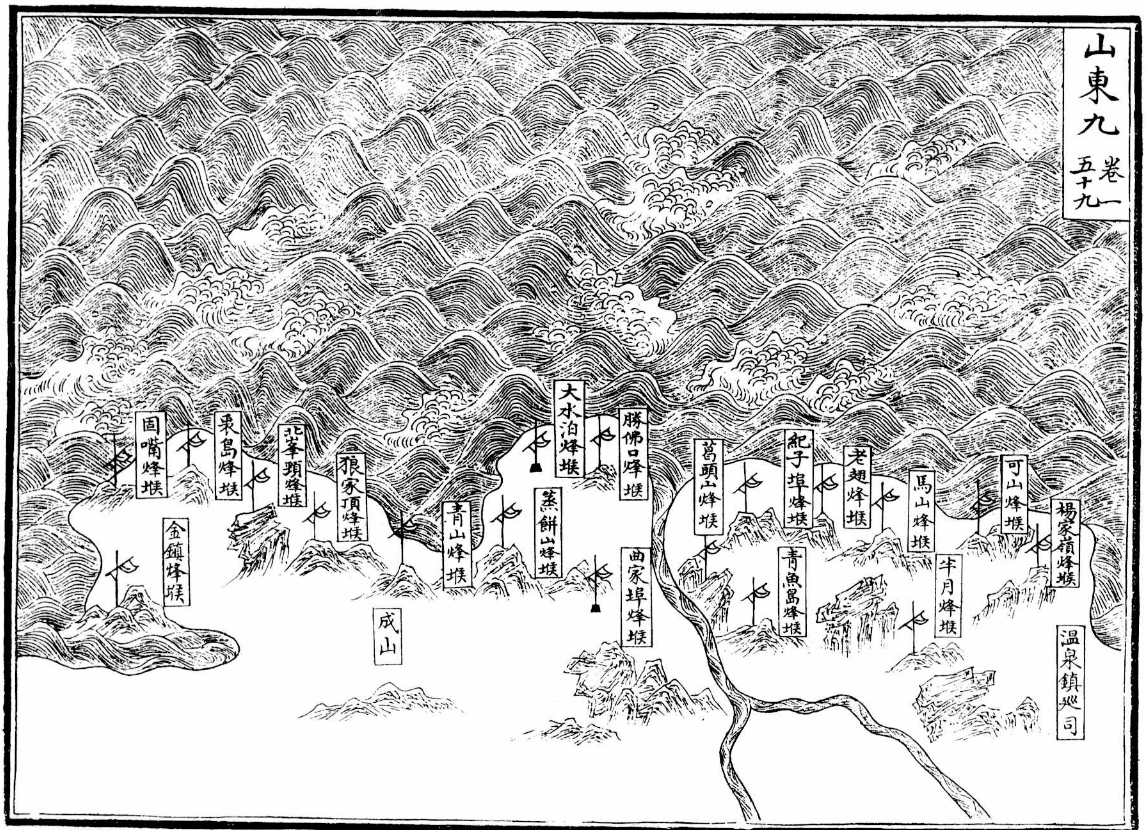

山東四
卷一 五十四
齊堂山
斬山烽堠
女姑烽堠
張家烽堠
東城烽堠
紅石烽堠
樓山烽堠
程家庄烽堠
桃村烽堠
恦塔山烽堠
塔山烽堠
錯皮嶺烽堠
麥島烽堠
孫疃烽堠
營前烽堠
明旺烽堠
桑園烽堠
皮嶺烽堠
峯山烽堠
老馬嶺烽堠
羊山烽堠
高山烽堠
蕭旺烽堠
衛南烽堠
栲栳烽堠
石老人烽堠
丈二山烽堠
孤山烽堠
城陽烽堠
中村堡
雙山烽堠
那城堡
馬山堡
大村堡
石張口堡
石爐山烽堠
黃望烽堠
狼家烽堠
捉馬嘴烽堠
鰲山衛
即墨縣
鏡顔山
浮山所
轉頭山堡
栲栳巡檢司

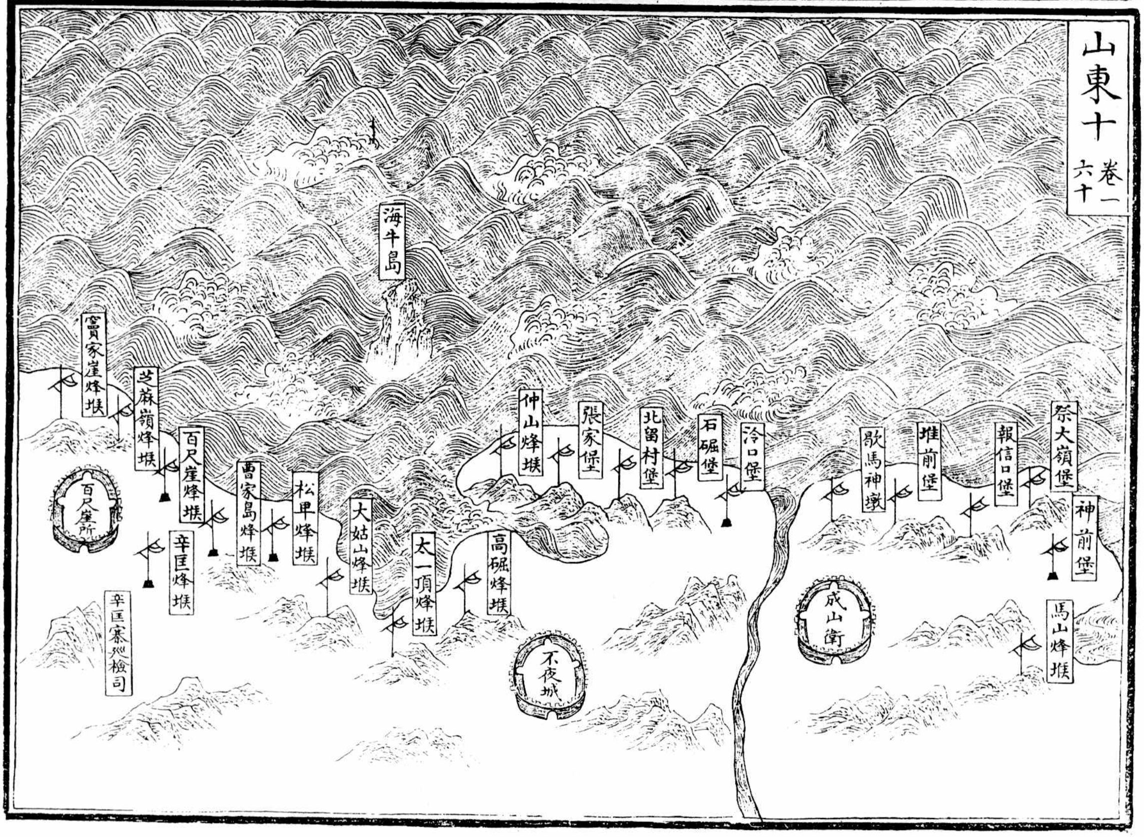
山東五
卷一
五十五
竹島
巨高島
徐福山
赤島
句島
吾島
靈井山
福島
青山堡
望石山烽堠
辛安烽堠
草島嘴烽堠
鑾島烽堠
小山堡
楊家嘴墩
黄陽烽堠
浚山堡
虎巢山烽堠
大山烽堠
白馬島烽堠
朱臯烽堠
公平山烽堠
王家山烽堠
椒村烽堠
管村堡
黄山堡
擒虎山烽堠
大嵩衛
大山所
田村烽堠
高山烽堠
北潮山烽堠
望山烽堠
雄崖所
金錢山烽堠
界河堡
靈山烽堠
七子山
居山
行村寨巡檢司
王龍山
青山堡
米粟山烽堠
羊山寨

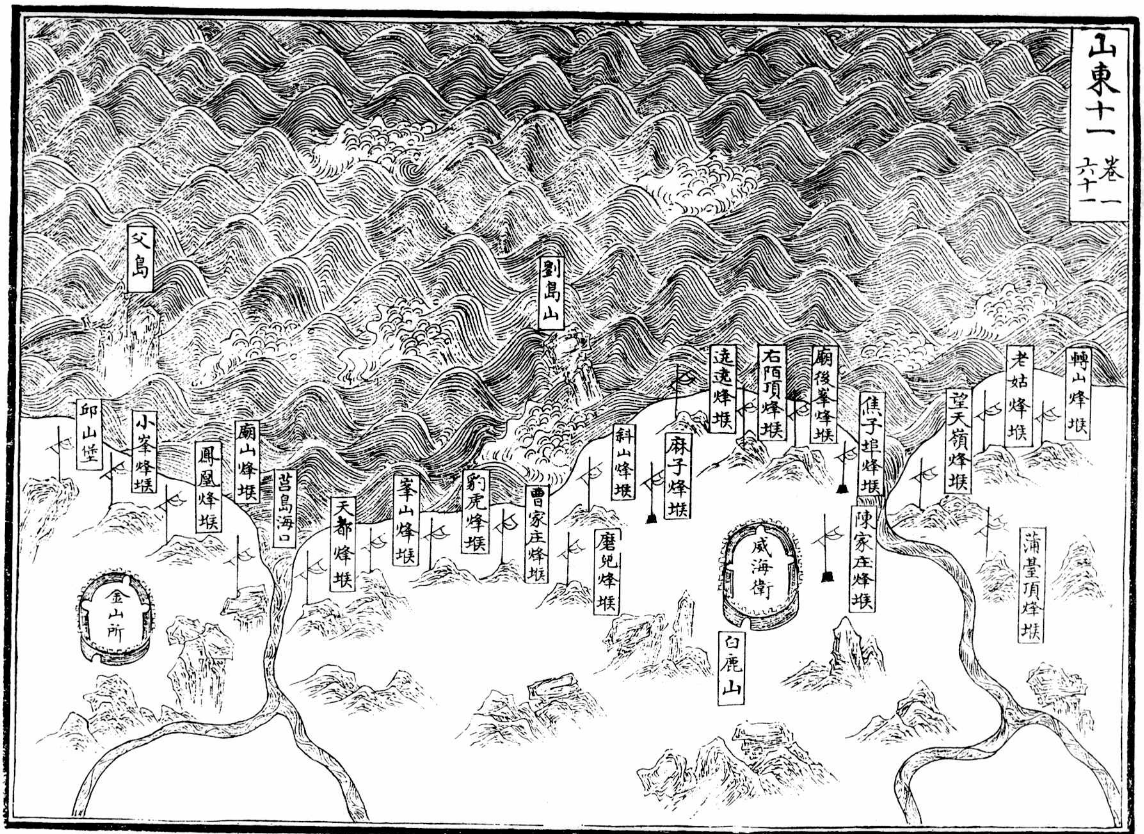

山東六
卷一
五十六
莫耶島
松島
着山
小黄島
明光烽堠
青島嘴烽堠
姚山頭烽堠
峯山窩烽堠
路家馬頭烽堠
五壘山
五星島所
浪浪烽堠
大灣口烽堠
小龍港烽堠
城子港烽堠
峯子山烽堠
白沙山烽堠
林寺中
白澗山
靖海衛
孔家庄堡
湯山堡
黄利河堡
孤山堡
褚港堡
扒山堡
窄山堡
驢山烽堠
帽子山烽堠
乳山烽堠
高家庄烽堠
海陽所
桃村堡
乳山巡檢司
長角堡

山東七
卷一
五十七
塔島
帽子山堡
芝蔴灘烽堠
萬口烟烽堠
柴家山烽堠
青埠烽堠
孟家山烽堠
斤山
郭家口烽堠
鍐水山烽堠
唐浪頂烽堠
石岡烽堠
柘島烽堠
菜園山堡
孤西山堡
火洞山
愁山烽堠
望槳山烽堠
埼臺頂烽堠
田家嶺烽堠
標杆嶺烽堠
店山堡
葫蘆山烽堠
赤山巡檢司
閻寨烽堠
狗脚山烽堠
石脚山烽堠
赤山嘴烽堠
長會日烽堠
鉄槎山

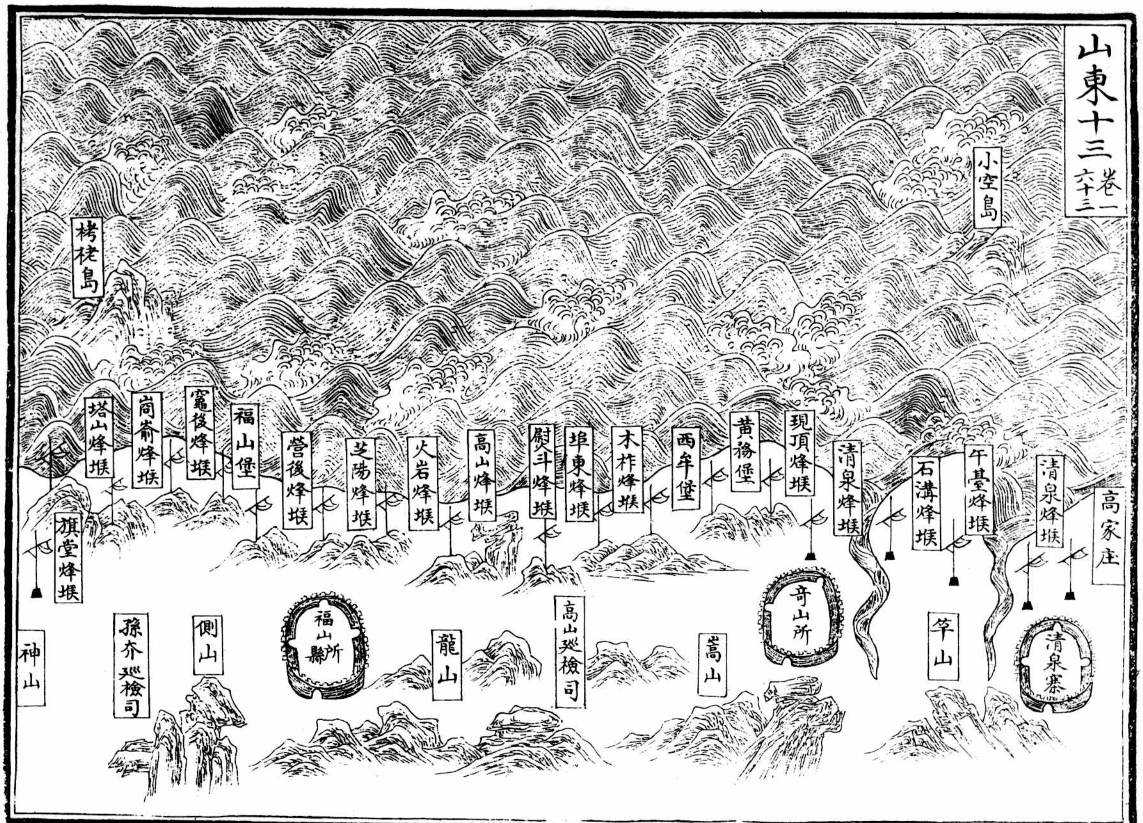

山東八
卷一
五十八
埠島
五疊島
佛島
小勞山烽堠
黃連嘴烽堠
古老石烽堠
長家嘴烽堠
羊家島烽堠
固山烽堠
龍山烽堠
慢埠山烽堠
龍虎山烽堠
上現口烽堠
王家舖烽堠
大頂山堡
拖地岡烽堠
高樓山烽堠
岡山寨堡
尋山所
寧津所

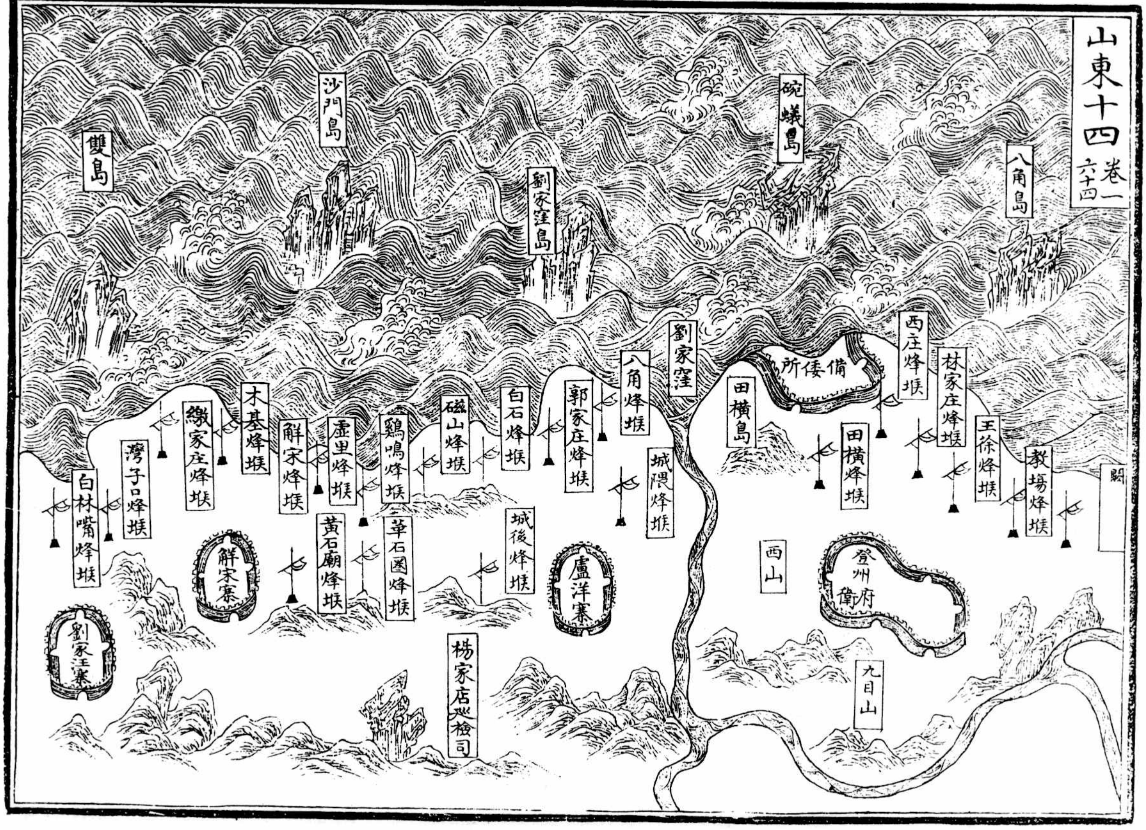

山東九
卷一
五十九
固嘴烽堠
来島烽堠
筆頭烽堠
狼家頂烽堠
大水泊烽堠
勝佛口烽堠
青山烽堠
蒸餅山烽堠
金鏁烽堠
成山
曲家埠烽堠
葛頭山烽堠
紀子埠烽堠
老翅烽堠
青魚島烽堠
馬山烽堠
半月烽堠
可山烽堠
楊家嶺烽堠
温泉鎮巡司

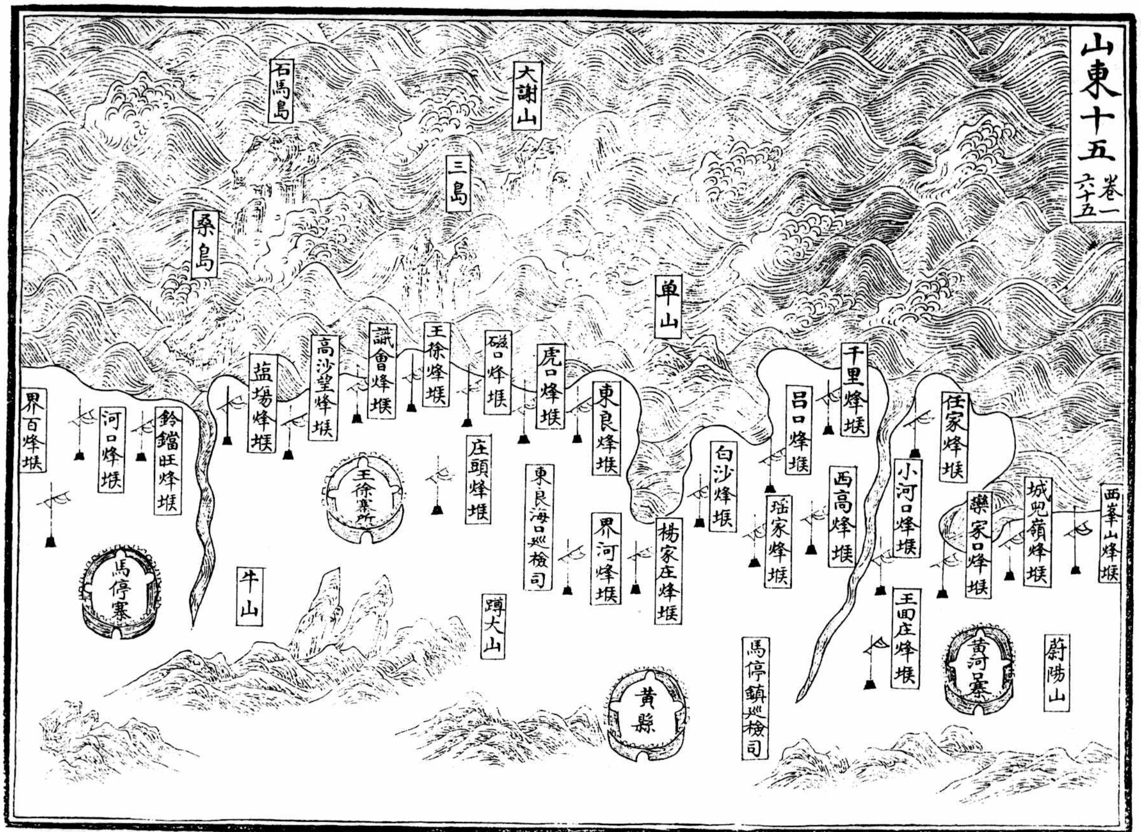

山東十
卷一
六十
海牛島
竇家崖烽堠
芝麻嶺烽堠
百尺崖烽堠
百尺崖所
辛汪烽堠
辛汪寨巡檢司
曹家島烽堠
松甲烽堠
大姑山烽堠
太一頂烽堠
高碾烽堠
仲山烽堠
張家堡
北留村堡
石碾堡
冷口堡
不夜城
成山衛
歇馬神墩
堆前堡
報信口堡
祭大嶺堡
神前堡
馬山烽堠

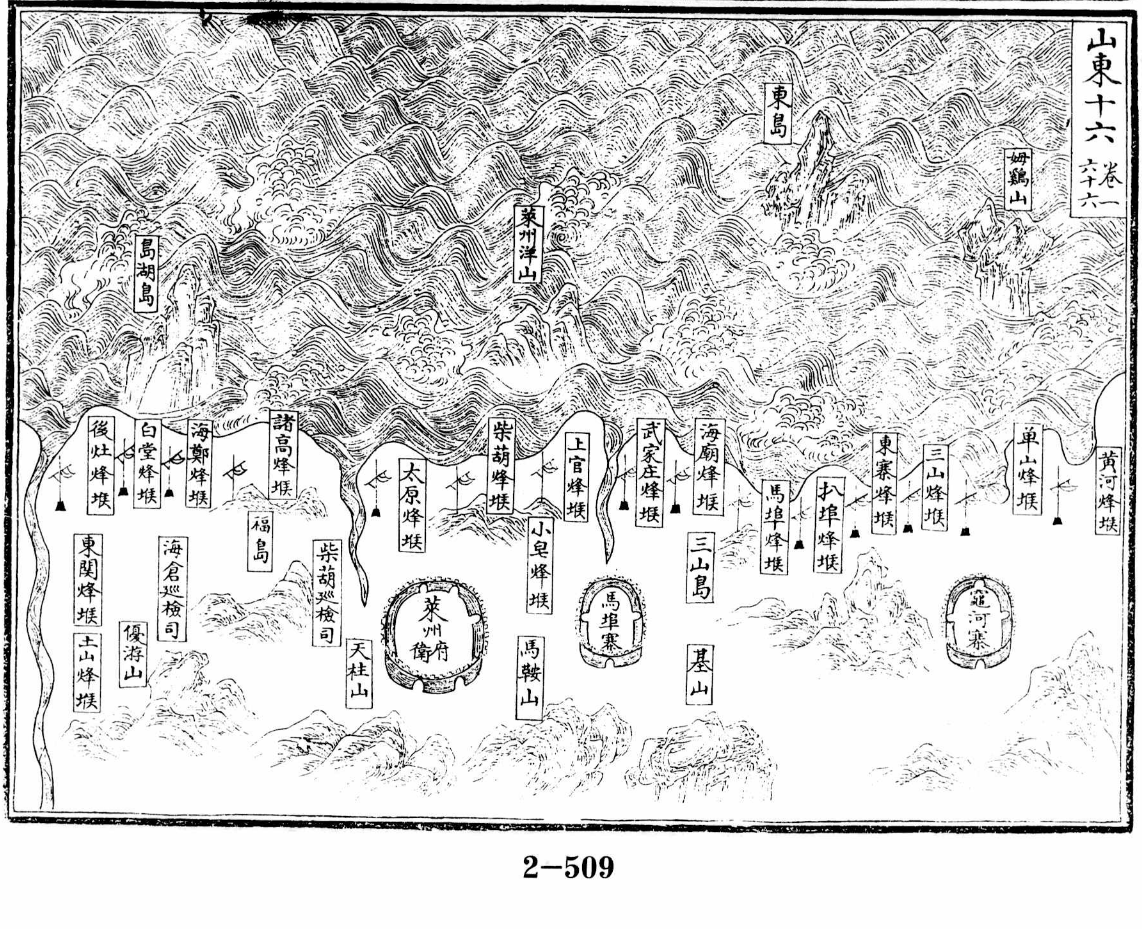

山東十一
卷一
六十一
轉山烽堠
老姑烽堠
望天嶺烽堠
蒲臺頂烽堠
焦子埠烽堠
廟後峯烽堠
石陌項烽堠
遠遙烽堠
陳家庄烽堠
威海衛
白鹿山
麻子烽堠
斜山烽堠
劉島山
磨兒烽堠
曹家庄烽堠
豹虎烽堠
峯山烽堠
天都烽堠
廟山烽堠
鳳凰烽堠
小峯烽堠
卯山堡
父島
金山所

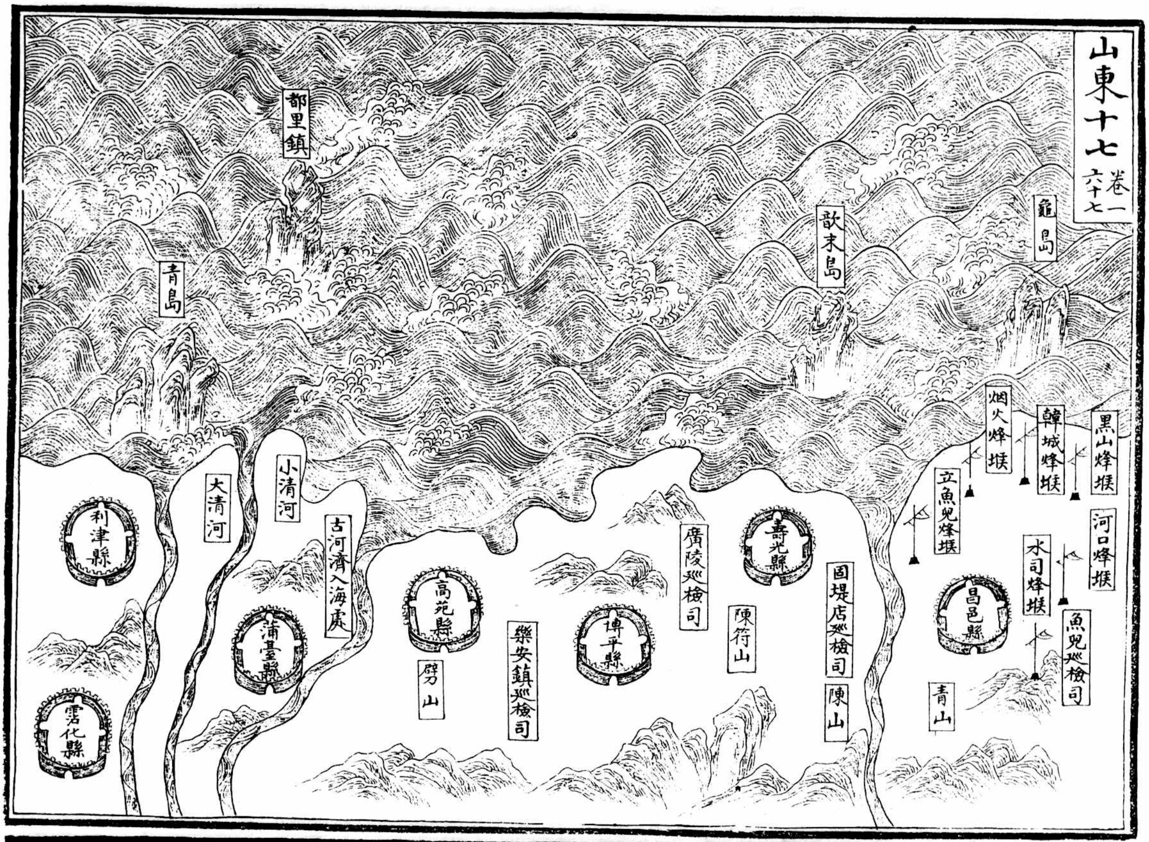
山東十二
卷一
六十二
金山烽堠
宋家烽堠
駱駝烽堠
曲水烽堠
管山烽堠
板橋烽堠
繫馬山
大崑崙
石子現烽堠
栲栳觀堡
小崑崙
杏林烽堠
修福堡
峯山烽堠
辛安堡
侯聖山烽堠
侯聖山
湯西堡
寧海衛
草埠烽堠
小峯烽堠
戲山烽堠
駱子窩烽堠
馬山烽堠
長南嶺烽堠
裏口烽堠
乳山寨巡檢司

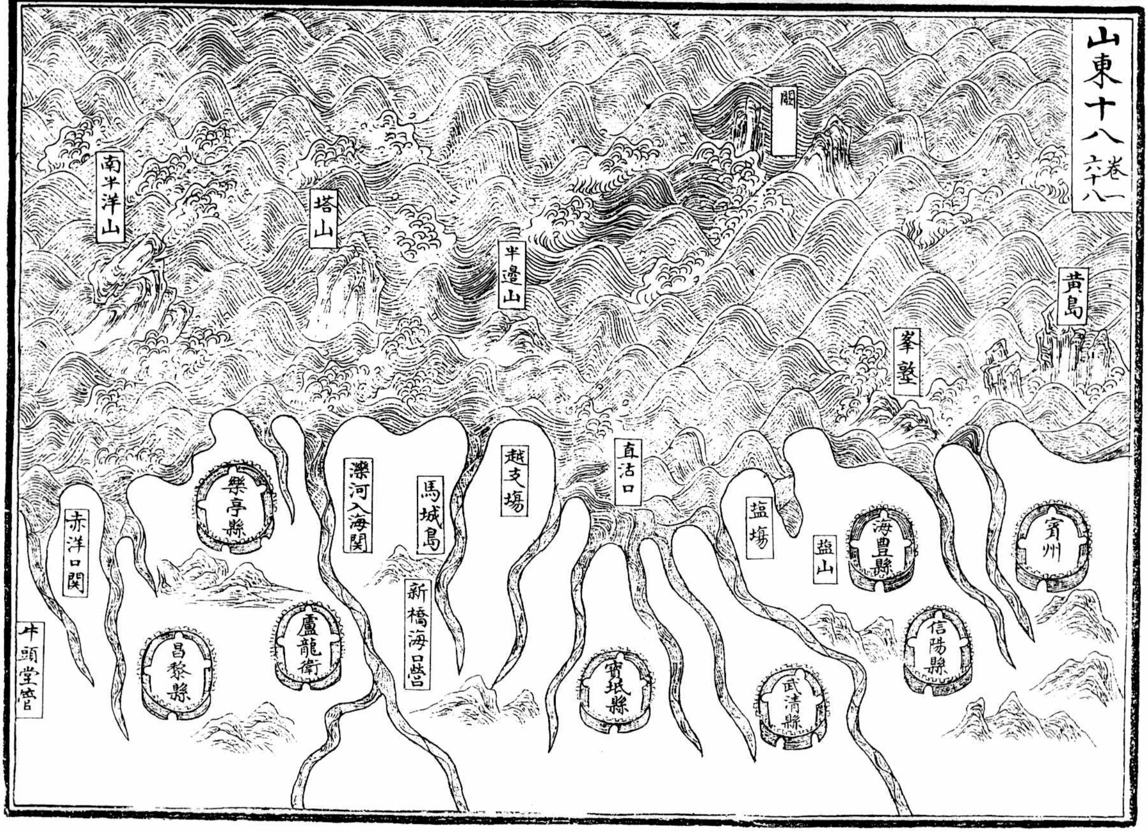

山東十三
卷一
六十三
小空島
栲栳島
塔山烽堠
竈後烽堠
福山堡
營後烽堠
芝陽烽堠
火岩烽堠
高山烽堠
尉斗烽堠
埠東烽堠
木柞烽堠
西牟堡
黃務堡
現頂烽堠
清泉烽堠
石溝烽堠
午臺烽堠
清泉烽堠
高家庄
旗堂烽堠
神山
孫夼巡檢司
側山
福山縣所
龍山
高山巡檢司
嵩山
奇山所
竿山
清泉寨

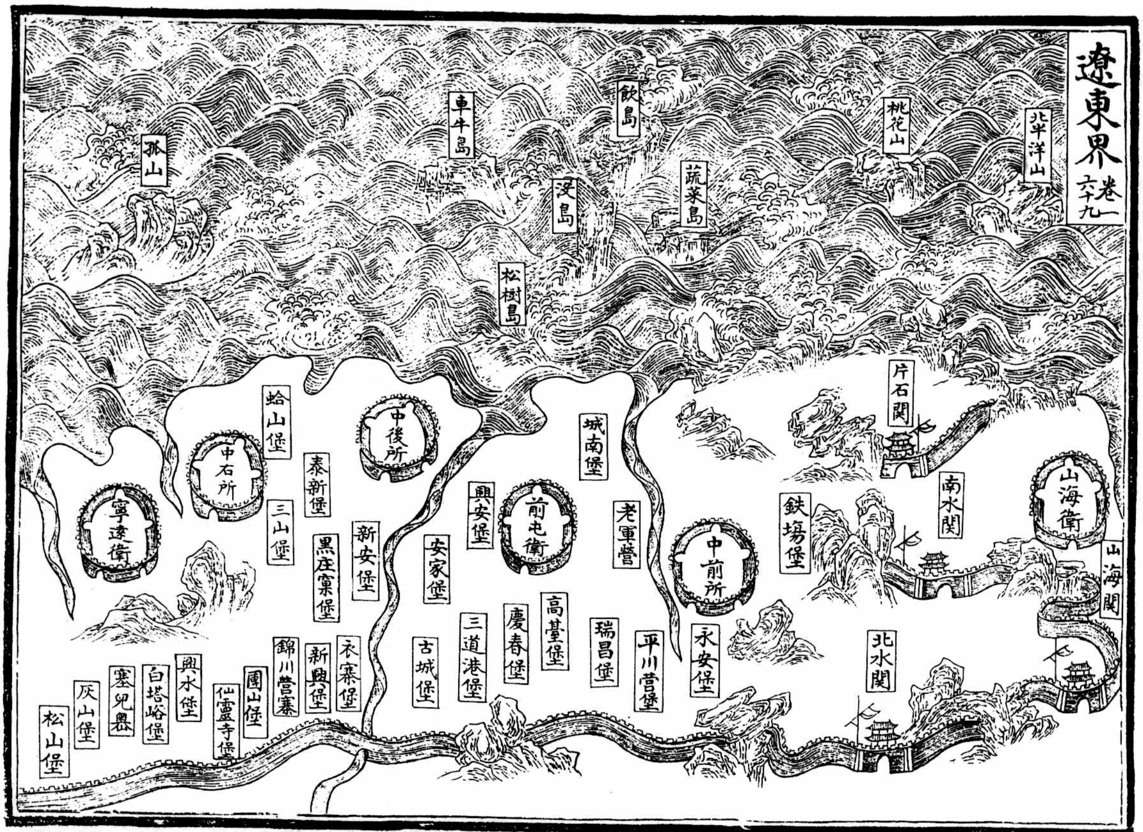

山東十四
卷一
六十四
雙島
沙門島
劉家汪島
砣磯島
八角島
劉家窪
西庄烽堠
林家庄烽堠
備倭所
田橫島
木基烽堠
白石烽堠
磁山烽堠
鷄鳴烽堠
郭家庄烽堠
八角烽堠
灣子口烽堠
白林嘴烽堠
解家寨
黃石廟烽堠
城後烽堠
盧洋寨
田橫烽堠
王徐烽堠
教場烽堠
西山
登州府衛
九目山
楊家店巡檢司
劉家汪寨

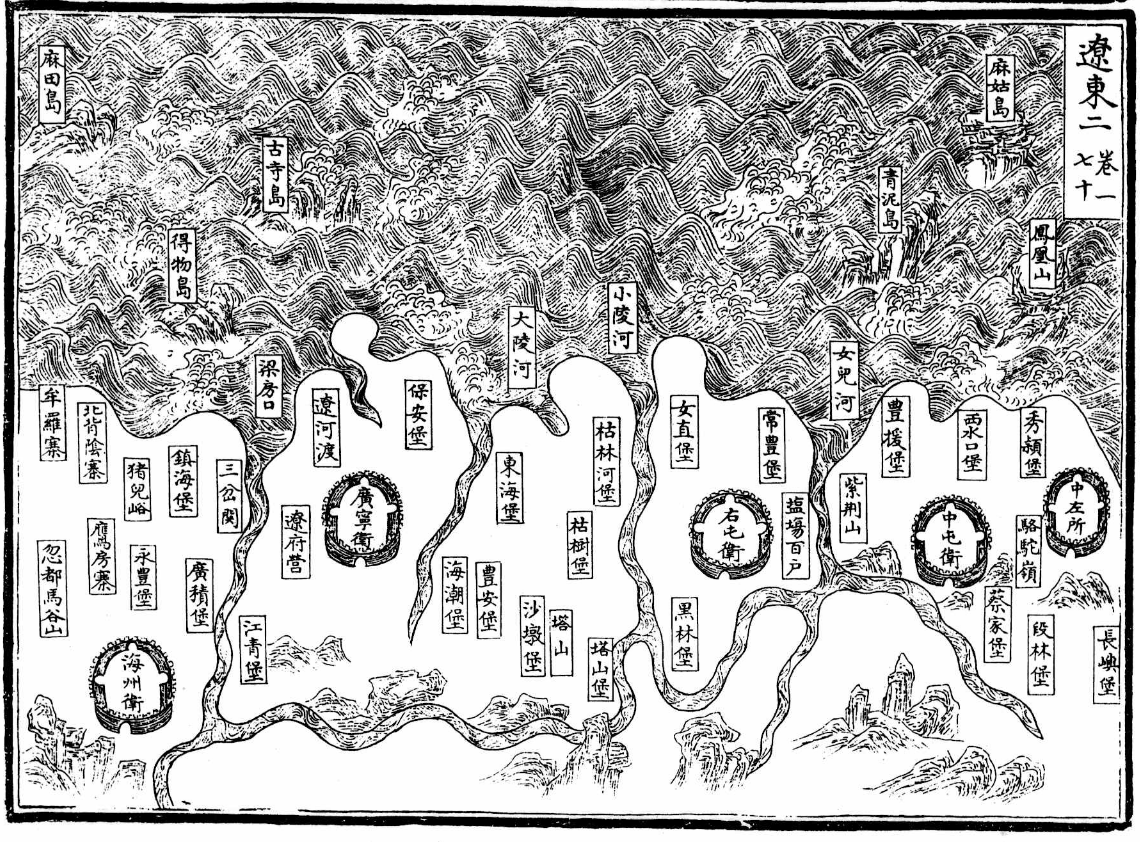

山東十五
卷一
六十五
石馬島
大謝山
三島
桑島
単山
塩場烽堠
高沙堡烽堠
識會烽堠
王徐烽堠
磁口烽堠
虎口烽堠
東良烽堠
千里烽堠
任家烽堠
界百烽堠
河口烽堠
鈴鐺旺烽堠
王徐寨所
庄頭烽堠
東良海口巡檢司
界河烽堠
楊家庄烽堠
白沙烽堠
呂口烽堠
瑶家烽堠
西高烽堠
小河口烽堠
欒家口烽堠
城兒嶺烽堠
西峯山烽堠
馬停寨
牛山
蹲犬山
黃縣
馬停鎮巡檢司
王回庄烽堠
黃河寨
蔚陽山

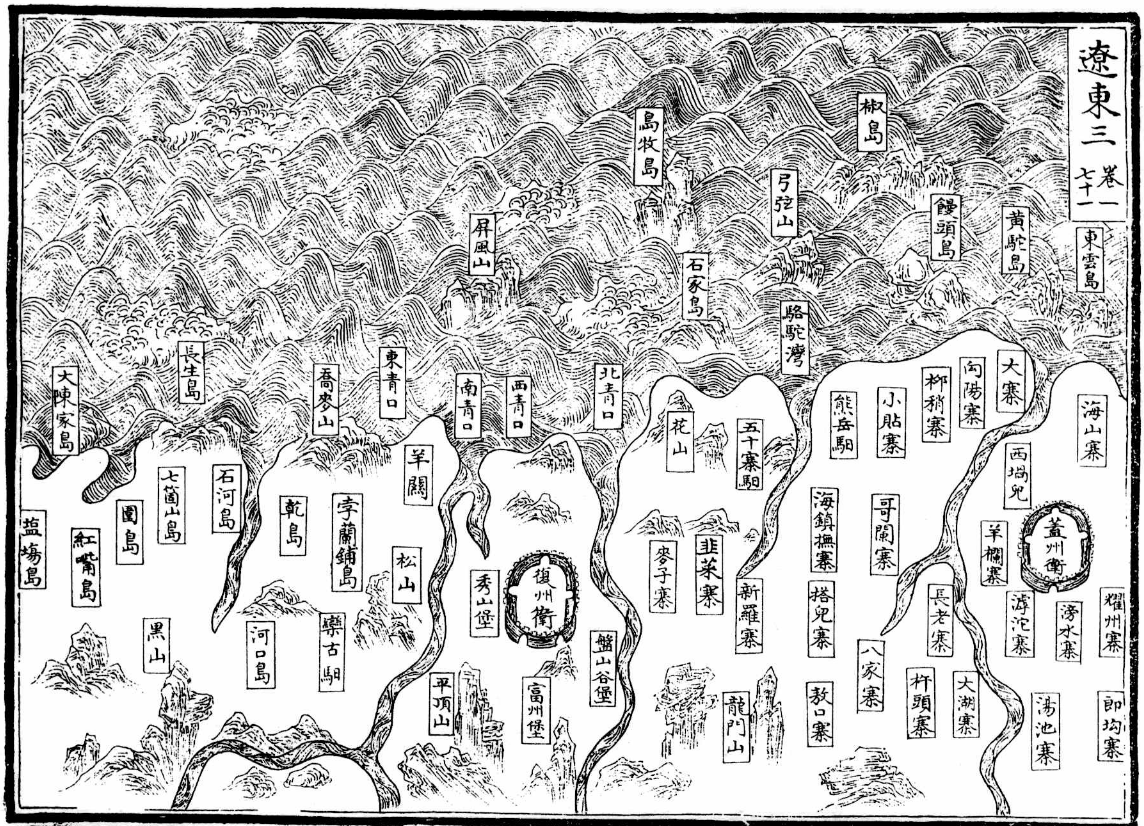

山東十六
卷一
六十六
東島
姆鷄山
萊州洋山
島湖島
後灶烽堠
白堂烽堠
海鄭烽堠
諸高烽堠
柴葫烽堠
上官烽堠
武家庄烽堠
海廟烽堠
東寨烽堠
三山烽堠
単山烽堠
黃河烽堠
太原烽堠
馬埠烽堠
扒埠烽堠
福島
東関烽堠
海倉巡檢司
柴葫巡檢司
小皂烽堠
三山島
萊州府衛
馬埠寨
黿河寨
土山烽堠
優游山
天柱山
馬鞍山
基山

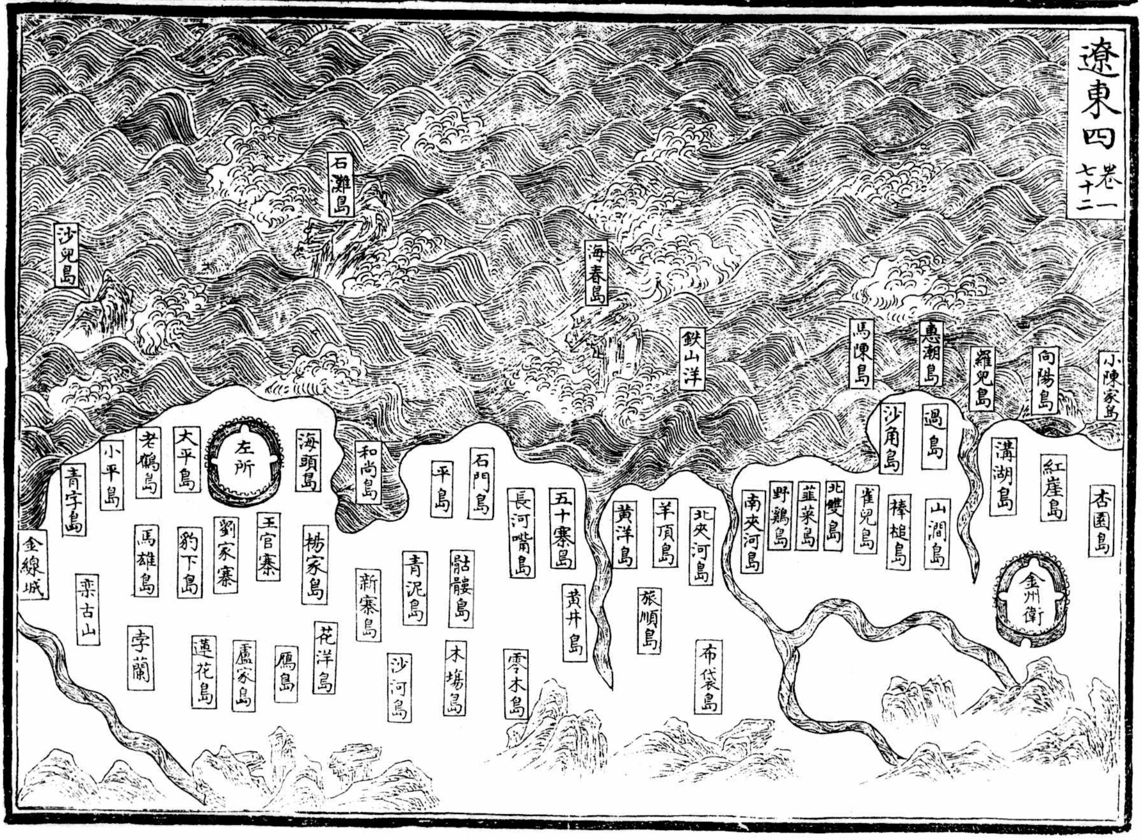

山東十七
卷一 六十七
都里鎮
歆末島
龜島
青島
烟火烽堠
韓城烽堠
黑山烽堠
立魚兒烽堠
河口烽堠
水司烽堠
大清河
小清河
利津縣
古河濟入海處
壽光縣
廣陵巡檢司
高苑縣
博平縣
昌邑縣
固堤店巡檢司
陳符山
魚兒巡檢司
樂安鎮巡檢司
蒲臺縣
劈山
霑化縣
陳山
青山

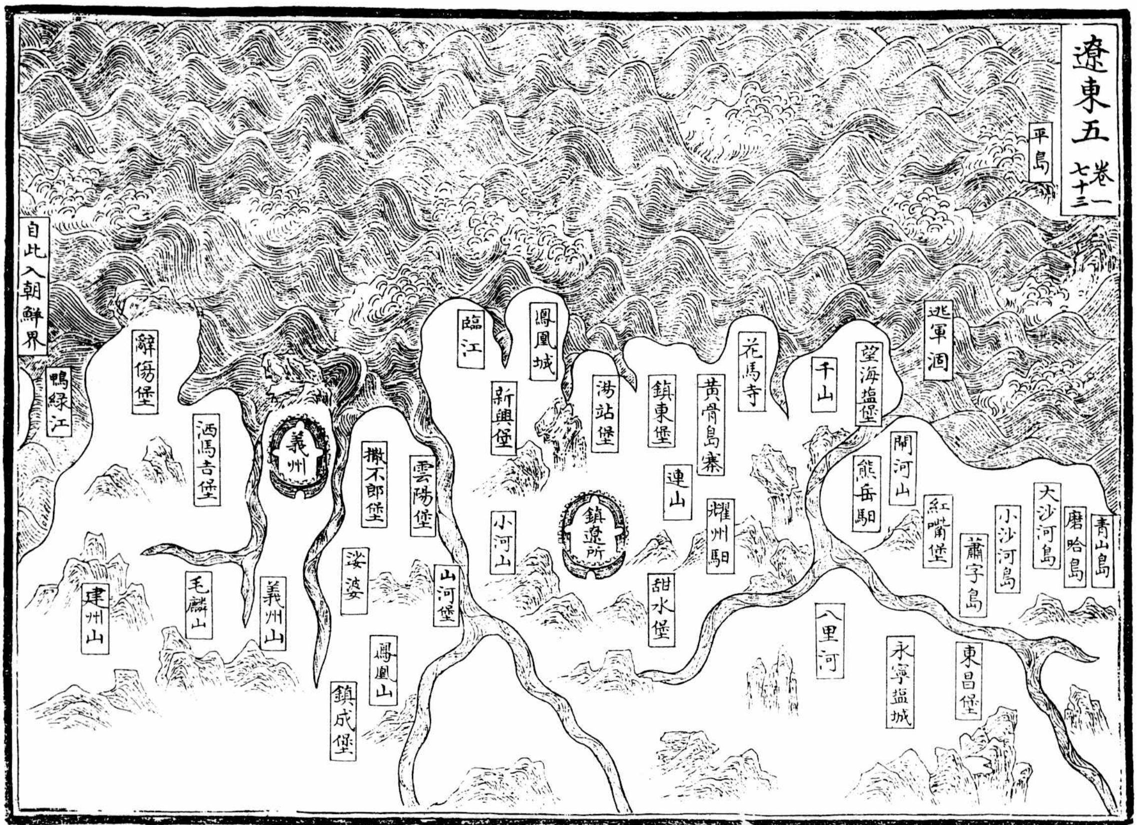

山東十八
卷一 六十八
閭
南半洋山
塔山
半邊山
黃島
峯墪
直沽口
越支場
灤河入海関
馬城島
樂亭縣
赤洋口関
塩場
塩山
海豐縣
賓州
新橋海口營
牛頭堂營
昌黎縣
盧龍衛
寶坻縣
武清縣
信陽縣


遼東界
卷一
六十九
北平洋山
桃花山
蔬萊島
飲島
車牛島
沒島
松樹島
孤山
片石関
山海衛
南水関
鉄場堡
山海関
北水関
永安堡
中前所
老軍營
城南堡
瑞昌堡
平川營堡
前屯衛
高臺堡
慶春堡
興安堡
安家堡
三道港堡
古城堡
中後所
新安堡
泰新堡
黑庄窠堡
衣寨堡
新興堡
錦川營寨
圓山堡
仙靈寺堡
中石所
蛤山堡
三山堡
寧遠衛
興水堡
白塔峪堡
塞兒堡
灰山堡
松山堡

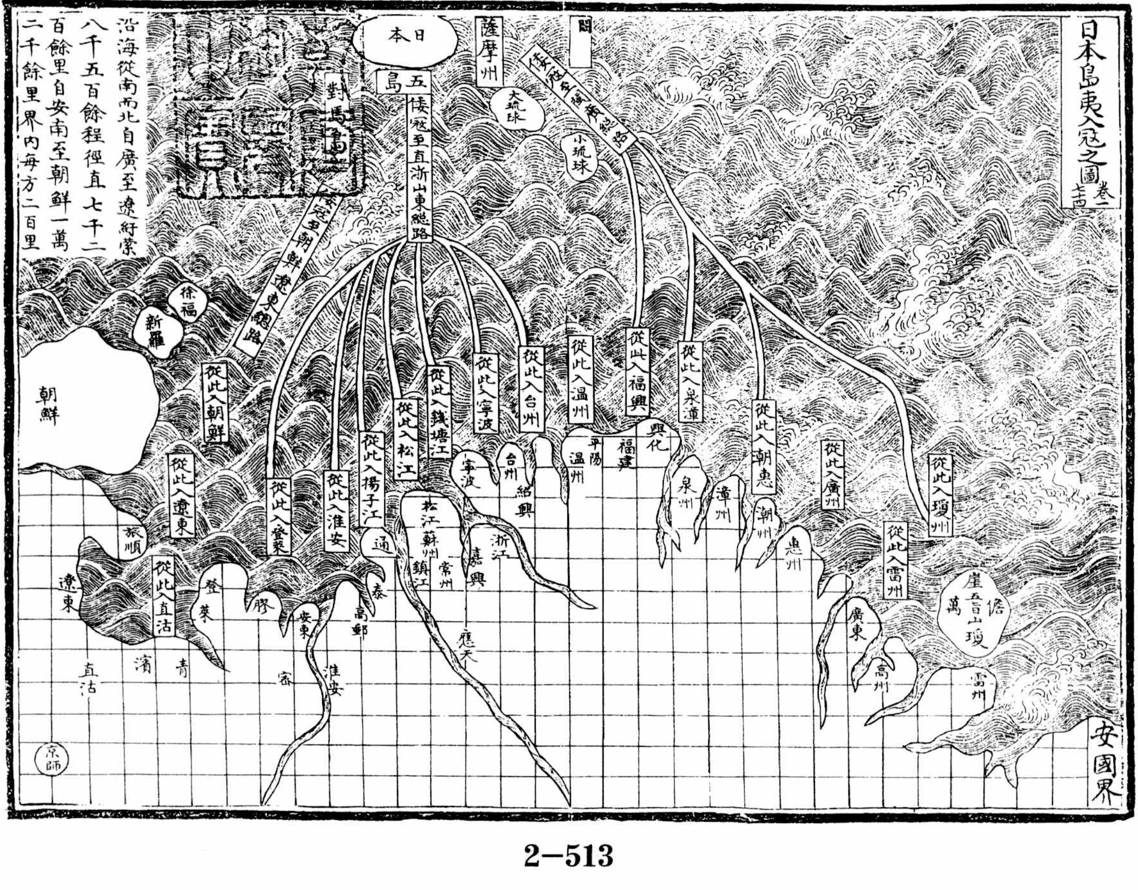

遼東二
卷一
七十一
麻姑島
鳳凰山
青泥島
古寺島
麻田島
得物島
小陵河
大陵河
女兒河
梁房口
遼河渡
保安堡
廣寧衛
遼府營
東海堡
枯林河堡
枯樹堡
豊安堡
海潮堡
沙墩堡
塔山
塔山堡
江青堡
女直堡
常豊堡
右屯衛
塩場百户
黑林堡
豊援堡
西水口堡
秀頴堡
紫荆山
中屯衛
中左所
駱駝嶺
蔡家堡
段林堡
長嶺堡
牟羅寨
北背陰寨
猪兒峪
鎮海堡
三岔関
鷹房寨
永豊堡
廣積堡
忽都馬谷山
海州衛


遼東三
卷一
七十一
椒島
島牧島
弓弦山
饅頭島
黃駝島
東雲島
屏風山
石家島
駱駝灣
大陳家島
長生島
喬麥山
東青口
南青口
西青口
北青口
大寨
向陽寨
柳稍寨
小貼寨
熊岳驛
海山寨
五十寨驛
花山
西塢兒
蓋州衛
羊欄寨
石河島
七箇山島
圓島
紅嘴島
塩場島
乾島
孛蘭鋪島
羊關
松山
秀山堡
復州衛
盤山谷堡
麥子寨
韭菜寨
新羅寨
海鎮撫寨
哥闌寨
搭兒寨
長老寨
沸沱寨
滂水寨
耀州寨
黑山
河口島
欒古驛
平頂山
富州堡
龍門山
八家寨
敎口寨
杵頭寨
大湖寨
湯池寨
郎均寨


遼東四
卷一
七十二
石碓島
沙兒島
海春島
鈇山洋
馬陳島
惠潮島
羅兒島
向陽島
小陳家島
沙角島
過島
溝湖島
紅崖島
杏園島
海頭島
和尚島
左所
太平島
老鸛島
小平島
青字島
金線城
石門島
平島
長河嘴島
五十寨島
黃洋島
羊頂島
北夾河島
南夾河島
野鷄島
韭菜島
北雙島
雀兒島
棒槌島
山澗島
金州衛
王官寨
劉家寨
豹下島
馬雄島
欒古山
楊家島
青泥島
骷髏島
新寨島
黃井島
旅順島
布袋島
孛蘭
蓮花島
盧家島
鴈島
花洋島
沙河島
木場島
零木島



遼東五 卷一 七十三
平島
自此入朝鮮界
鴨綠江
辭傷堡
洒馬吉堡
義州
臨江
鳳凰城
新興堡
雲陽堡
撒不郎堡
湯站堡
鎮東堡
黃骨島寨
花馬寺
千山
望海塩堡
逃軍酒
鎮遼所
連山
耀州驛
甜水堡
小河山
山河堡
娑婆
鳳凰山
鎮成堡
毛麟山
義州山
建州山
熊岳驛
閘河山
紅嘴堡
小沙河島
大沙河島
唐哈島
青山島
蕭字島
八里河
永寧塩城
東昌堡



日本島夷入寇之圖 卷一 七十四
沿海從南而北自廣至遼紆縈
八千五百餘程徑直七千二
百餘里自安南至朝鮮一萬
二千餘里界內每方二百里
日本
五島
對馬島
薩摩州
大琉球
小琉球
倭寇至直浙山東總路
徐福
新羅
朝鮮
從此入朝鮮
從此入遼東
從此入直沽
從此入登萊
從此入淮安
從此入揚子江
從此入松江
從此入錢塘江
從此入寧波
從此入台州
從此入溫州
從此入福興
從此入泉漳
從此入朝惠
從此入廣州
從此入瓊州
從此入雷州
旅順
遼東
登萊
膠
直沽
濱
青
安東
淮安
高郵
泰
通
松江
蘇州
鎮江
常州
嘉興
浙江
應天
寧波
台州
紹興
溫州
平陽
福建
興化
泉州
漳州
朝州
惠州
廣東
高州
雷州
崖州
萬
儋
五指山
瓊
安國界
京師

籌海圖編卷一

欽定四庫全書

史部

鄭開陽雜著卷一

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣丁成鍾

繪圖監生臣史傳霖

鄭開陽雜著　地理類五邊防之屬

提要

臣等謹案鄭開陽雜著十一卷明鄭若曾撰若曾字伯魯號開陽崑山人嘉靖初貢生是書舊分籌海圖編江南經略四隩圖論等編本各自為書

國朝康熙中其五世孫起泓及子定遠又删汰重編合為一帙定為萬里海防圖論二卷江防圖考一卷日本圖纂一卷朝鮮圖說一卷安南圖說一卷琉球圖說一卷海防一覽圖一卷海運全圖一卷黄河圖議一卷蘇松浮糧議一卷其海防一覽圖即萬里海防圖之初藁以詳略互見故兩存之若曾尚有江南經略一書獨缺不載未喻其故或裒緝者偶佚歟若曾少師魏校又師湛若水王守仁與歸

有光唐順之亦互相切磋數人中惟守仁順之講經濟之學然守仁用之而效順之用之而不甚效至若曾雖不大用而佐胡宗憲幕平倭寇有功蓋順之求之於空言若曾得之於閱歷也此十書者江防海防形勢皆所目擊日本諸考皆諮訪考究得其實據非剽掇史傳以成書與書生紙上之談固有殊焉乾隆四十六年十一月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

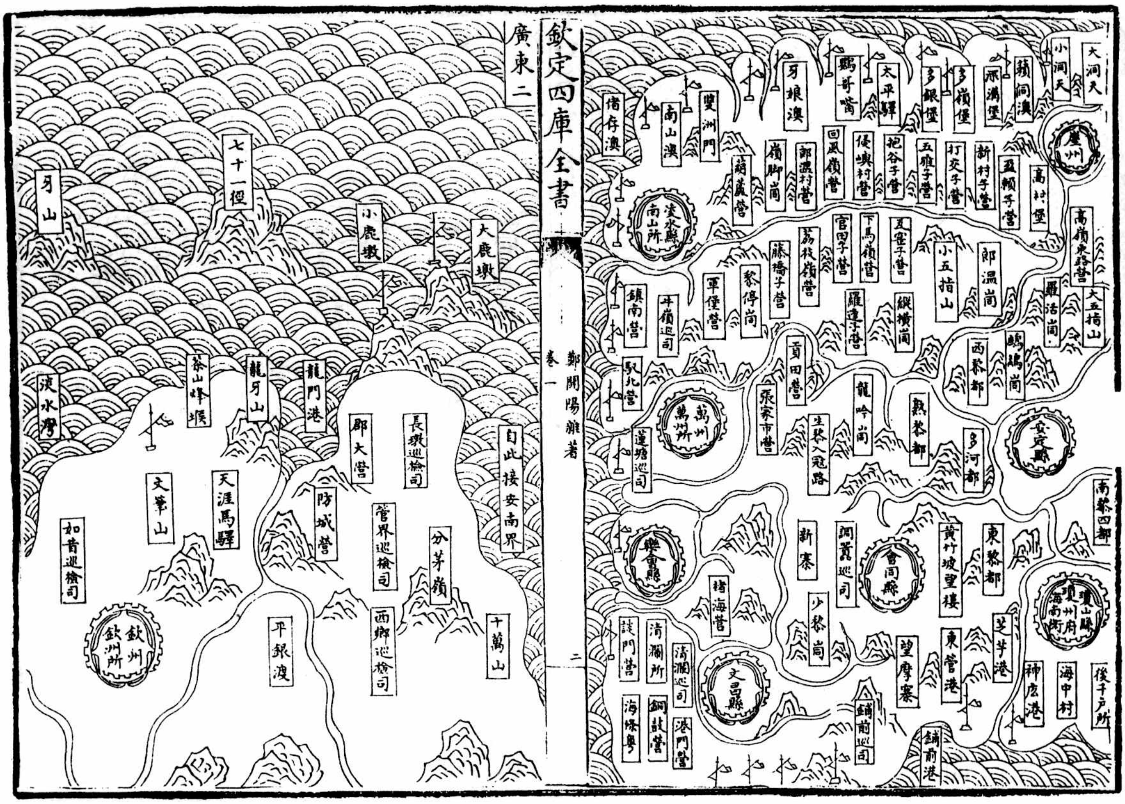
總校官臣陸費墀

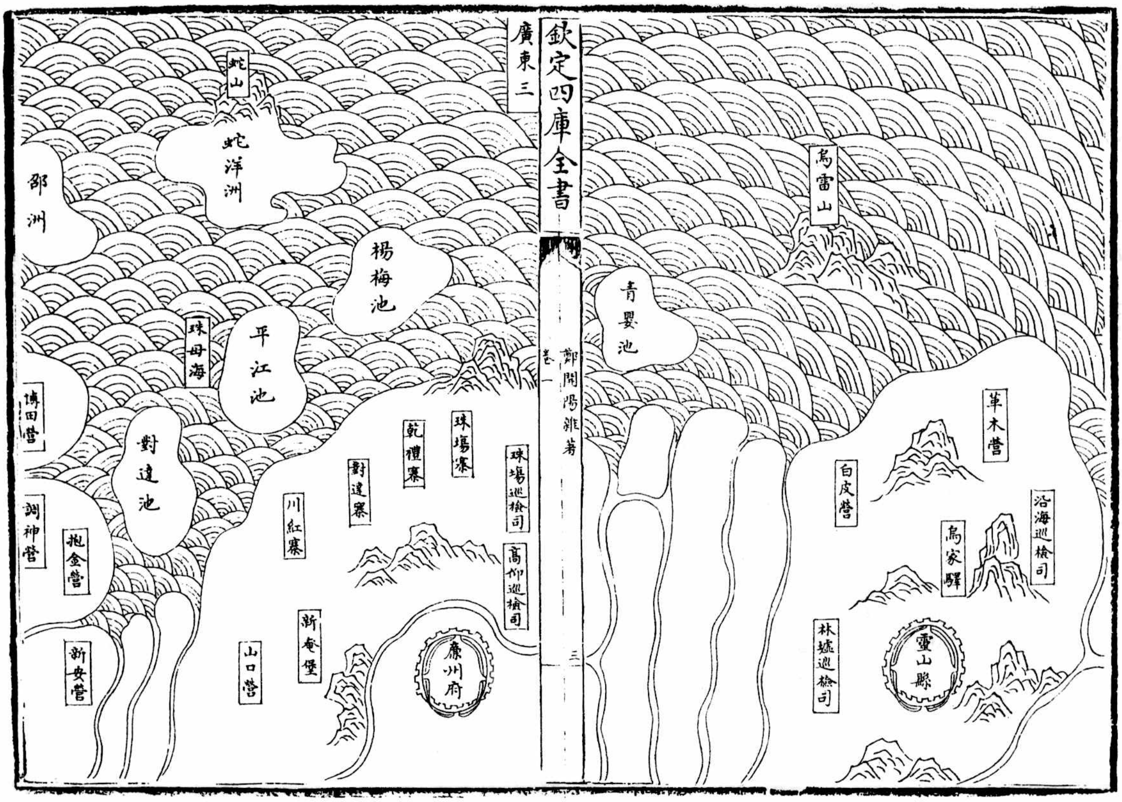
鄭開陽雜著卷一

萬里海防圖論上

明 鄭若曾 撰

廣東沿海山沙一


自此接安南界
十萬山
長墩巡檢司
分茅嶺
管界巡檢司
西鄉巡檢司
防城營
大鹿墩
小鹿墩
七十一徑
牙山
龍門港
龍牙山
茶山烽堠
天涯馬驛
文筆山
如昔巡檢司
欽州
欽州所
平銀渡
大洞天
小洞天
多嶺堡
多銀堡
太平驛
牙狼澳
南山澳
崖州
高村堡
新村子營
打交子營
五雅子營
把谷子營
回風嶺營
嶺腳營
陵水縣
南山所
高嶺東路營
小五指山
下馬嶺營
官田子營
荔枝嶺營
藤橋子營
黎停尚
軍堡營
牛嶺巡司
鎮南營
大五指山
羅活尚
鷓鴣尚
西黎都
縱橫尚
羅蓬營
萬州
萬州所
龍吟尚
熟黎都
多河都
安定縣
南黎四都
東黎都
黃竹坡望樓
會同縣
新寨
樂會縣
瓊山縣
海南衛
瓊州府
神應港
海中村
後千戶所
東營港
少黎尚
清瀾所
清瀾巡司
文昌縣
鋪前巡司
鋪前港
蓮塘巡司
張家市營
生黎入寇路
銅鼓營
港門營

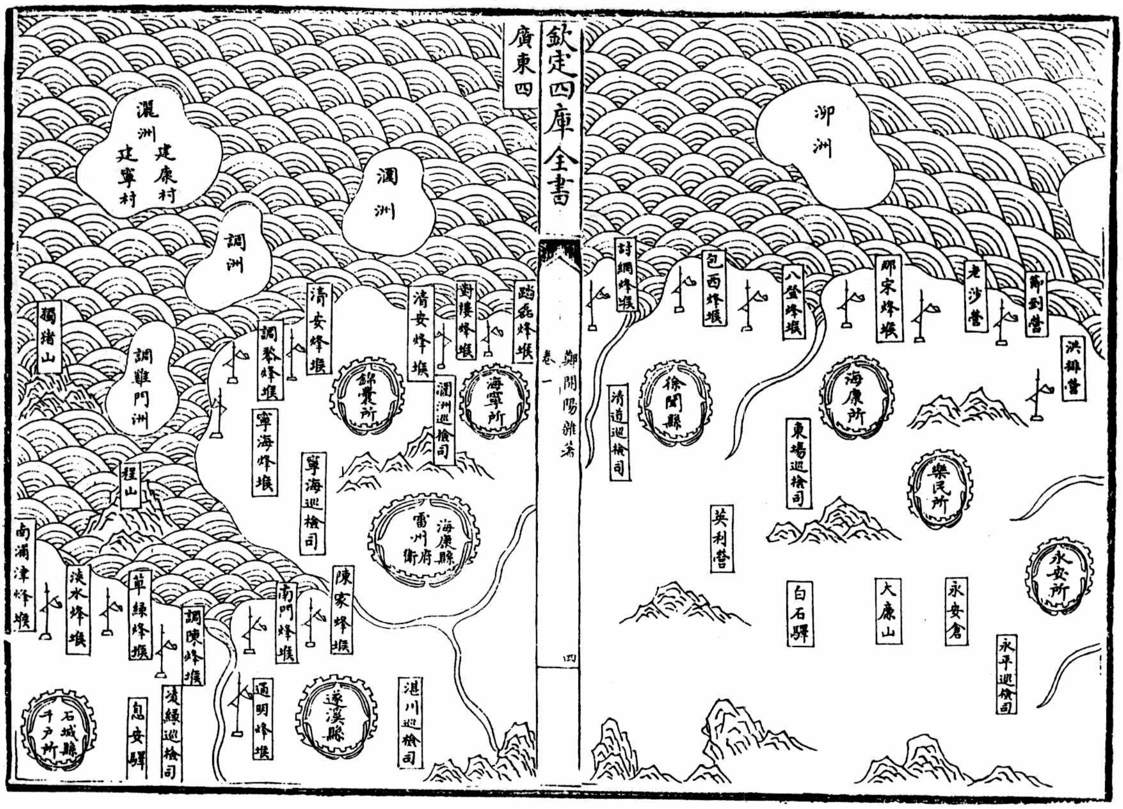

蛇山
蛇洋洲
楊梅池
珠母海
平江池
博田營
對達池
調神營
抱金營
新安營
乾體寨
珠場寨
對達寨
川紅寨
珠場巡檢司
高仰巡檢司
新奄堡
山口營
廉州府
烏雷山
青嬰池
革木營
白皮營
沿海巡檢司
烏家驛
林墟巡檢司
靈山縣

欽定四庫全書

廣東四

鄭開陽雜著　卷一

四

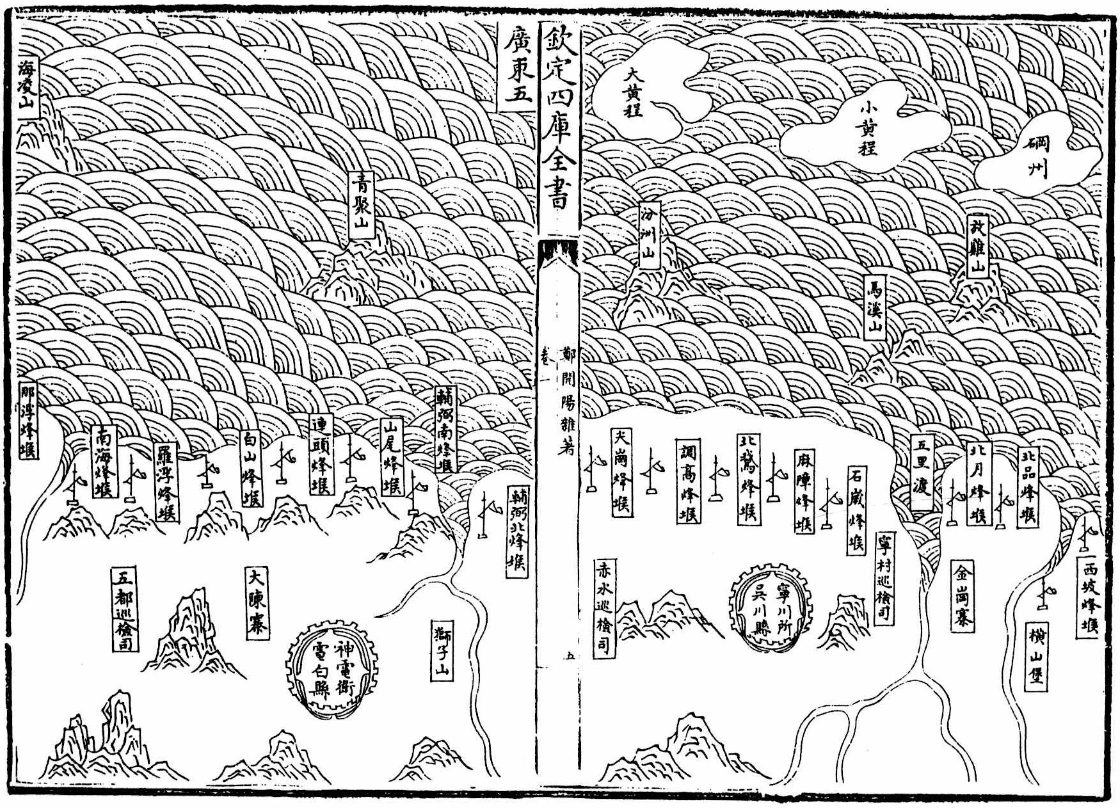


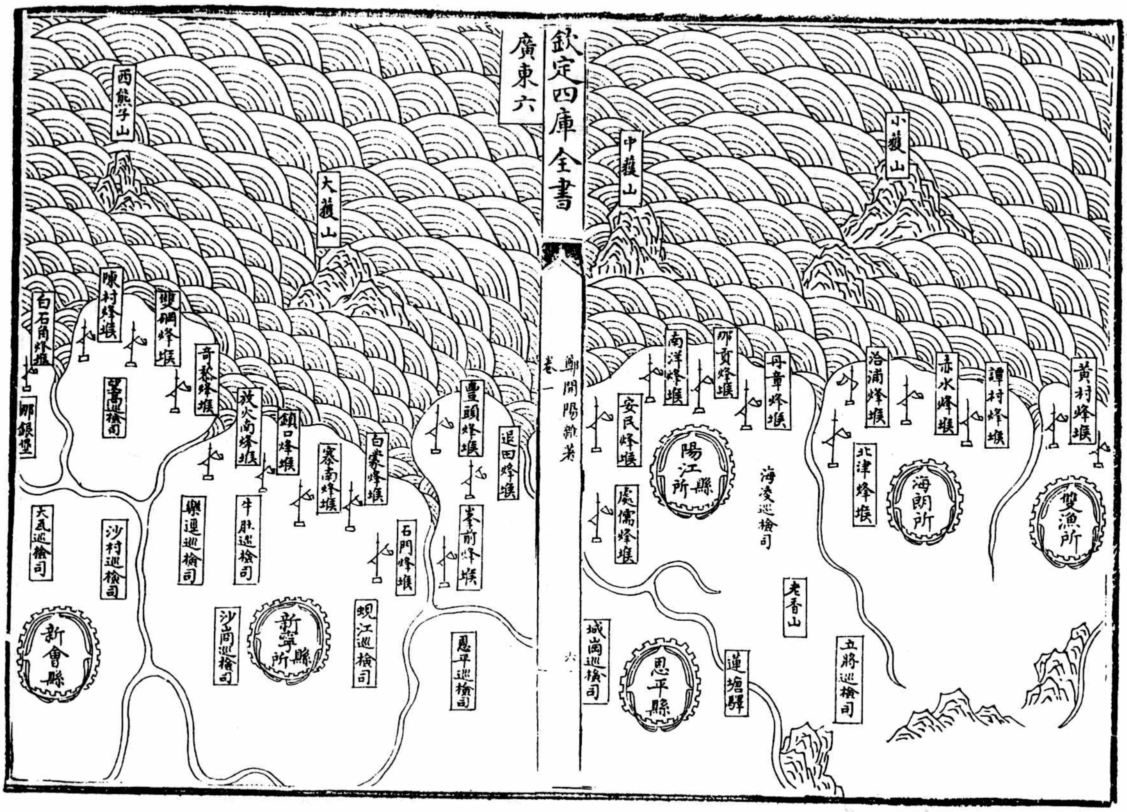
欽定四庫全書

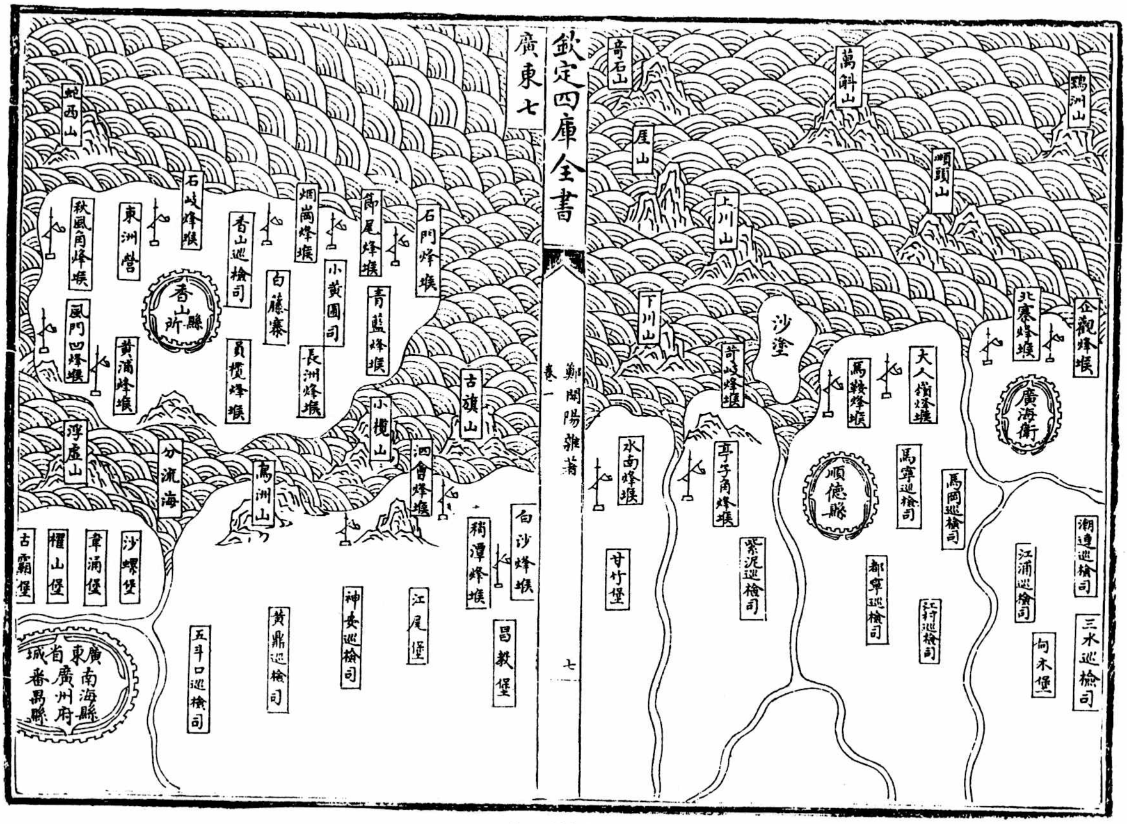
廣東五

鄭開陽雜著　卷一

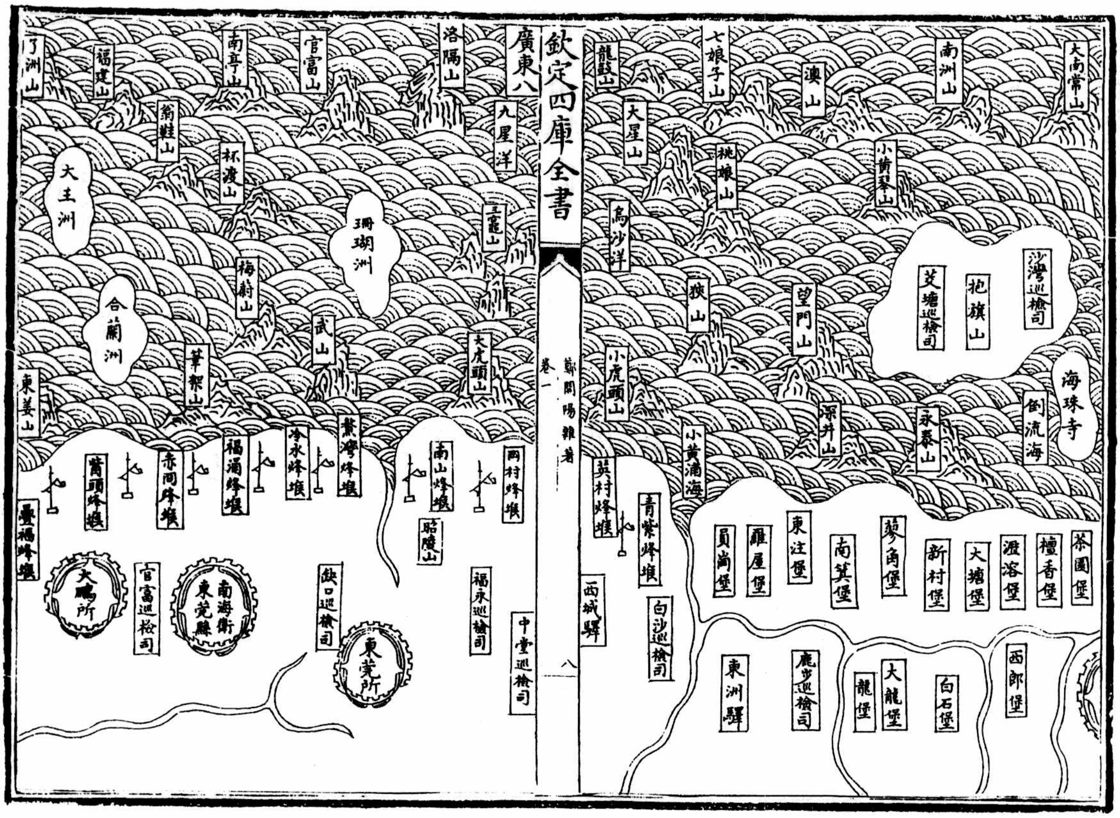
五




廣東六
鄭開陽雜著
卷一
六
中獲山
小獲山
南洋烽堠
那貢烽堠
丹竈烽堠
洛浦烽堠
赤水烽堠
譚村烽堠
黃村烽堠
安民烽堠
陽江縣所
海陵巡檢司
北津烽堠
海朗所
雙魚所
處儒烽堠
老香山
城崗巡檢司
恩平縣
蓮塘驛
立將巡檢司
西熊子山
大獲山
陳村烽堠
雙硐烽堠
白石角烽堠
奇黎烽堠
望高巡檢司
那銀堡
放火角烽堠
鎮口烽堠
白蕉烽堠
寨南烽堠
豐頭烽堠
退田烽堠
大瓦巡檢司
沙村巡檢司
樂運巡檢司
牛肚巡檢司
石門烽堠
峯前烽堠
新會縣
沙岡巡檢司
新寧縣所
蚬江巡檢司
恩平巡檢司


廣東七
鄭開陽雜著
卷一
七
奇石山
萬斛山
鷄洲山
屋山
上川山
頂頭山
下川山
沙塗
北寨烽堠
企覩烽堠
廣海衛
大人櫃烽堠
馬鞍烽堠
前岐烽堠
水南烽堠
亭子角烽堠
順德縣
馬寧巡檢司
馬岡巡檢司
紫泥巡檢司
都寧巡檢司
江村巡檢司
潮連巡檢司
江浦巡檢司
三水巡檢司
甘竹堡
向木堡
蛇西山
石岐烽堠
秋風角烽堠
東洲營
香山巡檢司
烟崗烽堠
鯽尾烽堠
石門烽堠
小黃圃司
香山縣所
白藤寨
青藍烽堠
風門四烽堠
黃浦烽堠
員擱烽堠
長洲烽堠
古旗山
小攬山
浮虛山
分流海
萬洲山
四會烽堠
白沙烽堠
豬潭烽堠
古霸堡
櫃山堡
韋涌堡
沙螺堡
廣東省廣州府南海縣番禺縣城
五斗口巡檢司
黃鼎巡檢司
神安巡檢司
江尾堡
昌教堡

廣東八

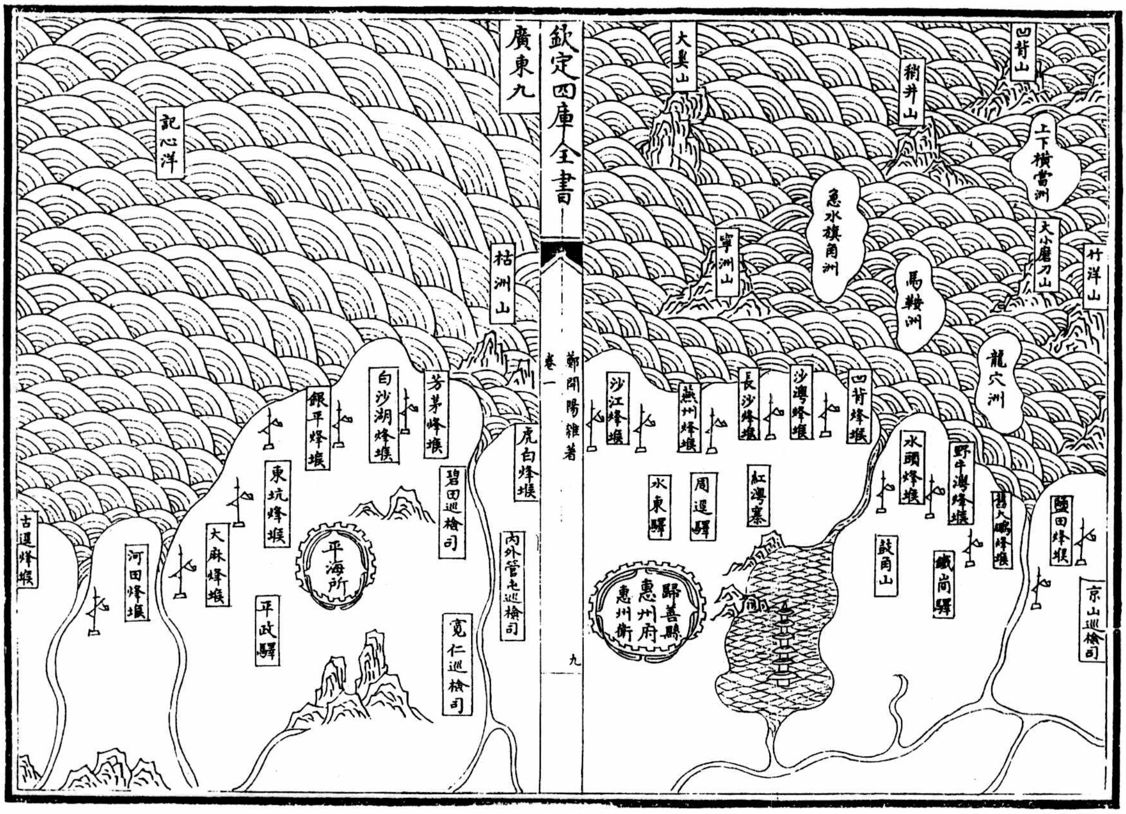


鄭開陽雜著 卷一

八

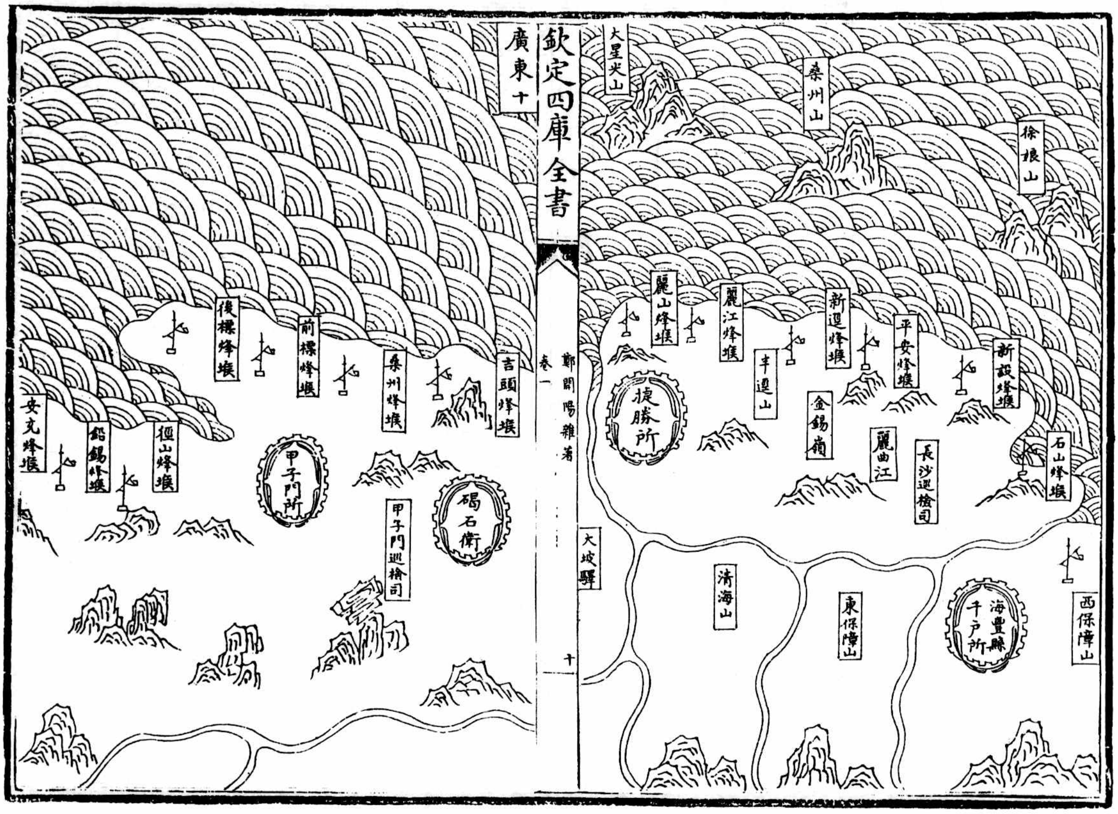
欽定四庫全書

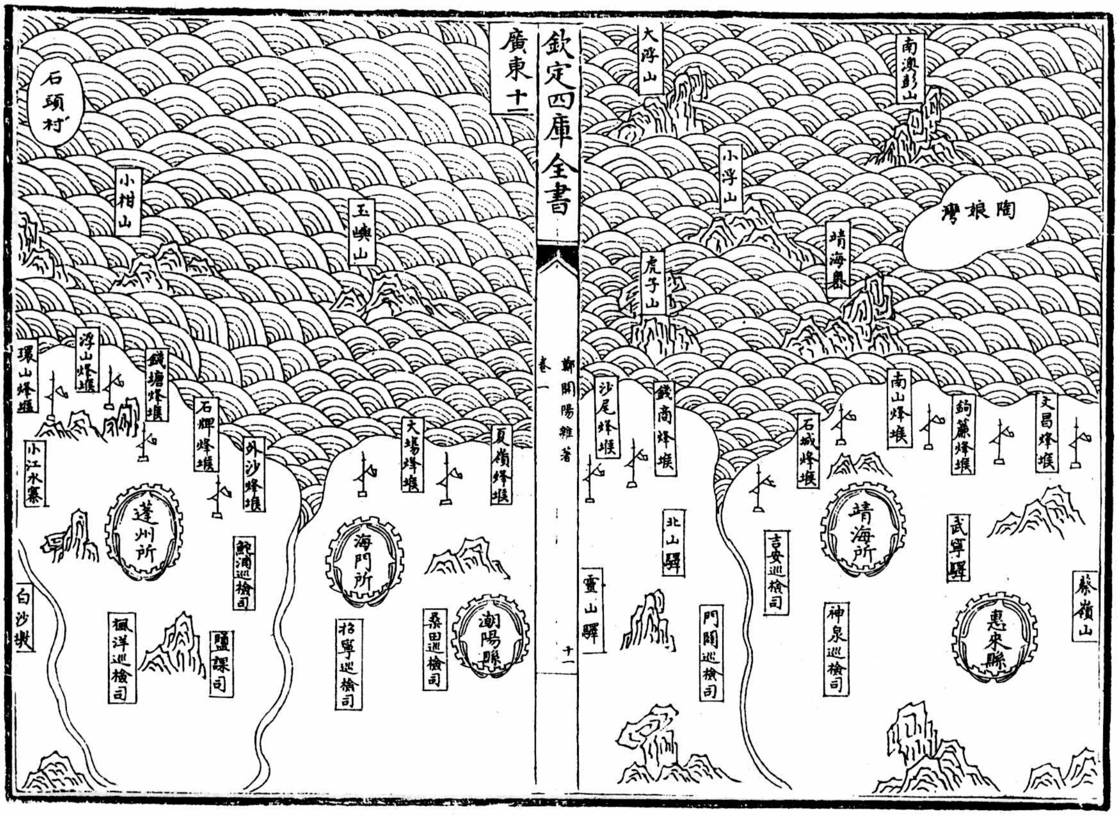
廣東九

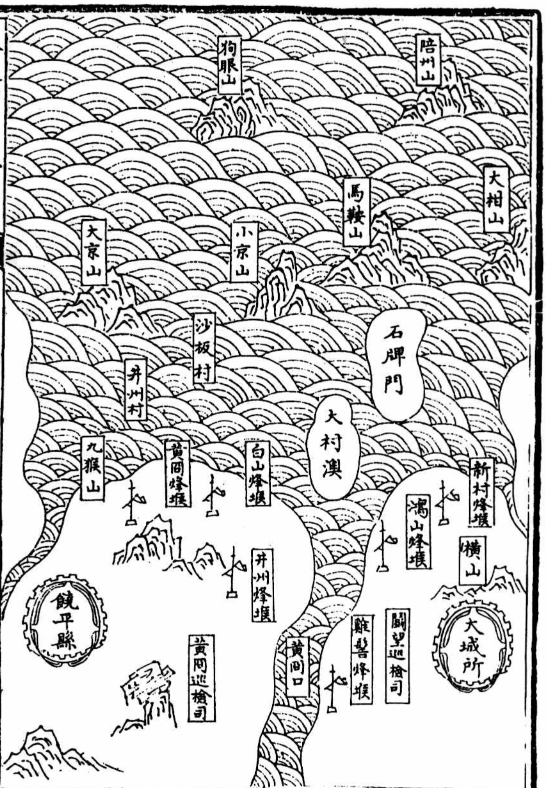


鄭開陽雜著 卷一

九


欽定四庫全書
廣東十
鄭開陽雜著 卷一
十
大星尖山
桑州山
徐娘山
麗山烽堠
麗江烽堠
新迳烽堠
平安烽堠
新設烽堠
丰迳山
金錫嶺
麗曲江
長沙巡檢司
石山烽堠
捷勝所
大坡驛
清海山
東保嶂山
海豐縣千戶所
西保嶂山
後欄烽堠
前欄烽堠
桑州烽堠
吉頭烽堠
安克烽堠
鉛錫烽堠
埕山烽堠
甲子門所
碣石衛
甲子門巡檢司


欽定四庫全書
廣東十一
鄭開陽雜著 卷一
十一
石頭村
小柑山
玉嶼山
環山烽堠
浮山烽堠
錢塘烽堠
石碑烽堠
外沙烽堠
大埸烽堠
夏嶺烽堠
小江水寨
蓬州所
鮀浦巡檢司
海門所
潮陽縣
桑田巡檢司
招寧巡檢司
楓洋巡檢司
鹽課司
白沙墩
大浮山
南澳彭山
小浮山
陶娘灣
靖海營
虎仔山
沙尾烽堠
錢商烽堠
南山烽堠
石城烽堠
鈞簾烽堠
文昌烽堠
北山驛
吉安巡檢司
靖海所
武寧驛
靈山驛
門闢巡檢司
神泉巡檢司
惠來縣
豢嶺山



廣東要害論

廣東列郡者十分為三路西路高雷廉近占城滿剌諸番中路東莞等澳水賊倭寇不時出沒東路惠潮與福建連壤漳舶通番之所必經其受海患均也故舊制每歲春汛各澳港皆設戰艦秋盡而掣回泊水寨至今日則不然倭寇衝突莫甚於東路亦莫便於東路其次則南頭等處又其次乃及高雷廉三府勢有緩急事有難易分兵設備亦當因之故舊例戰船中東二路不過二

十艘今則各宜增益而柘林為尤甚蓋柘林去水寨一日之程警報未易猝達寇若乘虛而入柘林危矣無柘林是無水寨也官兵每秋掣班必以柘林為堡控賊咽喉附近大城所軍互為聲援庶保無虞馬耳嘗聞南洋灣鄉夫在於東路屢勝真倭烏艚船子弟兵昔在中路首擒亞八此皆宜素養者也編號定甲更番作息無事則隨宜農商以養其財聽用則時使休閒以養其力有警則預給工食椎牛釃酒以養其氣恩威相濟務得其

心有不戰戰必勝矣雖然亦未也沿海港口賊舟何處不可衝入斷賊入路策之要也奸民與賊交通餽之酒米餽之衣服餽之利器斷賊內交策之要也大洋水鹹盥則肉潰食則腹泄沿海諸山多清泉賊舟經過必登山汲水斷賊汲道策之要也論海防者不可以不知

南澚守禦論

南澚當閩廣交界之處周圍皆山中有田百頃乃國初起遣居民遺棄之地也四面蔽風大潭居中可以聚舟其大視金塘二倍五六年來因浙直攻捕之嚴倭船無所容俱於此互市福建捕急則奔廣東廣東捕急則奔福建定期於四月終至五月終去若先調兵守此而又往來會哨禁絕沿海接濟之人則彼進無所利退無所據將自消其窺伺之端矣此禦倭之良策也

廣東兵餉論

廣東兵餉舊制於潮州府民壯數內抽追工食選募打手駕船後生分守三路後因山賊竊發愈念城池為重寄留民壯守護而前項兵食每年於鹽利內取補後議以兵貴精而不貴多食宜預而不宜匱於東路兵夫止選三百名防守遇有警報則增募三百以足六百原數中西路一千五百名內量減七百名止選八百名通計見在一千一百名各路將三之一哨巡三之二營守兵船

每四隻則以一官統之日逐守巡或閱月半月更番相代又於朔望加犒永為定額所費俱於軍餉內取辦遇有警報許徑自動支添募應選不必直候文移動經旬月以致噬臍無及凡所應辦逐一登記每月造報追掣兵之時截日住支於以釐革侵漁冗濫之弊此嶺南海防之大畧也

瓊館守禦論

天下郡邑濵海者有之未有若瓊之四面環海者其東西廣九百里南北一千一百四十里長山峻嶺生歧熟三黎錯居其間而五指腹心盡為黎據羣峒之中定安尤險郡邑封疆反四面而環列占城暹羅諸番西南外峙東北又與閩浙諸洋相通稍或撤備則門庭皆劇敵矣廣東處南海之邊而瓊又當其南實南徼之要害也

國朝設府統州縣十三復設海南衛統內千戶所五外

守禦千戶所六各海口咸置烽堠瞭戍指揮部軍統轄之名曰備倭巡捕巡司散布分列海寇望幟而知有備然黎防之制瓊澄臨樂文定諸地舊置營戍事久寢弛元有炯鑑不可不戒也近因辛丑之亂舉兵討平珠崖駐設參將事雖大定而險終在黎未為吾有議者欲於羅活峒據以重兵遲以歲月置官兵鎮之其陵水要區之鄰於崖者則界以十字路斷其往來竄伏更於黎衆民稀如感恩者繕城郭甲兵以衛之噫必如是而後為

久安之計乎

惠州守禦論

惠郡在南海濱洪武間倭寇入犯遂立碣石衛於海豐統五所又立甲子捷勝二千户所於沿海險要地又於歸善東南立平海千户所以扼海道成化中設總督軍務於梧州調各所軍分番守禦空此以備彼豈計之兩得哉籌守禦之策必如國初之制而後可

廣福人通番當禁論

倭冦擁衆而來動以千萬計非能自至也由内地奸人接濟之也濟以米水然後敢久延濟以貨物然後敢貿易濟以向導然後敢深入海洋之有接濟猶北陲之有奸細也奸細除而後北患可弭接濟嚴而後倭冦可靖所以稽察之者其在沿海寨司之官乎稽察之說有二其一曰稽其船式葢國朝明禁寸板不許下海法固嚴矣然濵海之民以海為生採捕魚蝦有不得禁者則易

以混焉要之雙桅尖底始可通番各官司於採捕之船定以平底單桅別以計號違者燬之照例問擬則船有定式而接濟無所施矣其二曰稽其裝載葢有船雖小亦分載出海合之以通番者各官司嚴加盤詰如果採捕之船則計其合帶米水之外有無違禁器物乎其回也魚蝦之外有無販載番貨乎有之即照例問擬則載有定限而接濟無所容矣此須海道嚴行設法如某寨責成某官某地責成某哨某處定以某號某澳束以某甲如此而謂通番之不可禁吾未之信也

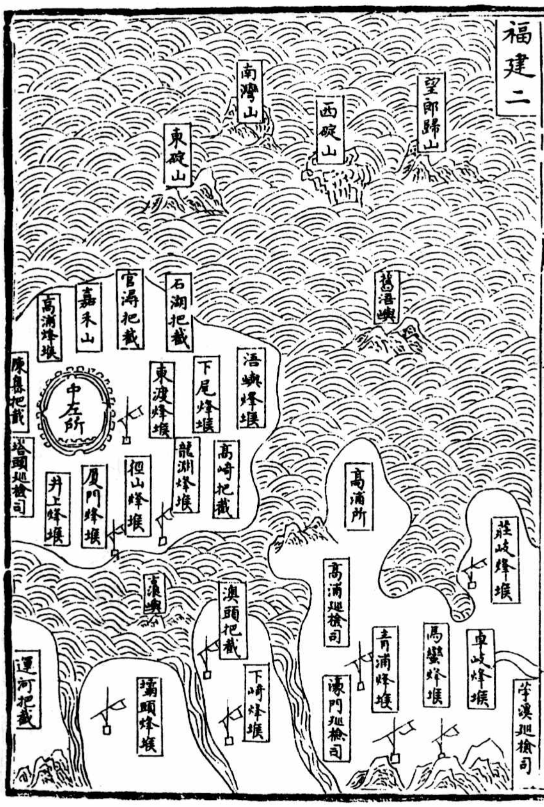
廣福浙兵船會哨論

大海相連地畫有限若分界以守則孤圍受敵勢弱而危陳戢捕之謀能不有賴於相須乎愚考入番罪犯多係廣福浙三省之人通影流劫南風汛則勾引番船由廣東而上達於漳泉蔓延於興福北風汛則勾引番船由浙而下達於福寧蔓延於興泉西方無賴又從而接濟之向導之若欲調兵勦捕攻東則竄西攻南則遁北急則潛移外境不能以窮追緩則旋復合䑸有難於卒

殄此番船與草撇船之大勢也又有一種奸徒見本處禁嚴勾引外省在福建者則於廣東之高潮等處造船浙江之寧紹等處置貨糾黨入番在浙江廣東者則於福建之漳泉等處造船置貨糾黨入番此三省之通弊也故福建捕之而廣浙不捕不可也廣浙捕之而福建不捕亦不可也必嚴令各官於連界處會哨如在福建者下則哨至大成千戶所與廣東之兵會上則哨至松門千戶所與浙江之兵會在浙江者下則哨至流江等處與烽火之兵會在廣東者上則哨至南澳等處與銅山之兵會遇有倭患互為聲援協謀會捕賊勢豈有不孤窮而海患豈有不戢寧者哉

鄭開陽雜著

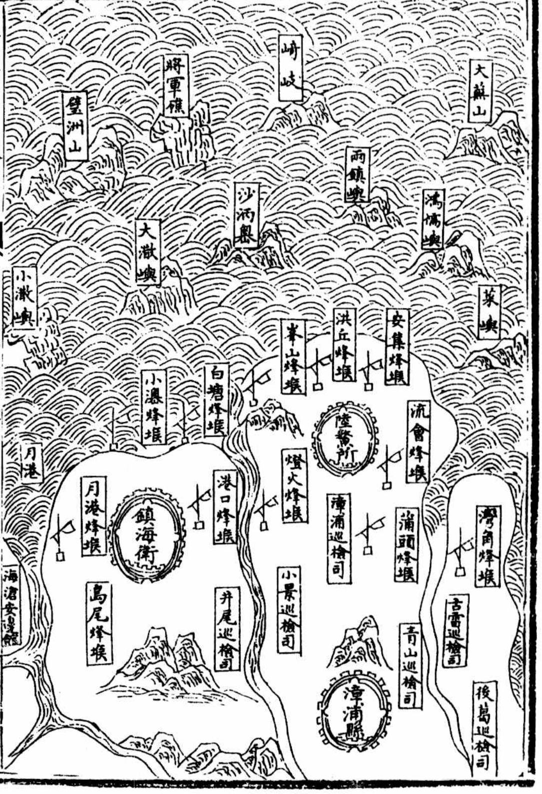
卷一



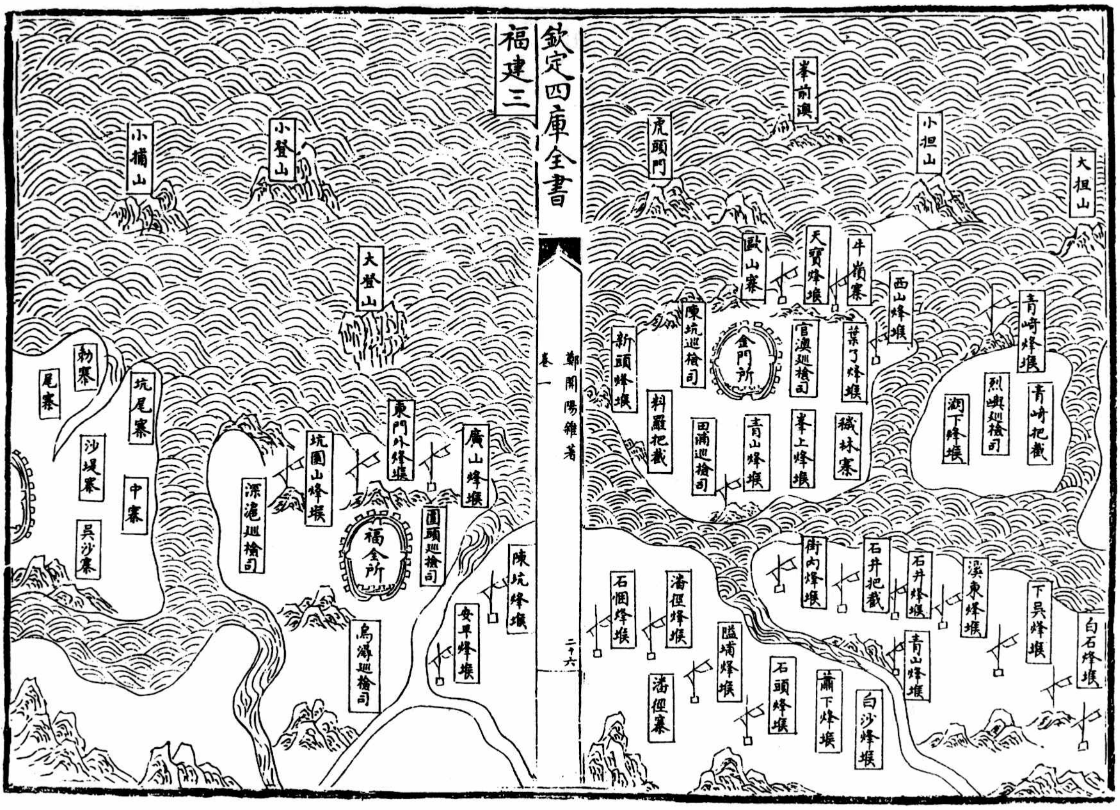
鄭開陽雜著

卷一

海滄安邊館

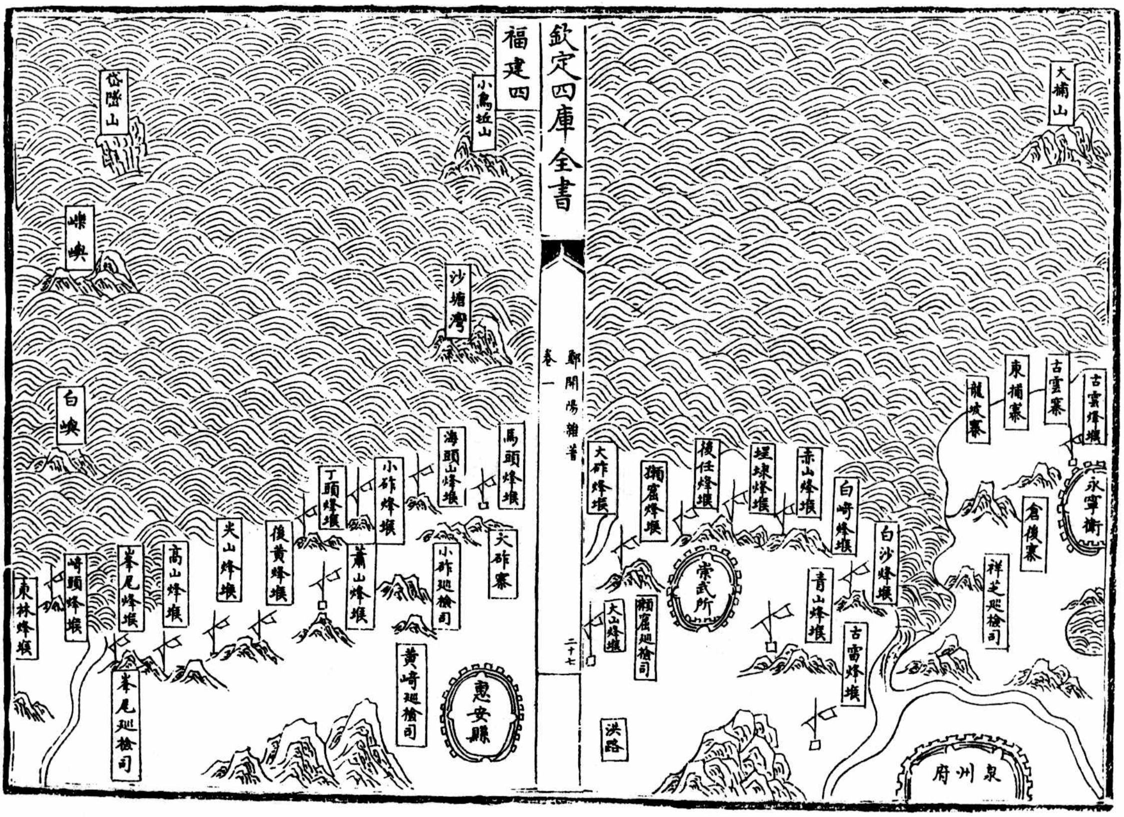


福建三

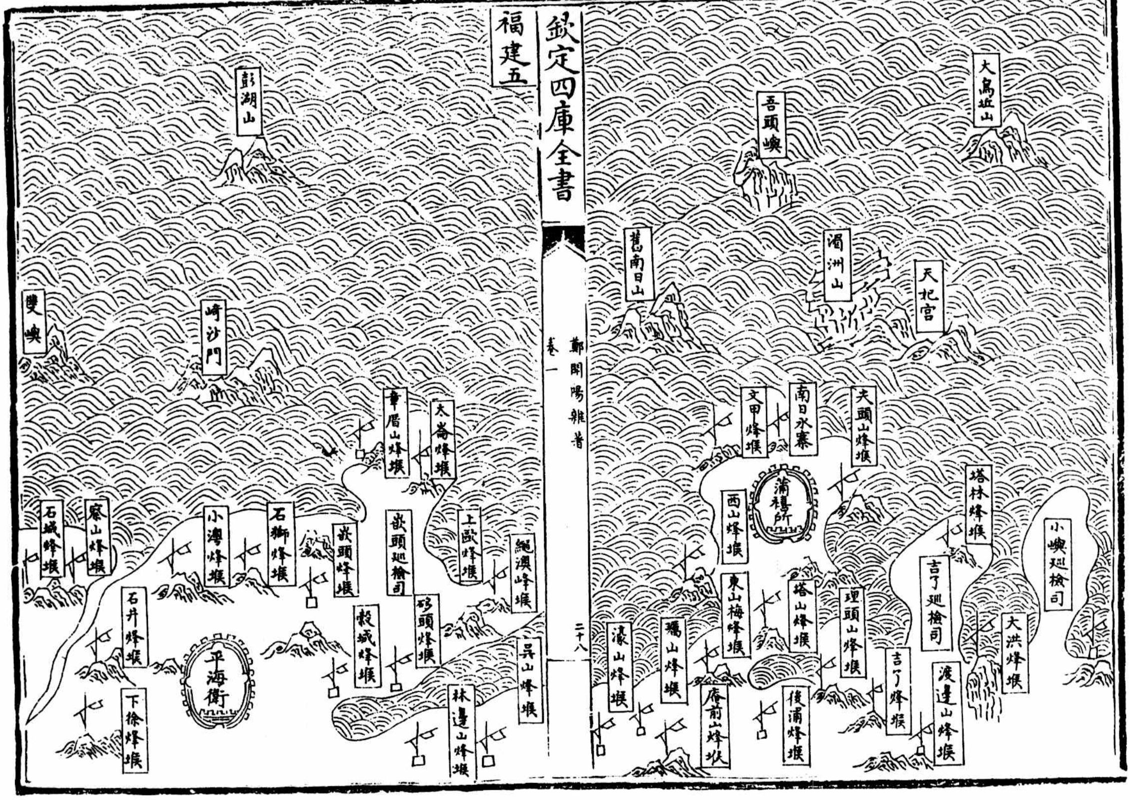


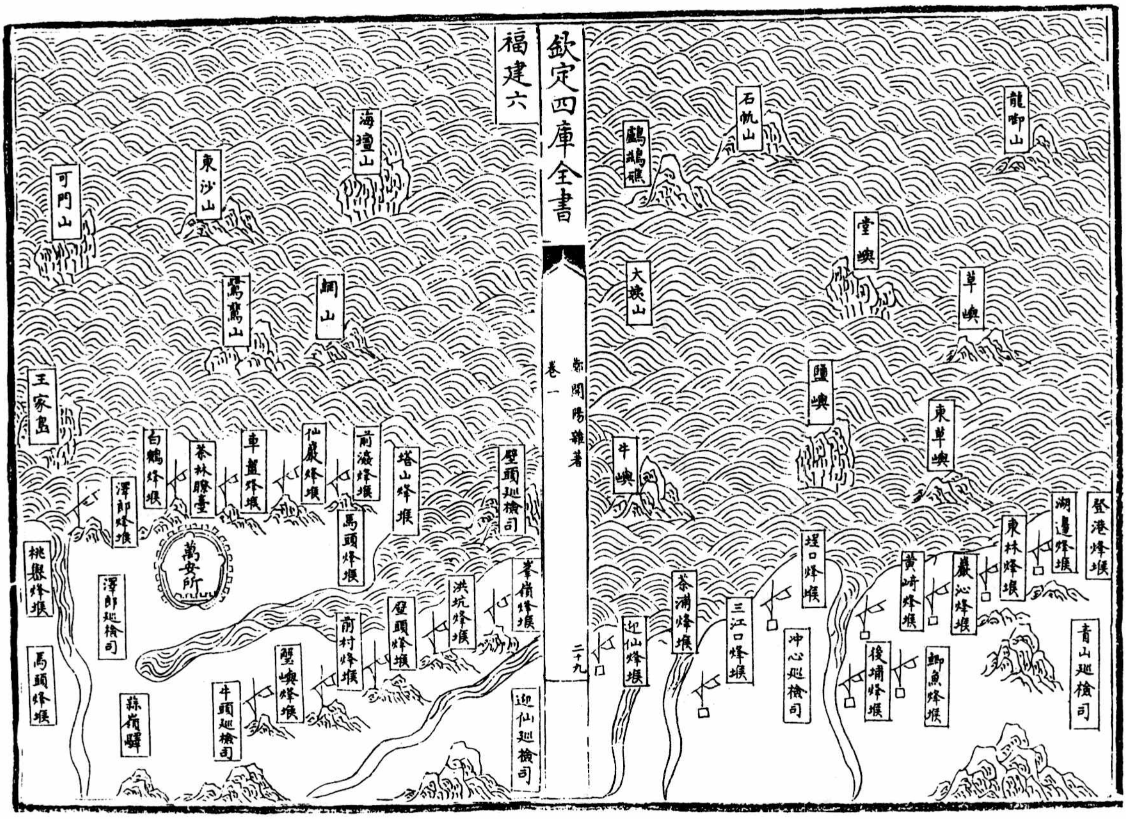
鄭開陽雜著 卷一

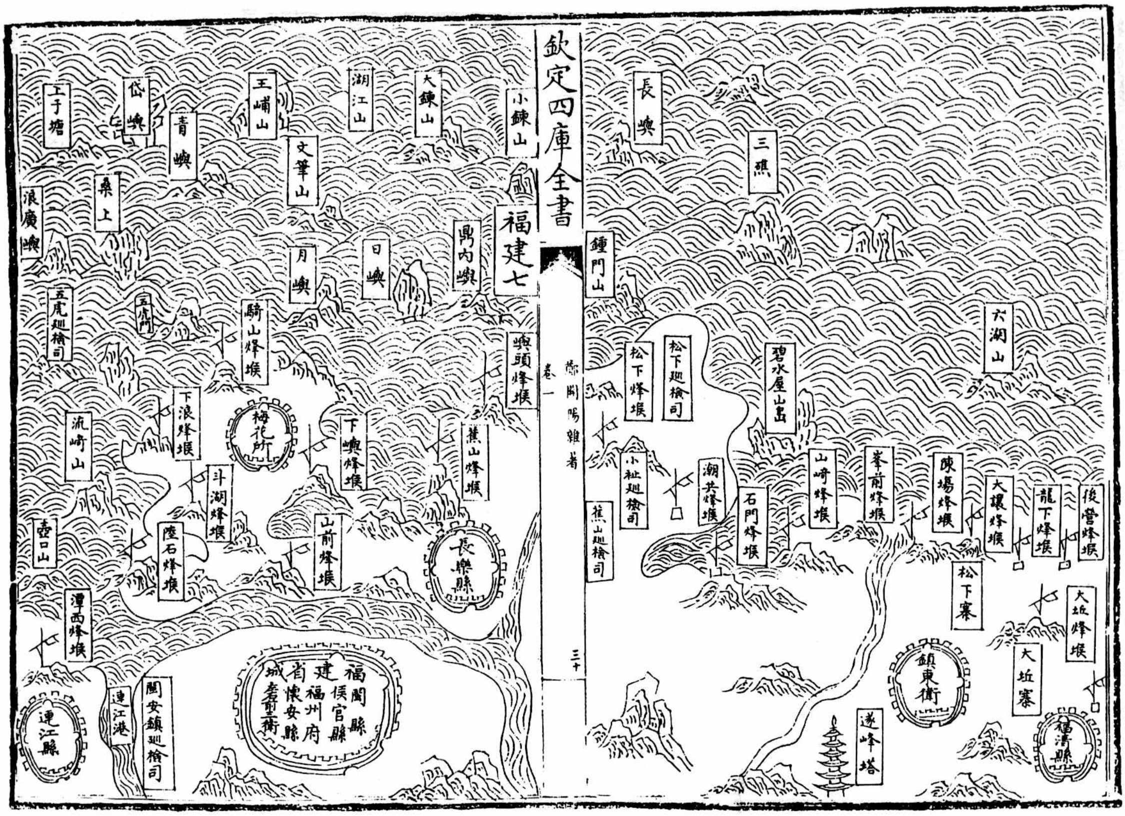
福建四



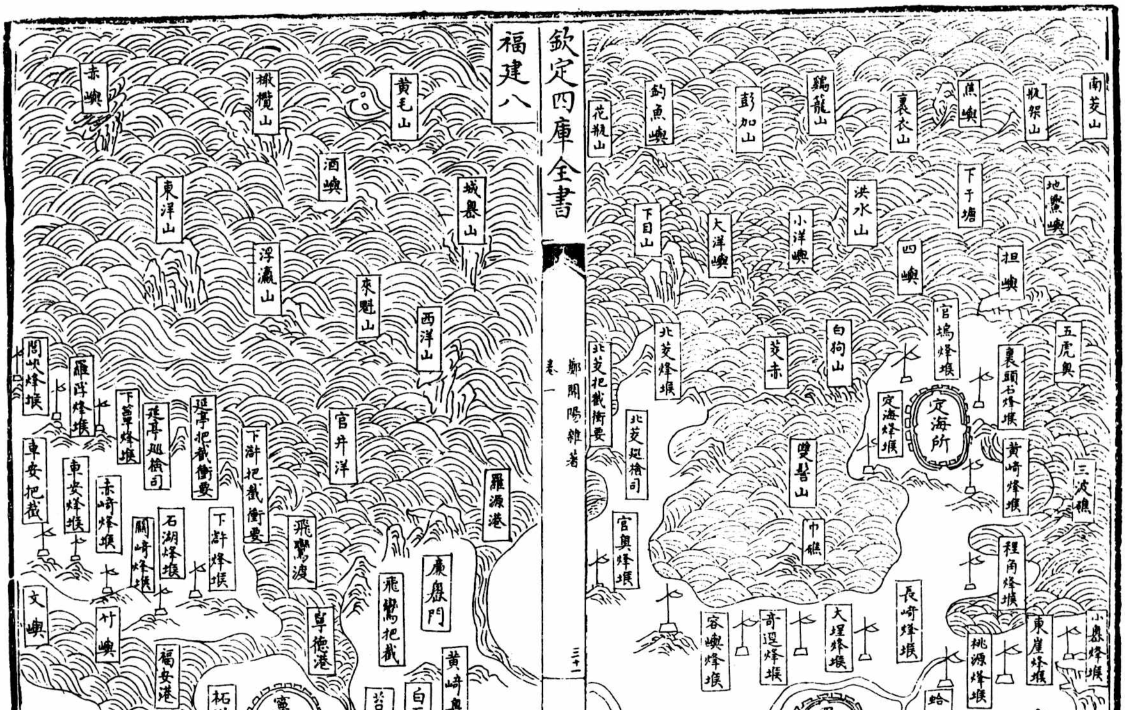
鄭開陽雜著 卷一


大烏坵山
吾頭嶼
舊南日山
湄洲山
天妃宮
大頭山烽堠
南日水寨
文甲烽堠
莆禧所
西山烽堠
塔林烽堠
小嶼廵檢司
吉了廵檢司
大洪烽堠
理頭山烽堠
塔山烽堠
東山梅烽堠
渡邊山烽堠
吉了烽堠
後浦烽堠
厝前山烽堠
瑪山烽堠
濠山烽堠
彭湖山
雙嶼
崎沙門
草厝山烽堠
太崙烽堠
石城烽堠
寮山烽堠
小灣烽堠
石獅烽堠
崁頭烽堠
崁頭廵檢司
上歐烽堠
繩澳烽堠
石井烽堠
平海衛
下徐烽堠
穀城烽堠
砂頭烽堠
吳山烽堠
林邊山烽堠


石帆山
鸚鵡礁
龍唧山
大峽山
堂嶼
草嶼
鹽嶼
東草嶼
牛嶼
登港烽堠
湖邊烽堠
東林烽堠
埕口烽堠
黃崎烽堠
巖沁烽堠
茶湖烽堠
三江口烽堠
迎仙烽堠
冲心廵檢司
後埔烽堠
鯽魚烽堠
青山廵檢司
海壇山
東沙山
可門山
鶯鷲山
鯛山
王家島
白鶴烽堠
茶林瞭臺
車盤烽堠
仙巖烽堠
前瀫烽堠
塔山烽堠
壁頭廵檢司
澤郎烽堠
萬安所
馬頭烽堠
桃與烽堠
澤郎廵檢司
峯嶺烽堠
洪坑烽堠
壁頭烽堠
前村烽堠
壁嶼烽堠
牛頭廵檢司
蒜嶺驛
馬頭烽堠
迎仙廵檢司



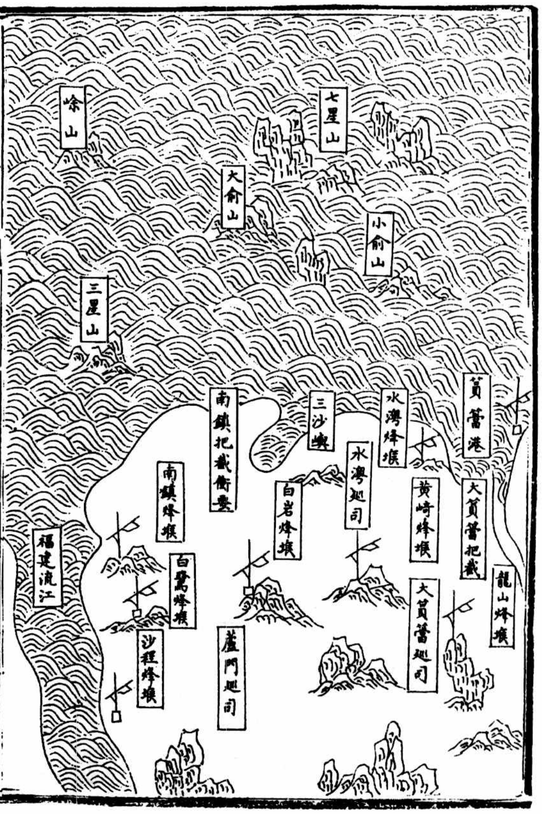
岱嶼
青嶼
湖江山
大鍊山
小鍊山
文筆山
桑上
浪廣嶼
月嶼
日嶼
五虎巡檢司
五虎門
騎山烽堠
下浪烽堠
梅花所
下嶼烽堠
蕉山烽堠
嶼頭烽堠
流崎山
斗湖烽堠
壺口山
陸石烽堠
山前烽堠
長樂縣
潭西烽堠
連江縣
連江港
閩安鎮巡檢司
福建省城 福州府 閩縣 侯官縣 懷安縣
長嶼
三礁
鍾門山
松下巡檢司
松下烽堠
六湖山
小祉巡檢司
石門烽堠
山崎烽堠
峯前烽堠
陳塲烽堠
大壤烽堠
龍下烽堠
後營烽堠
松下寨
大埕烽堠
大埕寨
鎮東衛
福清縣
遂峰塔
蕉山巡檢司



赤嶼
橄欖山
黃毛山
酒嶼
東洋山
城澳山
浮瀛山
來魁山
西洋山
閭峽烽堠
羅浮烽堠
下箬烽堠
延亭巡檢司
延亭把截衛要
下滸把截衛要
官井洋
羅源港
東安把截
東安烽堠
赤崎烽堠
石湖烽堠
關崎烽堠
下滸烽堠
飛鸞渡
廉嶴門
飛鸞把截
黃崎寨
文嶼
竹嶼
福安港
寧德縣
柘洋巡檢司
白石巡檢司
花瓶山
釣魚嶼
彭加山
雞籠山
南茭山
下目山
大洋嶼
小洋嶼
洪水山
下于塘
四嶼
担嶼
北茭烽堠
白狗山
五虎嶴
定海所
定海烽堠
北茭巡檢司
北茭把截衛要
黃崎烽堠
程角烽堠
容嶼烽堠
大埕烽堠
長崎烽堠
東崖烽堠
桃源烽堠
蛤沙巡檢司
羅源縣

芹竹山
北桑嶼
東桑嶼
南桑嶼
西桑嶼
舊烽火山
屏風山
黑麻山
烽火門
南金烽堠
丁家埕把截衛
古縣烽堠
沙江港
三山烽堠
大峰烽堠
梅花烽堠
金家烽堠
覇離烽堠
東壁烽堠
小青畫烽堠
大青畫烽堠
俊崎烽堠
臺灣烽堠
清灣巡司
烽火崗烽堠

松門嶼
芙蓉山
小南臺山
文崎山
大崙山
東引山
布袋澳
筆架山
大千山
小千山
松山灣
烽火寨
積石烽堠
長門烽堠
青山烽堠
界石烽堠
大金所
南山烽堠
留金烽堠
高羅巡檢司
大南鋪
小南烽堠
松山港
高羅把截
北山頭烽堠
北頂烽堠
沙松烽堠
松山把截
福寧州
福寧衛
黃沙鋪


嵛山
七星山
大嵛山
小嵛山
三星山
南鎮把截衛要
三沙澳
水灣烽堠
篔簹港
南鎮烽堠
水灣巡司
白岩烽堠
黃崎烽堠
大篔簹把截
龍山烽堠
福建流江
白鷺烽堠
大篔簹巡司
沙埕烽堠
蘆門巡司

三四月東南風汎番船多自粵趨閩而入於海南澚雲葢寺走馬溪乃番船始發之處慣徙交接之所也附海有銅山元鍾等哨之兵若先分兵守此則有以遏其衝而不得泊矣其勢必拋於外浯嶼外浯嶼乃五澚地方番人之巢窟也附海有浯嶼安邊等哨守之兵若先會兵守此仍撥小哨守把要緊港門則必不敢以泊此矣其勢必趨於料羅烏沙料羅烏沙乃番船等候接濟之

所也附近有官澚金門等哨守之兵若先會兵守此則又不敢以泊此矣其勢必趨於圍頭峻上圍頭峻上乃番船停留避風之門戶也附海有深扈福金哨守之兵若先會兵守此則又不敢以泊此矣其勢必趨於福興若越於福興計其所經之地在南日則有岱墜湄州等處在小埕則有海壇連盤等處在烽火門則有官井流江九澚等處此番船之所必泊者也若先會兵守此則又不敢以泊此矣來不得停泊去不得接濟舶中水米有限人力易疲將有不攻而自遁者况乘其疲而夾力攻之豈有不勝者哉

福建兵防論

國初福建沿海設兵犬牙相制凡四衛十所為正兵控禦於中又立寨五墩澳數百為游兵哨守於外又有黄崎等二鎮兵洪淡等四十二巡司弓兵安邊等八捕盜民壯共為協守又以地廣官踈難於責成隨地設官大小相維有副使一員巡視於上謂之巡海道有備禦都指揮一員各寨有把總指揮各澳有哨守指揮千百戶安邊館有通判而巡捕巡檢分理之平居則汛地以守

警報則合力以攻兵船數百一號召之間立齊兵夫數千一勦捕之徵立應閩海之防良為密矣歲久備弛制度更張浯嶼水寨原設於海邊舊浯嶼山外控大小岨嶼之險内絶海門月港之奸最為要害今遷入厦門地方舊浯嶼棄而不守遂使番舶南來據為巢穴是自失一險也南日水寨原設於海中南日山下北遏南茭湖井之衝南阻湄洲岱墜之阨亦要區也乃奏移莆田縣吉了地方仍以南日為名舊南日棄而不守遂使番舶北向泊以寄潮是又失一險也烽火門水寨原設於福寧州三沙海中永樂間倭寇犯境議撥福寧衛大金所官軍防守秦嶼羅浮官井洋皆轄焉正統中徙今松山寨地方其後官井洋雖添設水寨而沙埕羅江古鎮羅浮九澳等險孤懸無援須酌復祖宗之制為哨守應援之規有備無患庶計之得哉

福建守禦論

禦賊之道曰守曰攻曰撫治直以守治浙以攻皆因地度勢而為之也若治福之法貴於撫而已矣福地素通番舶其賊多諳水道操舟善鬬皆漳泉福寧人漳之詔安有梅嶺龍溪海滄月港泉之晉江有安梅福寧有桐山各海澳僻遠賊之窩嚮船主喇哈火頭舵公皆出焉若調福蒼船捕倭内多賊黨又其界潮州南嶼番舶貨萃猝難盡誅惟官府處置得宜嚴為譏察所調用海船

實貨編號以次挨放助裝充餉惟無號者禁捕之賊必消其勾逆轉為吾用矣

福洋五寨會哨論

烽火門水寨設於福寧州地方以所轄官井沙埕羅浮為南北中三哨其後官井洋添設水寨則又以羅江古鎮分為二哨是在烽火官井當會哨者有五

小埕水寨設於福州府連江縣地方以所轄閩安鎮北茭焦山等七巡司為南北中三哨是在小埕當會哨者有三

南日水寨設於興化府莆田縣地方以所轄冲心莆禧

崇武等所司為三哨而文澳港哨則近添設於平海之後是在南日當會哨者有四

浯嶼水寨設於泉州府同安縣地方上自圍頭以至南日下自井尾以抵銅山大約當會哨者有二

銅山水寨設於漳州府漳浦縣地方北自金山以接浯嶼南自梅嶺以達廣東大約當會哨者有二

由南而哨北則銅山會之浯嶼浯嶼會之南日南日會之小埕小埕會之烽火而北來者無不備矣由北而哨

南則烽火會之小埕小埕會之南日南日會之浯嶼浯嶼會之銅山而南來者無不備矣哨道聯絡勢如常山會捕合併陣如魚麗防禦之法無踰於此

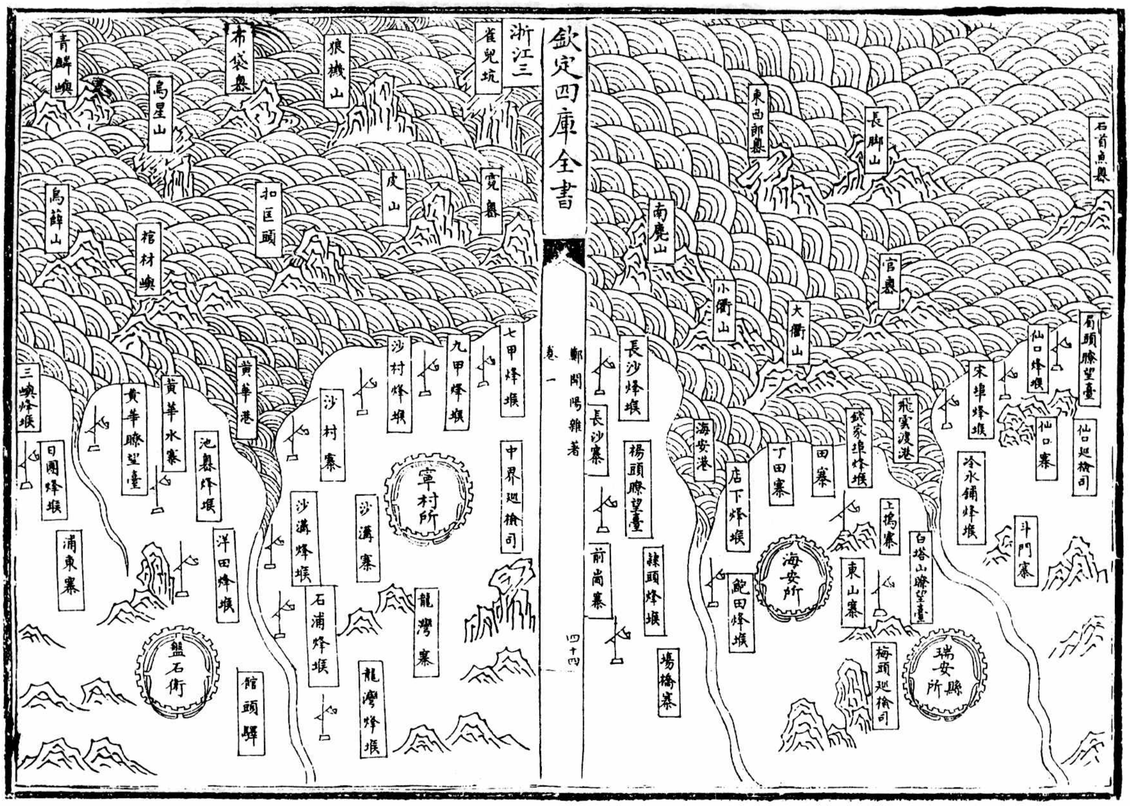
福寧州守禦論

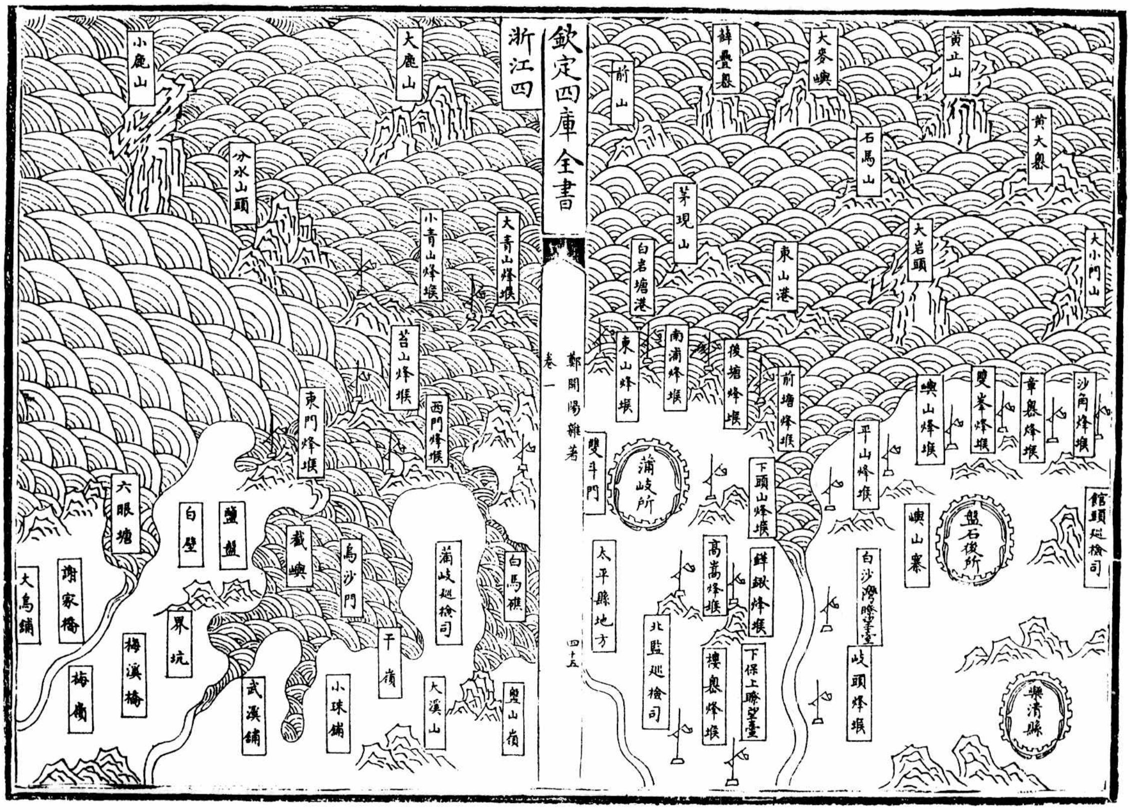
八閩之地二面當海者二興泉是也一面當海者二福漳是也寇閩要衝晉江之深扈獺窟興化之沖心平海龍溪之海門漳浦之島尾南靖之九龍寨溪皆是也然莫有如福寧州之尤險者蓋天地情勢自西北而東南至於福建盡之矣而福寧尤在福建之東南突出海中如人吐舌然其左為甌括海居東面其右為福興海居南面福寧獨當東南北三面之海倭船入寇必先犯此

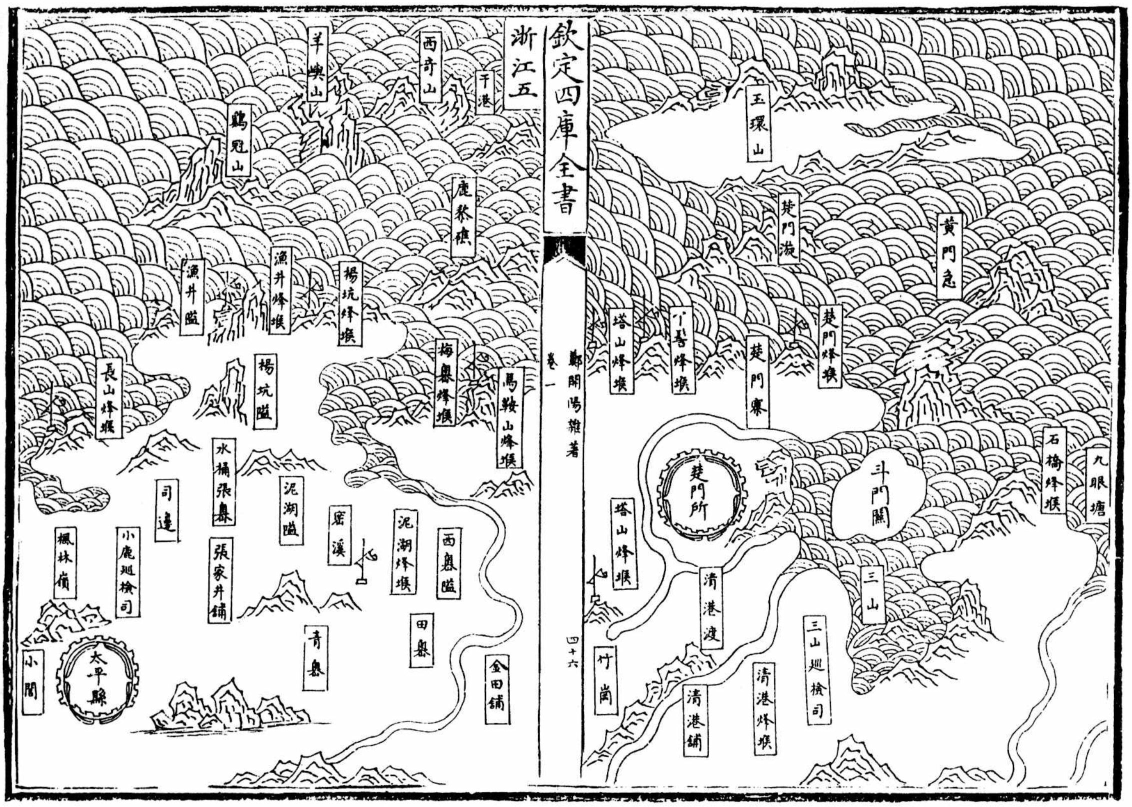
水寨之設職此之故也舊寨在州東北五六十里三沙海面永樂初所置抽用福州中左二衛福寧衛大金千戶所軍守之秦嶼羅浮官井洋胥屬焉正統間焦宏倡議風濤難泊徙今松山之下必復舊而後可

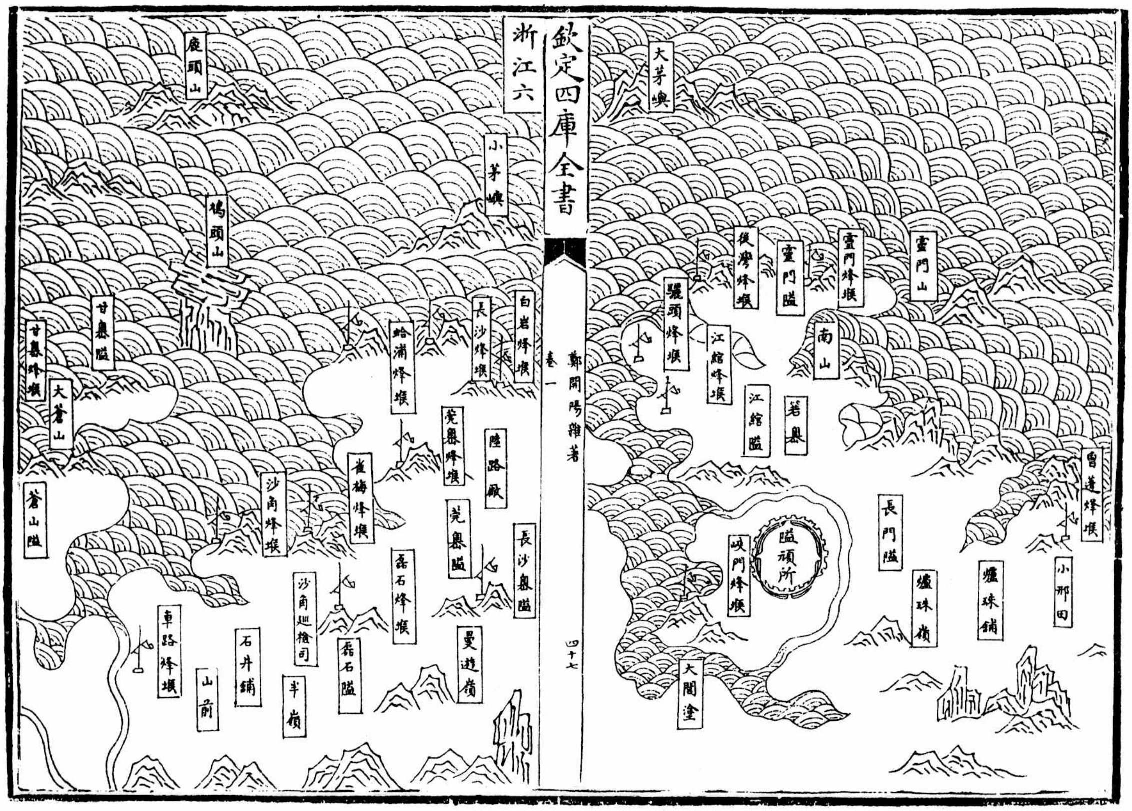
鄭開陽雜著 卷一

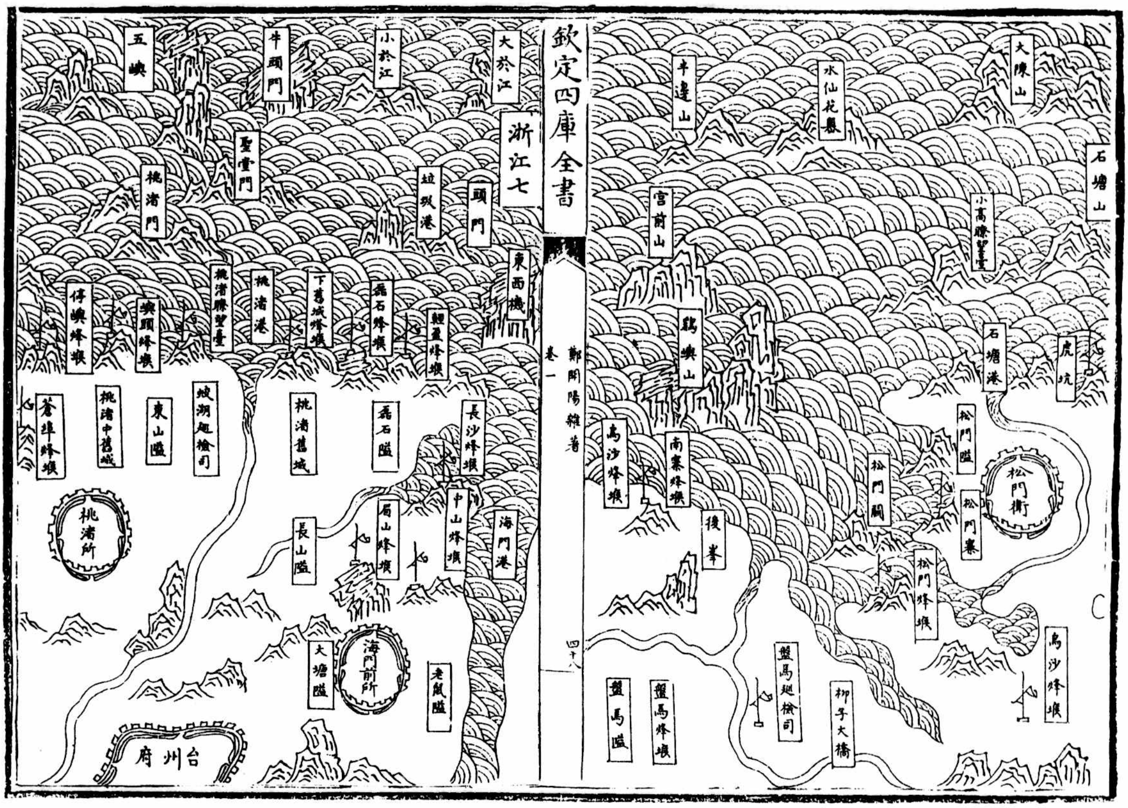
鄭開陽雜著 卷一

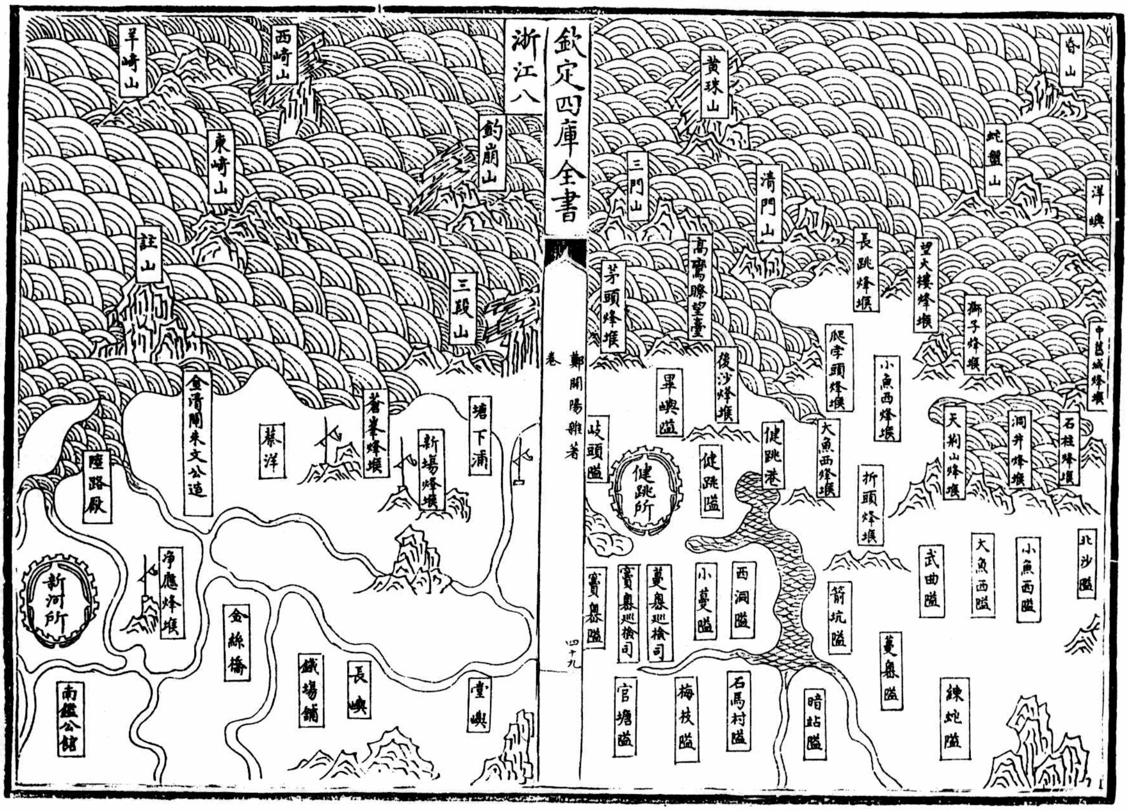

欽定四庫全書
卷一
鄭開陽雜著
四十四
浙江三
雀兒坑
狼機山
布袋嶴
青鱗嶼
烏星山
烏辭山
棺材嶼
皮山
七甲烽堠
九甲烽堠
沙村烽堠
黃華港
三嶼烽堠
黃華瞭望臺
黃華水寨
池嶴烽堠
日園烽堠
浦東寨
洋田烽堠
盤石衛
館頭驛
沙村寨
寧村所
中界巡檢司
沙灣烽堠
沙灣寨
石浦烽堠
龍灣寨
龍灣烽堠
南麂山
東西郎嶴
長腳山
石首魚嶴
官嶴
小衢山
大衢山
長沙烽堠
長沙寨
楊頭瞭望臺
前崗寨
隸頭烽堠
塲橋寨
海安港
店下烽堠
鮑田烽堠
海安所
丁田寨
田寨
錢家埠烽堠
飛雲渡港
東山寨
白塔山瞭望臺
梅頭巡檢司
瑞安縣所
宋埠烽堠
仙口烽堠
眉頭瞭望臺
仙口寨
仙口巡檢司
冷水鋪烽堠
斗門寨

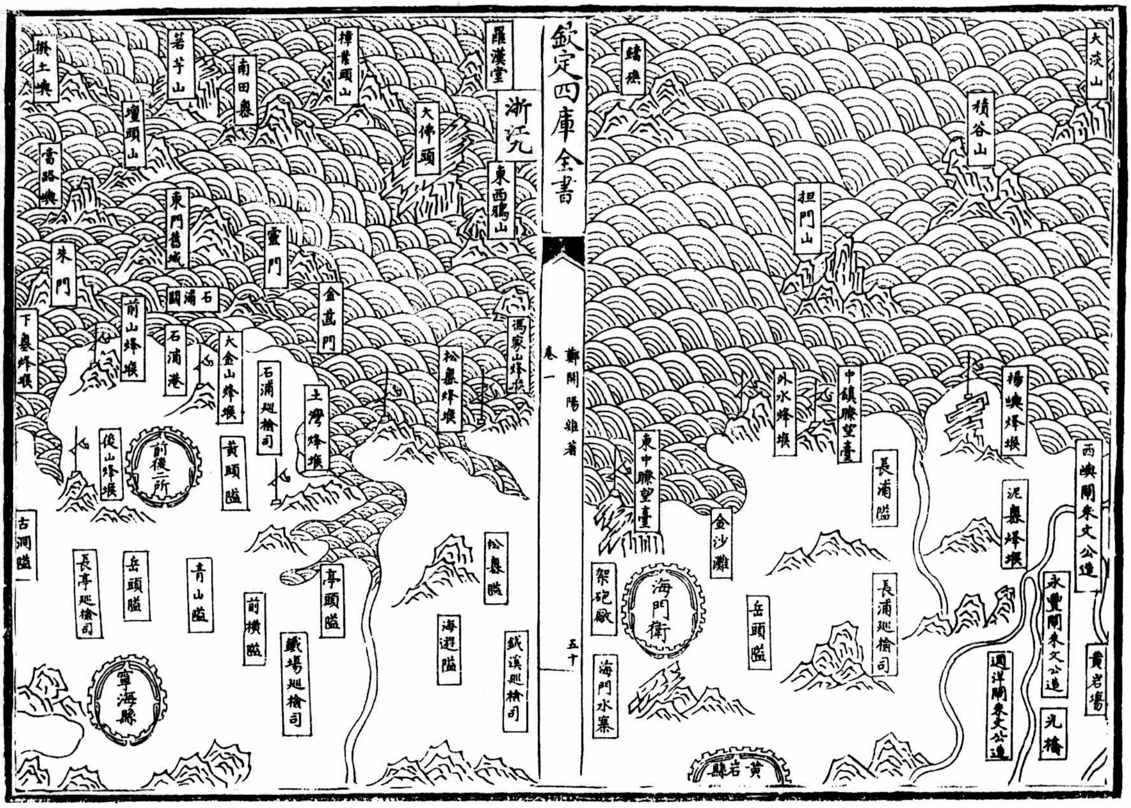

欽定四庫全書
卷一
鄭開陽雜著
四十五
浙江四
小鹿山
大鹿山
分水山頭
小青山烽堠
大青山烽堠
苔山烽堠
東門烽堠
西門烽堠
六眼塘
白壁
截嶼
烏沙門
蒲岐巡檢司
白馬礁
大烏鋪
謝家橋
界坑
梅溪橋
武溪鋪
小珠鋪
干嶺
大溪山
盤山嶺
前山
大麥嶼
石馬山
前大嶴
茅現山
白岩塘港
東山港
大岩頭
大小門山
東山烽堠
南浦烽堠
後塘烽堠
前塘烽堠
嶼山烽堠
雙峯烽堠
章嶴烽堠
沙角烽堠
雙斗門
蒲岐所
下頭山烽堠
平山烽堠
館頭巡檢司
盤石後所
太平縣地方
高嵩烽堠
白沙灣瞭望臺
嶼山寨
北監巡檢司
下保上瞭望臺
摟嶴烽堠
岐頭烽堠
樂清縣

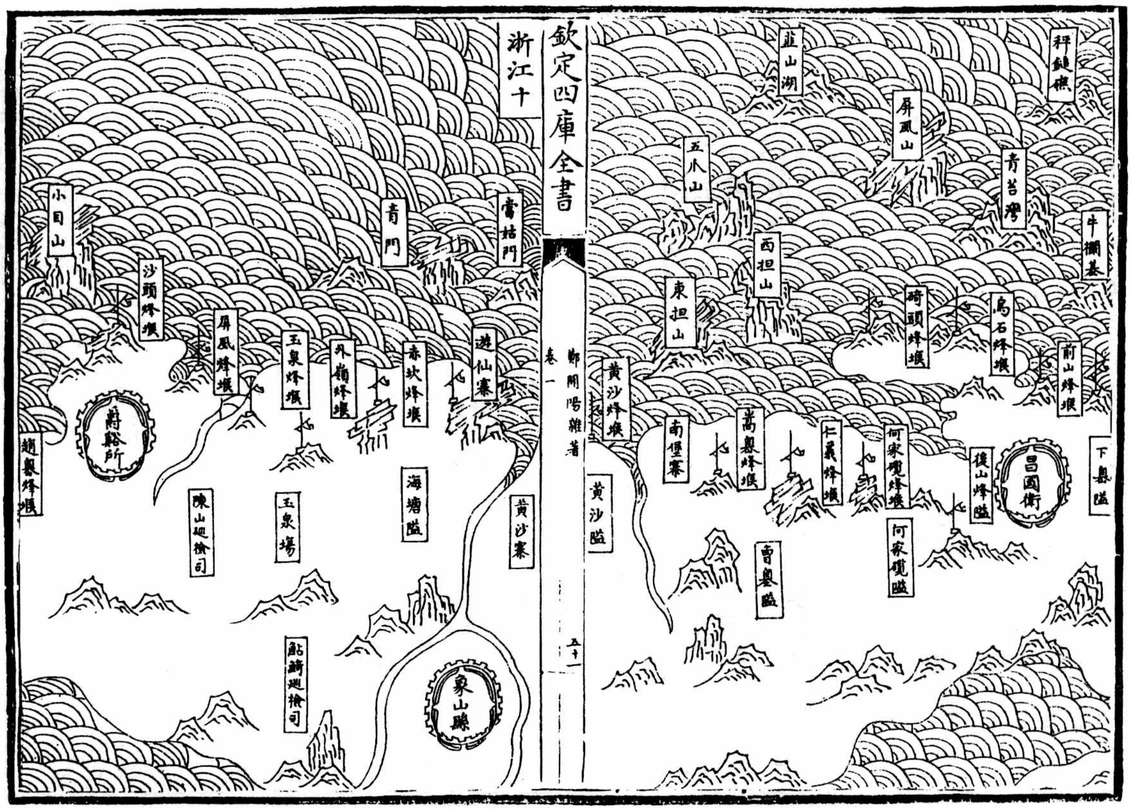

羊嶼山
西奇山
干港
鷄冠山
鹿叅塘
漁井隘
漁井烽堠
楊坑烽堠
長山烽堠
楊坑隘
梅㠗烽堠
馬鞍山烽堠
水桶張㠗
司邊
泥湖隘
窑溪
泥湖烽堠
西㠗隘
楓林嶺
小鹿廵檢司
張家井鋪
田㠗
青㠗
金田鋪
小閭
太平縣
玉環山
楚門漩
黄門急
塔山烽堠
丫髻烽堠
楚門寨
楚門烽堠
楚門所
斗門關
石橋烽堠
九眼塘
塔山烽堠
清港渡
三山
三山廵檢司
竹嵛
清港鋪
清港烽堠

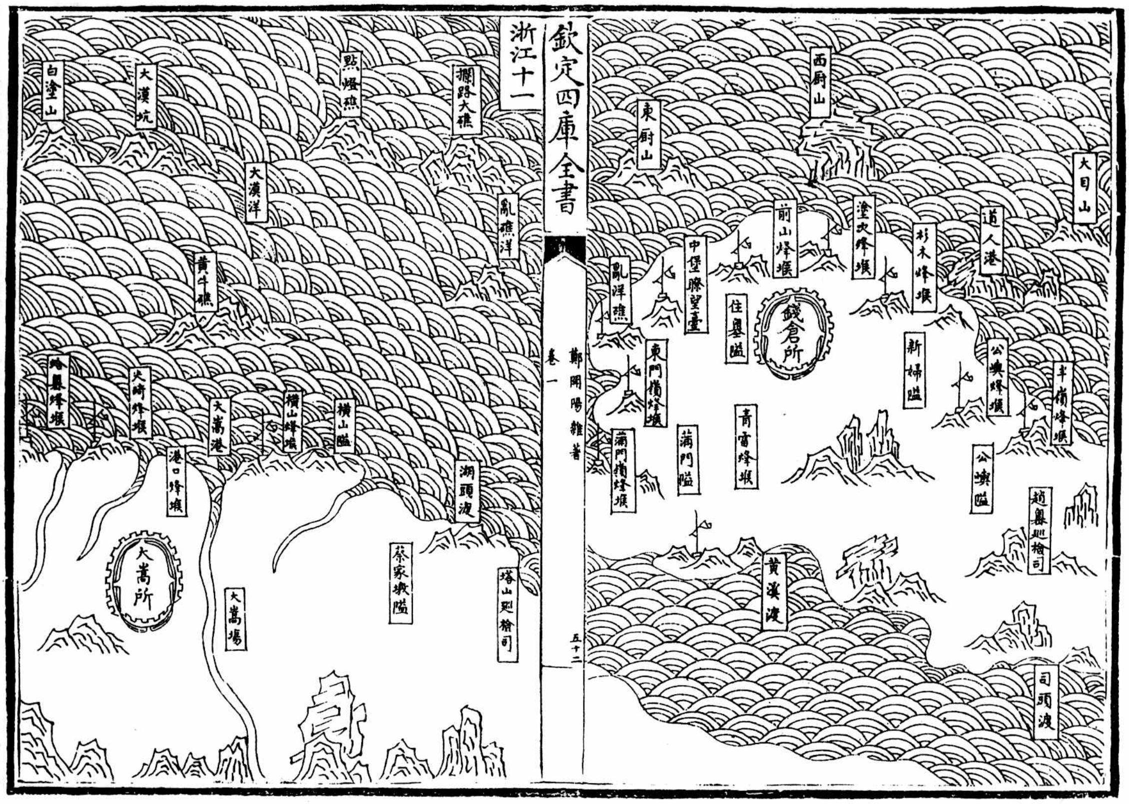

鹿頭山
小茅嶼
鴇頭山
甘㠗隘
甘㠗烽堠
大蒼山
白岩烽堠
長沙烽堠
蛤浦烽堠
莞㠗烽堠
陸路廠
雀梅烽堠
沙角烽堠
蒼山隘
莞㠗隘
長沙㠗隘
磊石烽堠
沙角廵檢司
車路烽堠
石井鋪
磊石隘
曼遊嶺
山前
半嶺
大茅嶼
後灣烽堠
靈門隘
靈門烽堠
靈門山
驢頭烽堠
江縮烽堠
南山
江縮隘
箬㠗
長門隘
曾蓬烽堠
峡門烽堠
隘頑所
爐珠嶺
爐珠鋪
小那田
大閭塗

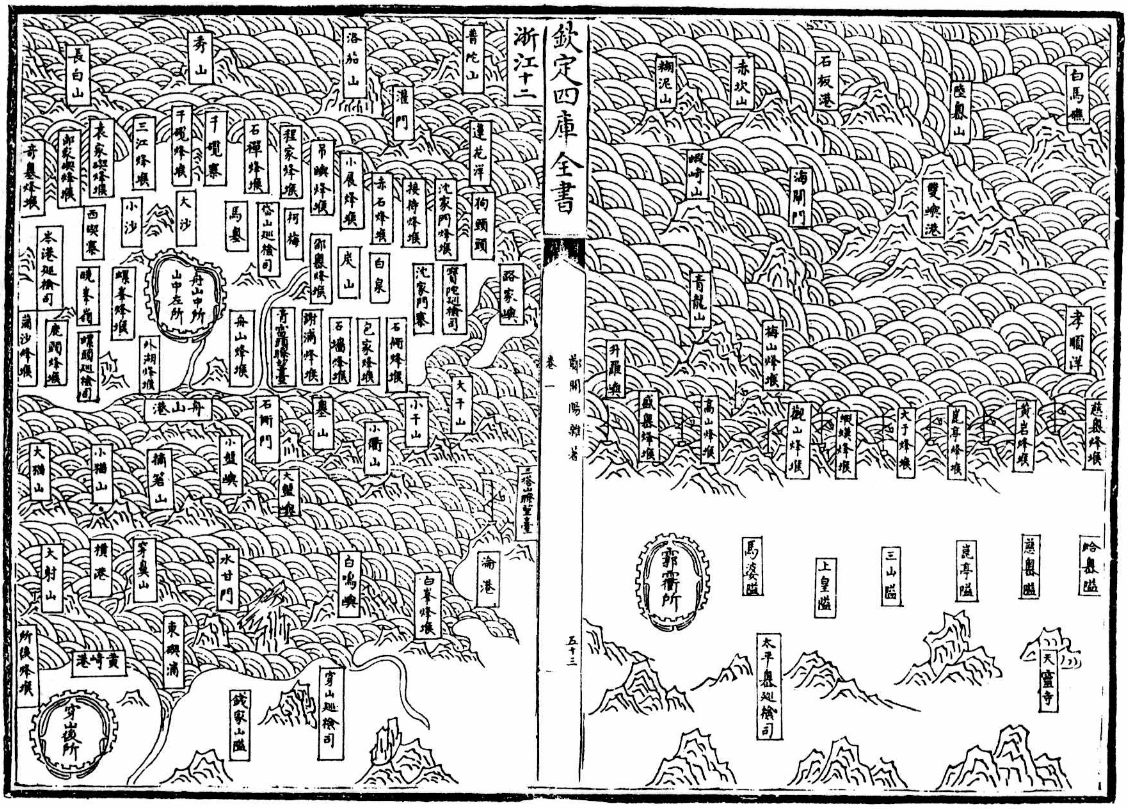

欽定四庫全書
浙江七
鄭開陽雜著
卷一
四十八
五嶼
牛頭門
小於江
大於江
聖堂門
桃渚門
頭門
東西機
桃渚瞭望臺
桃渚港
下舊城烽堠
磊石烽堠
停嶼烽堠
蒼埠烽堠
桃渚中舊城
東山隘
桃渚舊城
磊石隘
長沙烽堠
中山烽堠
海門港
眉山烽堠
長山隘
桃渚所
大塘隘
海門前所
老鼠隘
台州府
大陳山
水仙花嶴
石塘山
小高瞭望臺
宮前山
石塘港
虎坑
松門隘
松門衛
松門關
松門寨
松門烽堠
南寨烽堠
盤馬巡檢司
柳子大橋
盤馬烽堠
盤馬隘
烏沙烽堠

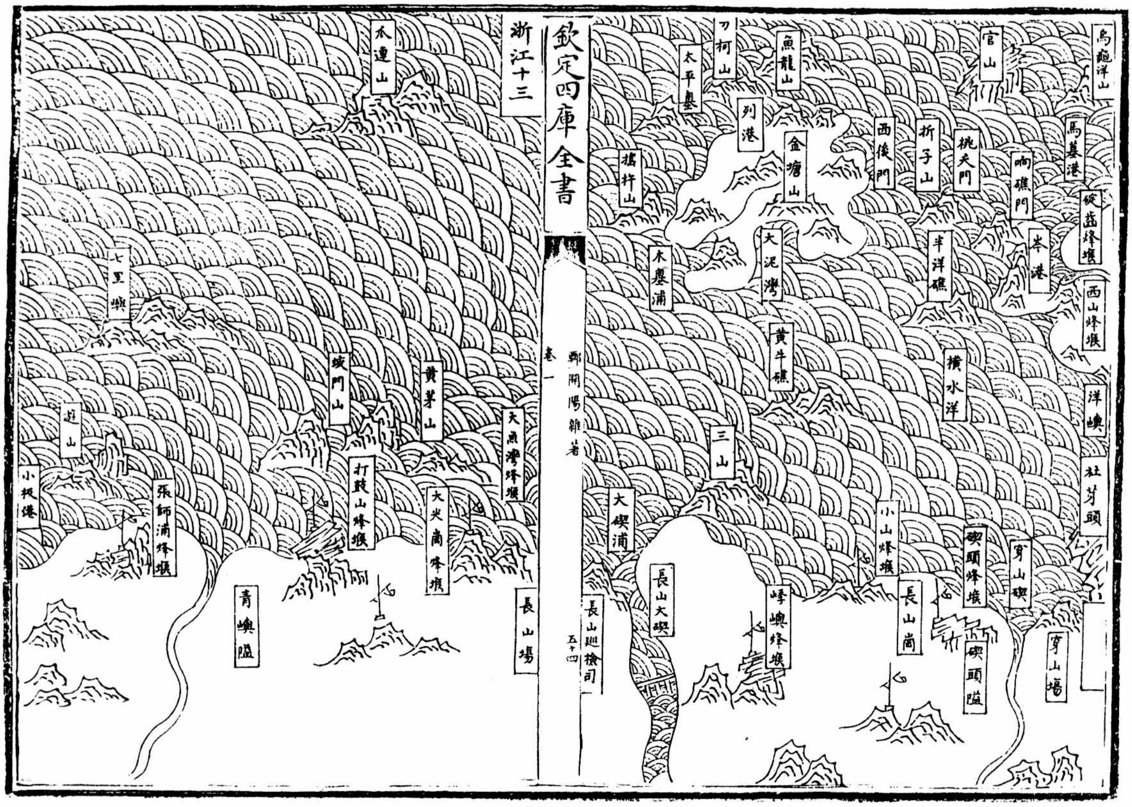

欽定四庫全書
浙江八
鄭開陽雜著
卷
四十九
羊崎山
西崎山
東崎山
釣崩山
三門山
清門山
高鶩瞭望臺
長跳烽堠
茅頭烽堠
洋嶼
後沙烽堠
小魚西烽堠
洞井烽堠
石柱烽堠
金清閘朱文公造
蒼峯烽堠
蔡洋
新場烽堠
塘下浦
新河所
淨應烽堠
金絲橋
鐵場鋪
長嶼
南鑑公館
岐頭隘
健跳所
健跳隘
健跳港
大魚西烽堠
折頭烽堠
寶嶴隘
小藁隘
西洞隘
箭坑隘
大魚西隘
小魚西隘
北沙隘
黃嶴隘
官塘隘
梅枝隘
石馬村隘
暗站隘
練蛇隘

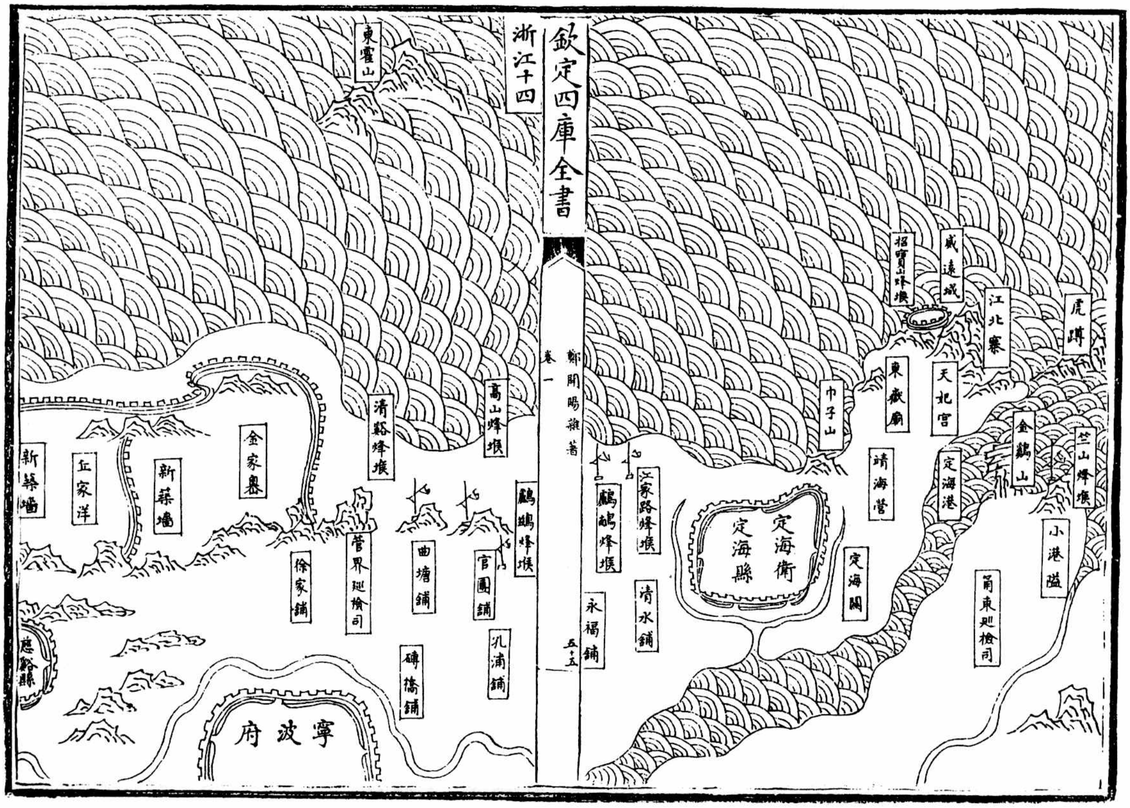

積谷山
担門山
外水烽堠
中鎮瞭望臺
揚嶼烽堠
東中瞭望臺
長浦隘
金沙灘
泥嶴烽堠
西嶼閘朱文公造
架砲敵
海門衛
岳頭隘
長浦廵檢司
永豐閘朱文公造
週洋閘朱文公造
黄岩塲
海門水寨
黄岩縣
羅漢堂
樟蒲頭山
著芋山
南田嶴
壇頭山
大佛頭
東西鶴山
當路嶼
東門舊城
靈門
朱門
石浦關
金蓝門
下嶴烽堠
前山烽堠
石浦港
大金山烽堠
石浦廵檢司
松嶴烽堠
土灣烽堠
後山烽堠
前後二所
黄頭隘
古洞隘
長亭廵檢司
岳頭隘
青山隘
前横隘
亭頭隘
鐵場廵檢司
松嶴隘
海遊隘
錢渓廵檢司
寧海縣


韭山湖
屏風山
五爪山
青苔灣
牛欄基
西担山
東担山
碕頭烽堠
烏石烽堠
前山烽堠
黄沙烽堠
南堡寨
仁義烽堠
何家礪烽堠
後山烽隘
昌國衛
下嶴隘
黄沙隘
何家礪隘
小目山
當姑門
青門
沙頭烽堠
屏風烽堠
玉泉烽堠
外嶺烽堠
赤坎烽堠
遊仙寨
爵谿所
趙嶴烽堠
陳山廵檢司
玉泉塲
海塘隘
黄沙寨
象山縣


白塗山
大漠坑
點燈礁
擱路大礁
大漠洋
亂礁洋
黃牛礁
史崎烽堠
大嵩港
橫山烽堠
橫山隘
港口烽堠
湖頭渡
大嵩所
大嵩場
蔡家嶴隘
塔山巡檢司
西厨山
東厨山
大目山
道人港
杉木烽堠
塗次烽堠
前山烽堠
中堡瞭望臺
亂洋礁
住墺隘
錢倉所
新婦隘
公嶼烽堠
東門嶺烽堠
滿門嶺烽堠
滿門隘
青富烽堠
公嶼隘
趙嶴巡檢司
黃溪渡
司頭渡


長白山
秀山
洛船山
普陀山
奇嶴烽堠
袁家嶼烽堠
三江烽堠
千覽烽堠
千覽寨
石禪烽堠
程家烽堠
小展烽堠
赤石烽堠
沈家門烽堠
蓮花洋
狗頸頭
西喫寨
小沙
大沙
馬嶴
岱山巡檢司
柯梅
白泉
沈家門寨
寶陀巡檢司
路家嶼
舟山中中左所
舟山烽堠
舟山港
大干山
小干山
大貓山
小貓山
大盤嶼
小盤嶼
大射山
橫港
穿鼻山
水甘門
白鳴嶼
白峯烽堠
東碶浦
黃崎港
所後烽堠
穿山後所
錢家山隘
穿山巡檢司
糊泥山
赤坎山
石板港
白馬礁
蝦崎山
海閘門
雙嶼港
青龍山
梅山烽堠
孝順洋
升羅嶼
高山烽堠
觀山烽堠
蝦蟆烽堠
大丁烽堠
崑亭烽堠
黃岩烽堠
郭巨所
馬婆隘
上皇隘
三山隘
崑亭隘
哈嶴隘
太平嶴巡檢司
天童寺


烏龜洋山
官山
馬基港
碇齒烽堠
㖦礁門
桃夭門
折子山
西堠門
魚龍山
刀柯山
太平基
列港
金塘山
攔杆山
岑港
西山烽堠
半洋礁
大泥灣
木基浦
黃牛礁
橫水洋
洋嶼
社芽頭
三山
大榭浦
小山烽堠
碶頭烽堠
穿山碶
長山大碶
峰嶼烽堠
長山崗
碶頭隘
穿山場
長山廵檢司
長山場
木連山
七里嶼
蛟門山
黃茅山
大鼎灣烽堠
遊山
小枝港
張師浦烽堠
打鼓山烽堠
大火崗烽堠
青嶼隘

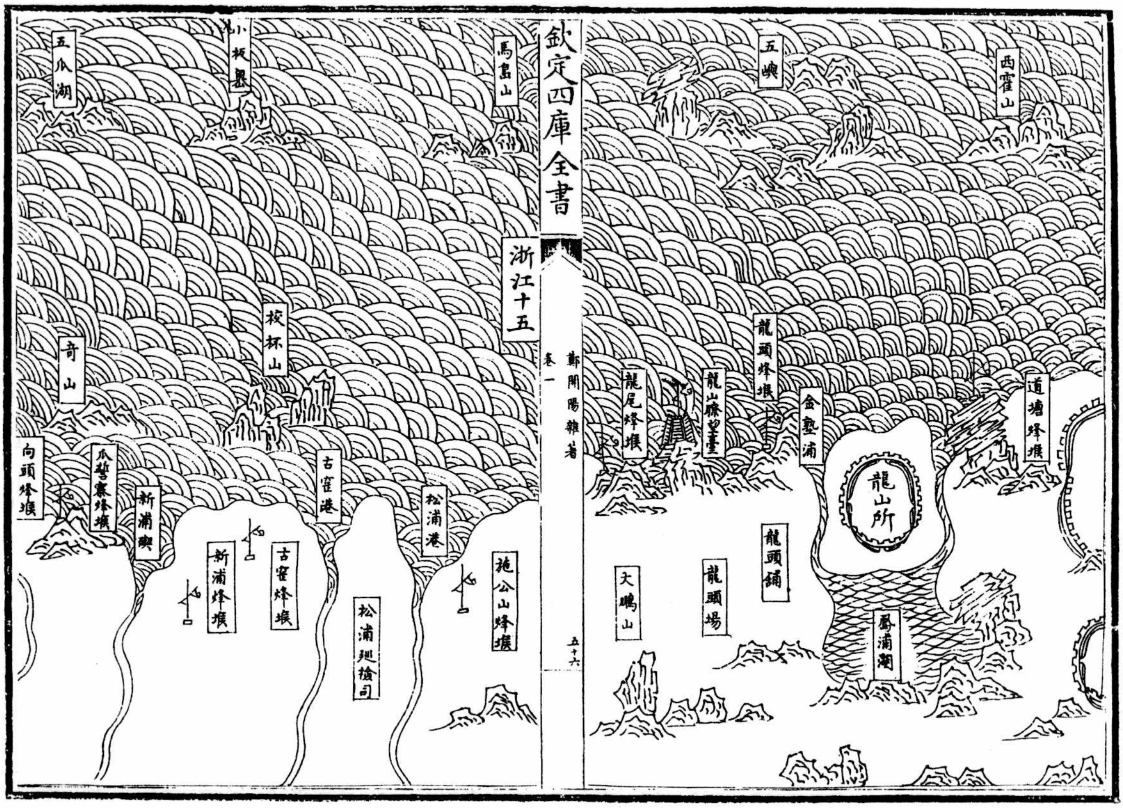

東霍山
虎蹲
江北寨
威遠城
招寶山烽堠
天妃宮
東嶽廟
中子山
金雞山
芝山烽堠
定海港
靖海營
小港隘
甬東廵檢司
定海關
定海衛
定海縣
江家路烽堠
鷓鴣烽堠
清水鋪
永福鋪
高山烽堠
清谿烽堠
鷓鴣烽堠
官園鋪
孔浦鋪
碑橋鋪
曲塘鋪
管界廵檢司
徐家鋪
金家嶴
新築墻
丘家洋
新築墻
慈谿縣
寧波府

欽定四庫全書

浙江十五

鄭開陽雜著 卷一

五十六

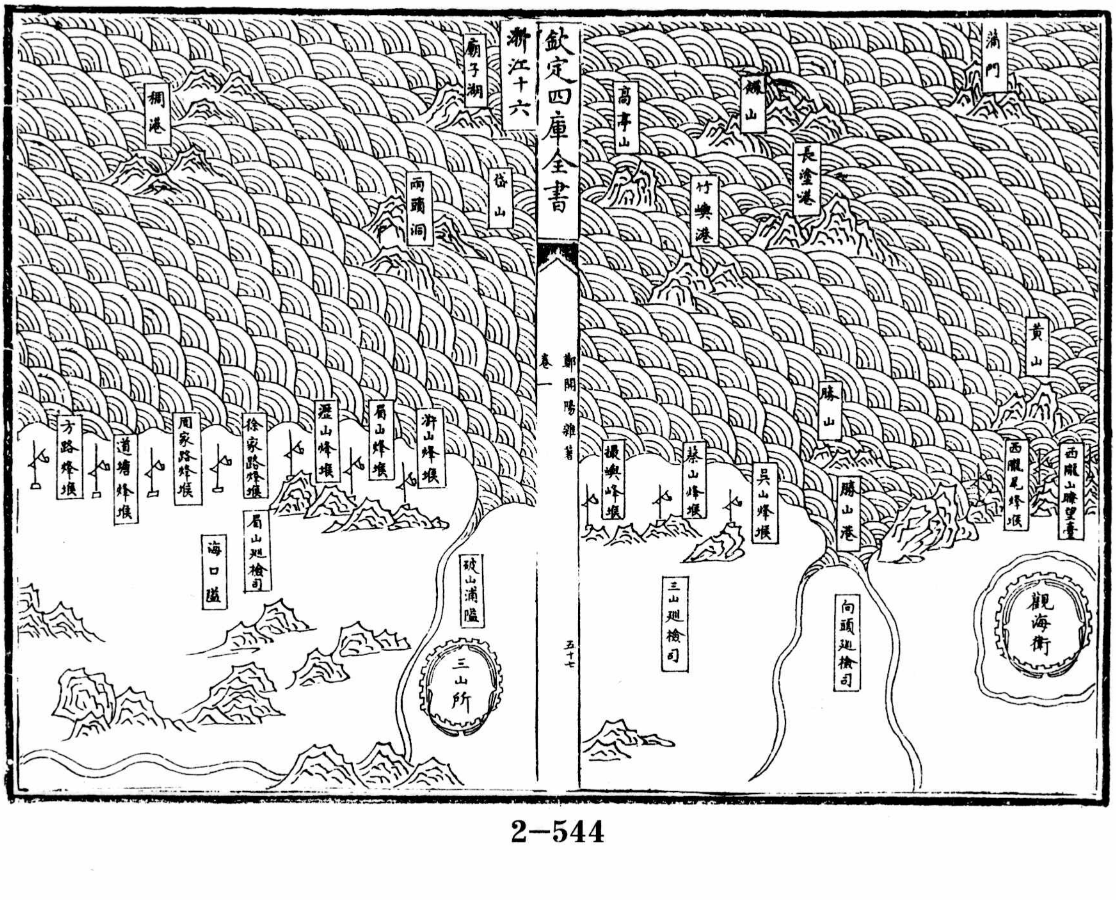


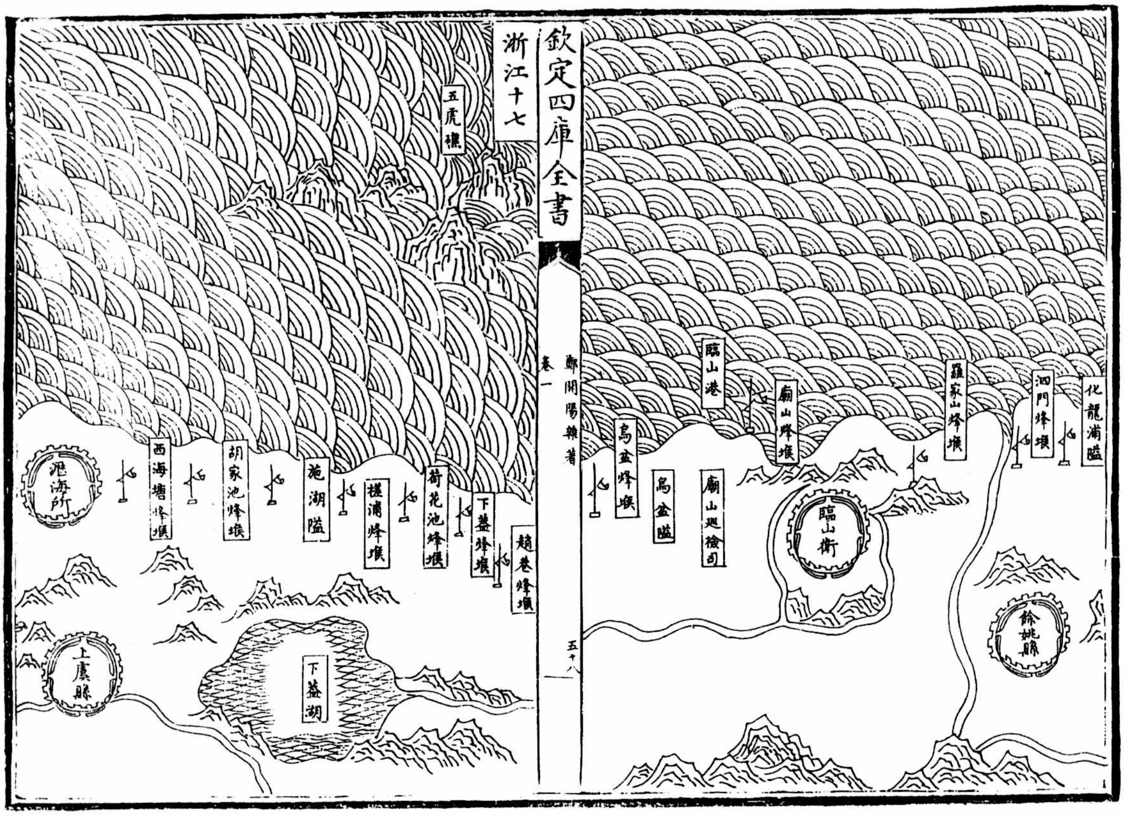
欽定四庫全書

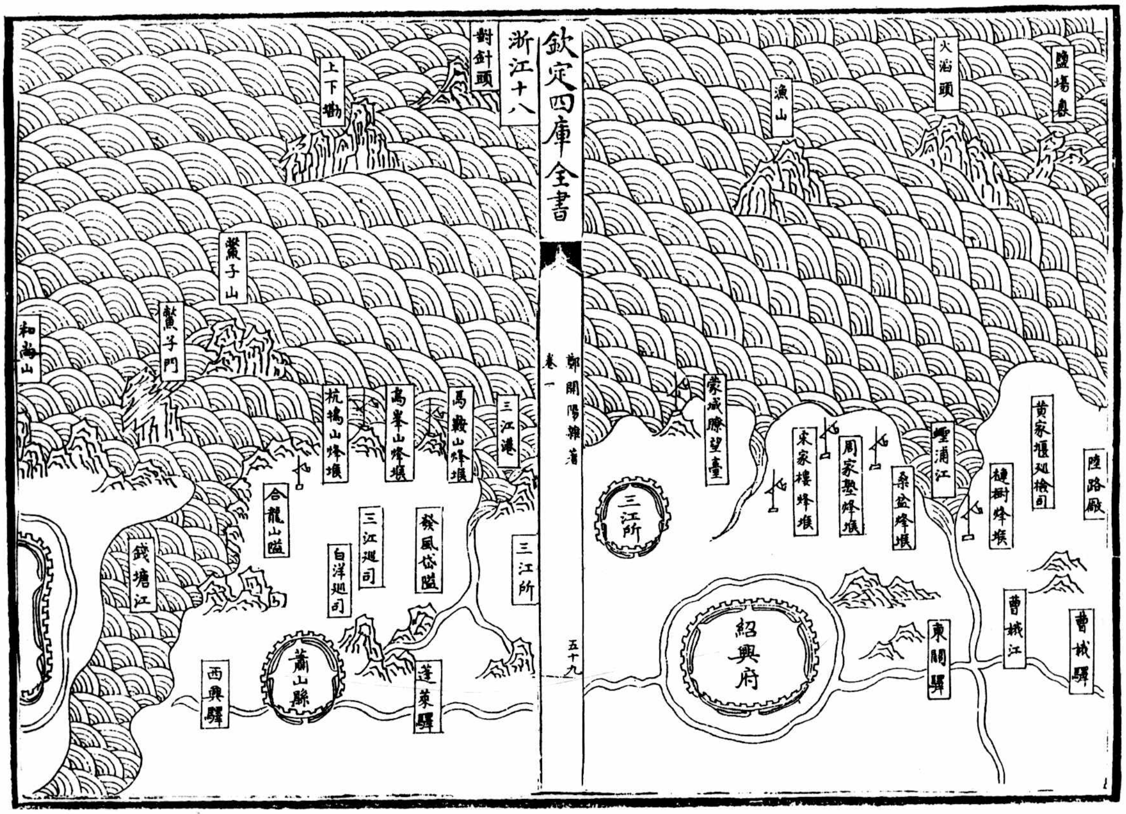
浙江十六

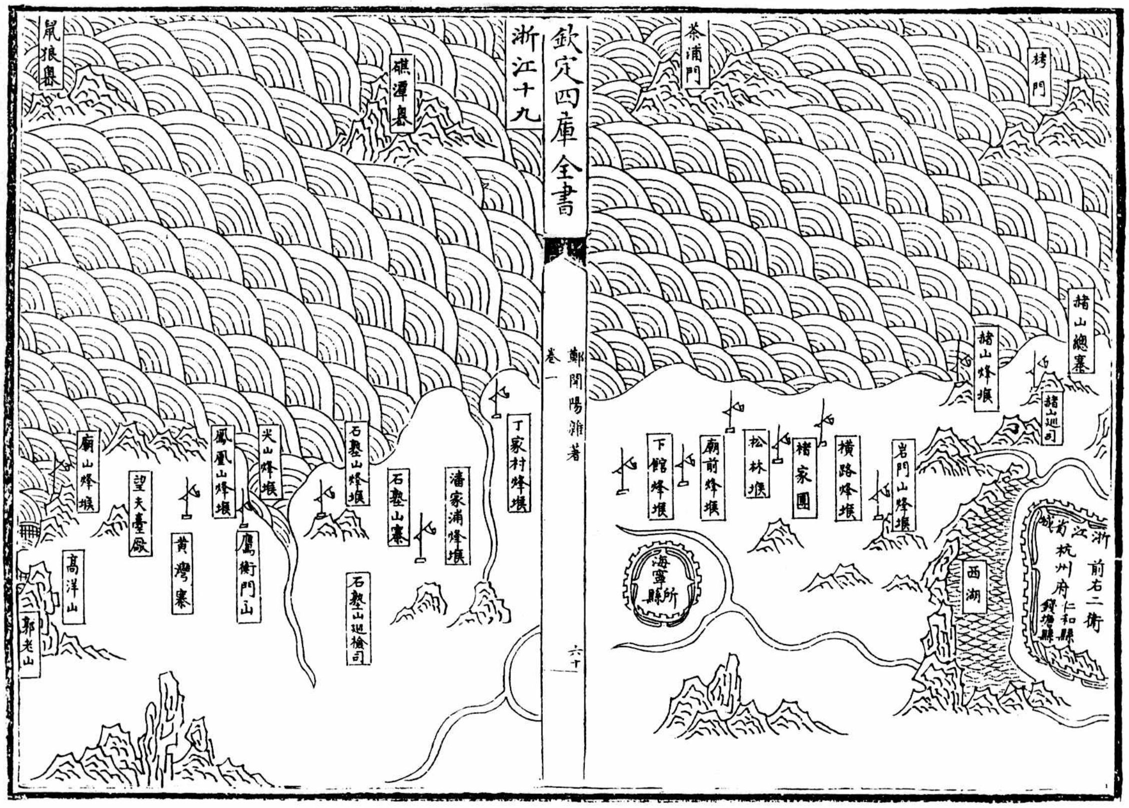
鄭開陽雜著 卷一

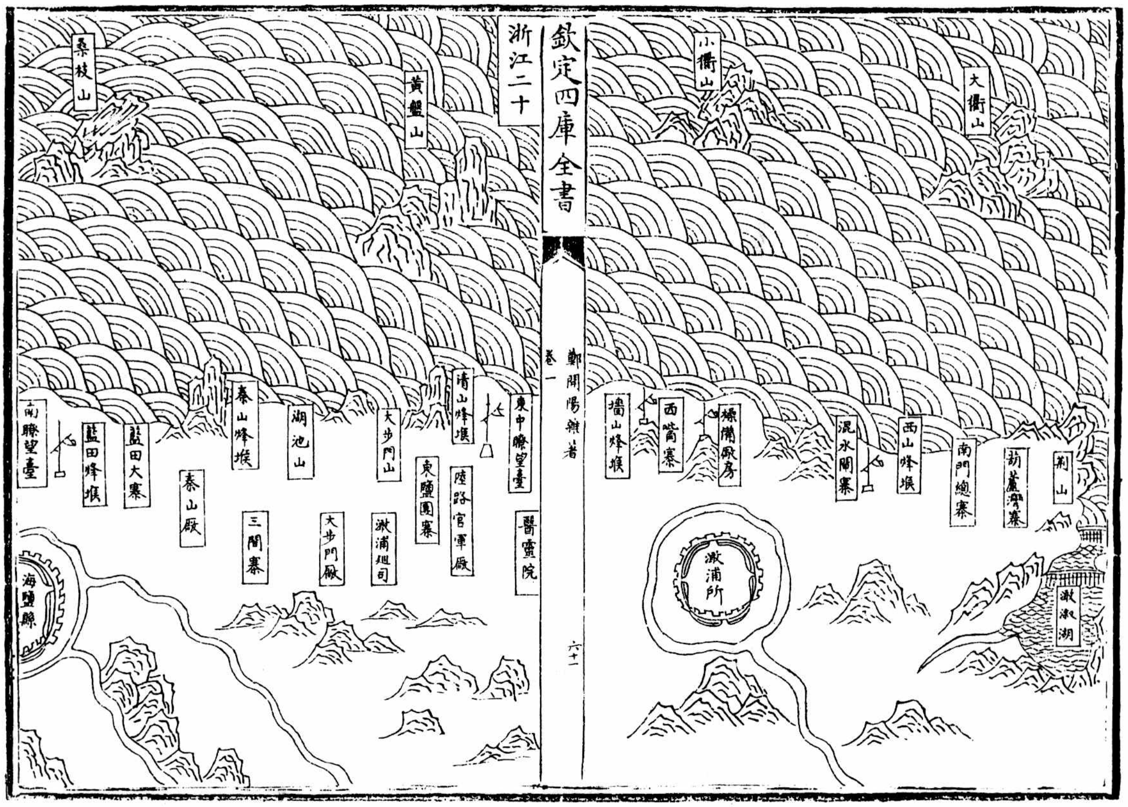
五十七

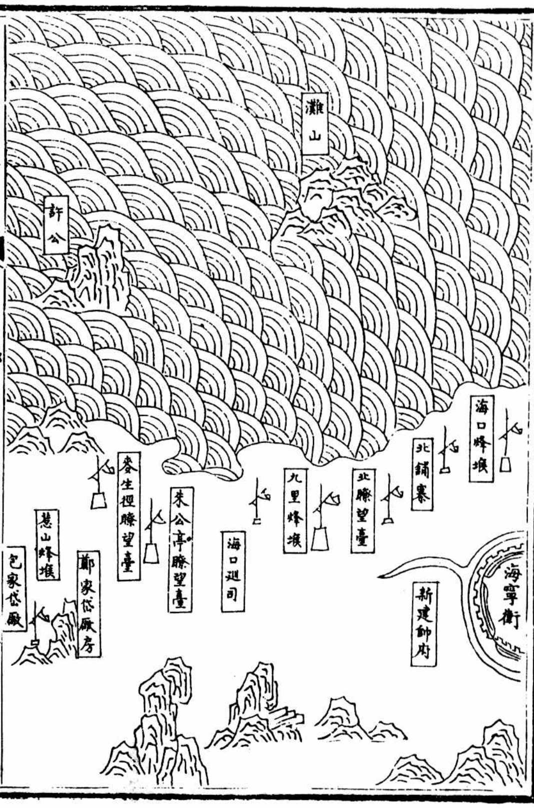



五虎礁
觀海所
西海塘烽堠
胡家池烽堠
施湖隘
槿浦烽堠
荷花池烽堠
下蓋烽堠
趙巷烽堠
上虞縣
下蓋湖
臨山港
烏盆烽堠
烏盆隘
廟山烽堠
廟山巡檢司
羅家山烽堠
臨山衛
泗門烽堠
化龍滿隘
餘姚縣


對針頭
上下擲
鱉子山
鱉子門
和尚山
杭塢山烽堠
高峯山烽堠
馬鞍山烽堠
三江港
合龍山隘
三江巡司
白洋巡司
發風岱隘
三江所
錢塘江
蕭山縣
西興驛
蓬萊驛
火焰頭
漁山
鹽場岙
蒙城勝望臺
宋家樓烽堠
周家墊烽堠
瀝浦江
桑盆烽堠
黃家堰巡檢司
纏樹烽堠
陸路廠
三江所
紹興府
東關驛
曹娥江
曹娥驛


浙江前右二衛
杭州府仁和縣
錢塘縣
省城
西湖
楮門
諸山總寨
諸山巡司
諸山烽堠
岩門山烽堠
横路烽堠
褚家團
松林堠
廟前烽堠
下館烽堠
海寧縣所
茶浦門
丁家村烽堠
潘家浦烽堠
石墪山巡檢司
石墪山寨
石墪山烽堠
尖山烽堠
鷹衔門山
鳳凰山烽堠
黃灣寨
望夫臺廠
廟山烽堠
高洋山
郭老山
礁潭嶴
鼠狼嶴


荆山
澉湖
南門總寨
西山烽堠
混水閘寨
西嶴寨
墻山烽堠
澉浦所
大衢山
小衢山
東中瞭望臺
醫靈院
清山烽堠
陸路官軍廠
大步門山
澉浦廵司
大步門廠
湖池山
三間寨
秦山烽堠
秦山廠
藍田大寨
藍田烽堠
瞭望臺
海鹽縣
黃盤山
桑枝山


灘山
許公
海口烽堠
北鋪寨
北瞭望臺
九里烽堠
海口巡司
朱公亭瞭望臺
慧山烽堠
包家岱廠
海寧衛
新建帥府

浙江二十一
南丁興
徐公山
三星山
上川山
鷹巢頭
下川山
天妃宮
西海口
湯山總寨
觀山烽堠
陡山烽堠
陡山瞭望臺
高公山烽堠
蒲山西寨
長沙灣望臺
長沙灣寨
金家灣新寨
金家灣寨
聖妃宮寨
唐家灣寨
西山嘴寨
乍浦所
後所

北丁興
馬蹟山
石人山門
殿前山
西洋嶴
淡水門
金線娘港
獨山
蒲山外寨
沙土
梁莊舊寨
梁莊大寨
乍浦巡司
獨樹東寨
獨樹林寨
獨樹營
新廟墪
江口營
江門墪
蘆瀝場
横浦場

浙洋守禦論

國初浙江沿海設把總指揮者四定臨觀一總也松海昌一總也金盤一總也海寧一總也諸總皆設大戰艦而惟海寧不設者何曩者嘗至定海登眺而默識之其外為寧波洋北與蘇州洋相對僅數百里浙之東為寧紹西為嘉興而杭獨處於西底乃腹内地未為海也海上戰船聞警即出把截賊豈能直擣乎且海寧沙淺無港可泊故但設備外戶而堂奥自安矣愚考浙海諸山其界有三黄牛山馬墓長塗冊子金塘大榭蘭秀劍山雙嶼雙塘六横韭山檀頭等山界之上也灘山許山羊山馬蹟兩頭洞漁山三姑霍山徐公黄澤大小衢大佛頭等山界之中也花腦求芝絡華彈丸東庫陳錢壁下等山界之下也此倭寇必由之道也海防莫急於舟師舊制邊海衛所各造戰船有七百料五百料四百料二百料尖䑸之殊向因賊舟不大七百料停造久矣其餘五百料之類亦以不便海戰改造福清等船復調發廣

東横江烏尾船僱税蒼沙民船又有小哨草撇船軍駕八槳船裝火器出奇埋伏划網船四參六總分哨守各洋港參將四人杭嘉湖一寧紹一台州一温處一把總則原係指揮四人今因地方多事衛所窵遠分而為六曰定海曰昌國曰臨觀曰松海曰海寧裁去備倭總督而各把總以都指揮體統行事分轄諸衛每值春汛戰船出海初哨以三月二哨以四月三哨以五月小陽汛亦慎防之每年六七八月十一二月風漸險惡正月二月風色不常舟皆不可行三月至五月東北風多倭來便易十月小陽汛亦可渡海寇有停泊海島乘間而至者故春秋皆當防也其南哨也至鎮下門南麂玉環烏沙門等山交於閩海而止其北哨也至羊山馬蹟灘許衢山等處交於直海而止陳錢為浙直分綜之處則交相會哨遠探窮捜復於沈家門列兵船一枝以一指揮領之馬墓港列兵船一枝以一指揮領之舟山駐劄把總兼督水陸賊若流突中界也則沈家門馬墓港兵船北截過長塗三姑山而與浙西兵船相為犄角南截過普陀青龍洋韭山而與温台兵船相為犄角賊若流突上界也總兵官自烈港督發舟師北截之於七里嶼觀海洋而參將自臨

山洋督兵應援南截之於金塘崎頭洋而石浦梅山港兵船為之應援是故今日之海防自內達外有三重馬會哨於陳錢分哨於馬蹟羊山普陀大衢為第一重出沈家門馬墓港之師為第二重總兵督發兵船為第三重備至密也所患者海氣溟濛咫尺難辨風濤欻忽安危叵測兼之潮汐有順逆哨報有難易奸將往往藉以規避吾何從而綜覈之哉自海上用師以來擊來賊者僅一二見而要去賊者不過文具故縱之愆識者謂宜以擊來賊之賞優於追去賊之賞縱來賊之罰嚴於縱去賊之罰風汛時月正副總兵不拘警報有無而親出海洋嚴督各總僇力用命以遏海寇於方來則何邊鄙不寧之有

海中行舟夏秋之間遇西北風不日必有巨風須急收安澳兵船在海遇晚俱要酌量收船安澳以防夜半發風至追賊亦要預計今晚收舶何澳若一意前追遇夜風起悔之無及嘗按沿海之中上等安澳可

避四面颶風者凡二十三處曰馬蹟曰兩頭洞曰長塗曰高丁港曰沈家門曰舟山前港曰潯江曰烈港曰定海港曰黃岐港曰梅港曰湖頭渡曰石浦港曰豬頭澳曰海門港曰松門港曰蒼山澳曰玉環山梁澳等澳曰楚門港曰黃華水寨曰江口水寨曰大澳曰女兒澳中等安澳可避兩面颶風者凡一十八處曰馬墓港曰長白港曰蒲門曰觀門曰竹齊港曰石牛港曰烏沙門曰桃花門曰海閘門曰九山曰爵溪澳曰牛欄磯曰旦門曰大陳山曰大牀頭曰鳳凰山曰南麂山曰霓澳其餘下等安澳只可避一面颶風如三姑山衢山之類不可勝數必不得已寄泊一宵若停久恐風反別迅不能支矣又潭岸山灘山許山之類皆團土無澳一面之風亦所難避可不慎乎

舟山守禦論

信國公湯和經畧海上區畫周密獨於舟山似有未安者葢洪武間倭犯中界犯玉環犯小蒦寨皆浙東海濱信國所親見也其來也自五島開洋衝冒風濤困眩精神者數日至下八陳錢而始少憩然孤懸外海曠野蕭條必更歷數潮泊普陀烏沙門之類而後得覘我兵虛實以為進止若定海之舟山又非普陀諸山之比其地則故縣治也其中為里者四為嶴者八十三五穀之饒

魚鹽之利可以食數萬衆不待取給於外乃倭寇貢道之所必由寇至浙洋未有不念此為可巢者往年被其登據卒難驅除可以鑑矣我太祖神明先見置昌國衛於其上屯兵戍守誠至計也信國以其民孤懸徙之内地改隸象山止設二所兵力單弱雖有沈家門水寨然舟山地大四面環海賊舟無處不可登泊設乘昏霧之間假風潮之順襲至舟山海大而哨船不多豈能必禦之乎愚以為定海乃寧紹之門戶舟山又定海之外藩也必修復太祖之制而後可

浙直福兵船會哨論

浙東地形與福建連壤浙西地形與蘇松連壤利害安危各有輔車相依之勢故上命浙江巡撫總督浙直福分哨各官互為聲援而不許自分彼已畫地有限責任相聯此廟謨之所以為善而海防之所以為固也愚嘗親至海上考海中山沙南起舟山北至崇明或斷或續暗沙連伏易於閣淺賊舟大者不能東西亂渡如遇東北風也必由下八陳錢馬蹟等山以犯浙江而流突乎

蘇松如遇正東風也必由茶山西行以犯淮陽而流突乎常鎮如遇正北風也必由琉球以犯福建而流突乎温台三途窵遠瞭望難及須總兵官撥遊兵把總領哨千百戶等船往來會哨（以交信票為驗）其在浙江也南則沈家門兵船哨至福建之烽火門而與小埕兵船相會北則馬墓巷兵船哨至蘇州洋之洋山而與竹箔沙兵船相會其在蘇松也南則竹箔沙兵船哨至洋山而與浙江之馬墓兵船相會北則營前沙兵船哨至茶山而與江北之兵船相會諸哨絡繹連如長蛇犀力合併齊如扛鼎南北夾擊彼此不容豈惟逐寇船於一時殆將靖寇患於無窮矣

鄭開陽雜著卷一

欽定四庫全書

史部

鄭開陽雜著卷二

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣沈廷玉

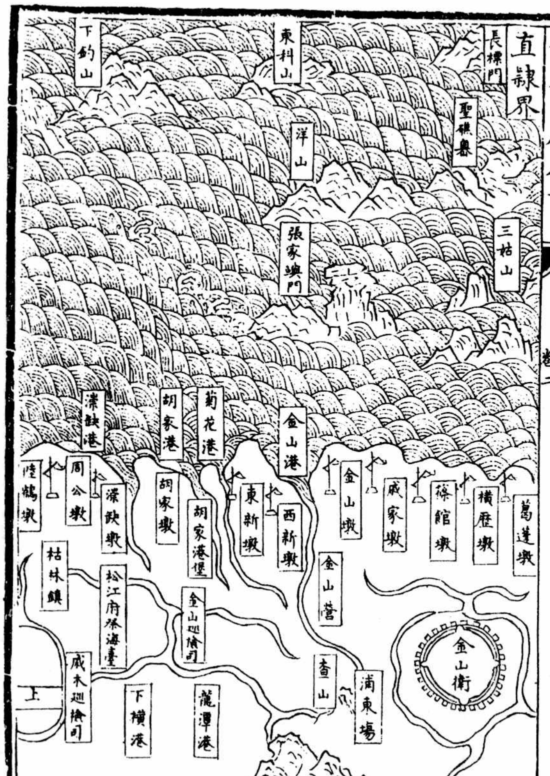
繪圖監生臣陸之燦

欽定四庫全書

鄭開陽雜著卷二

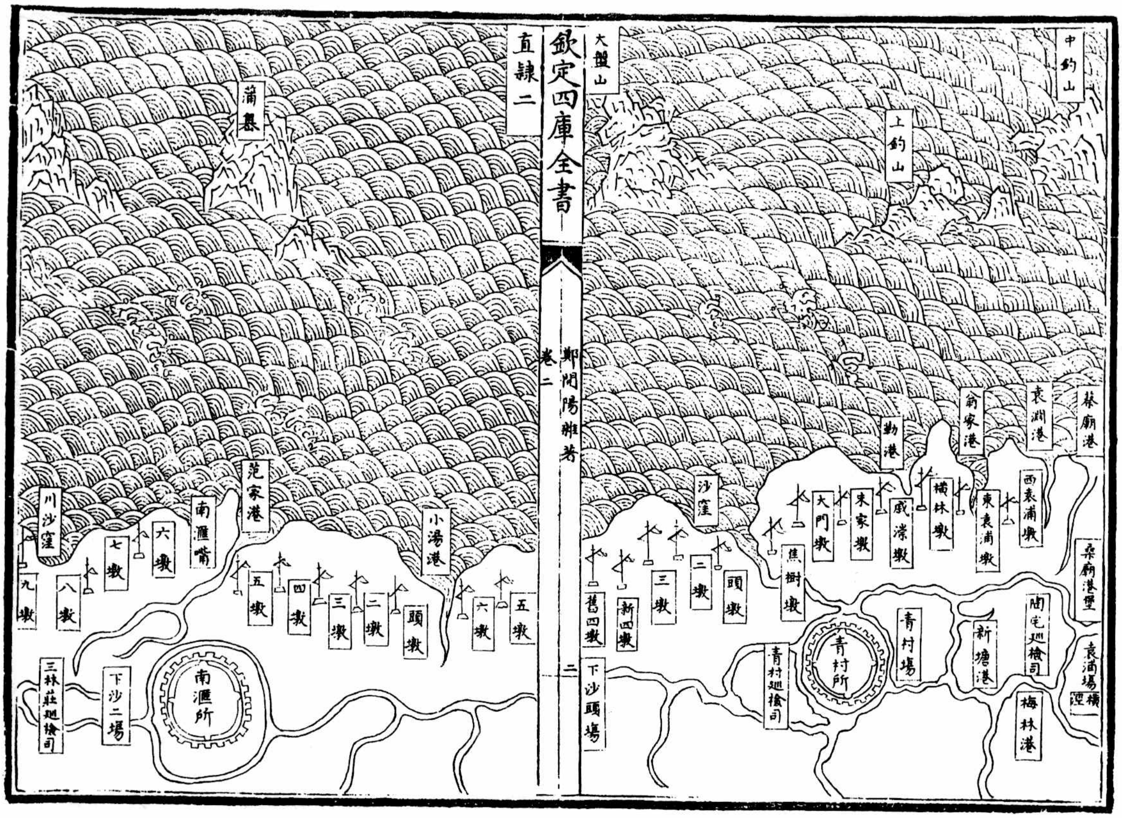
萬里海防圖論下

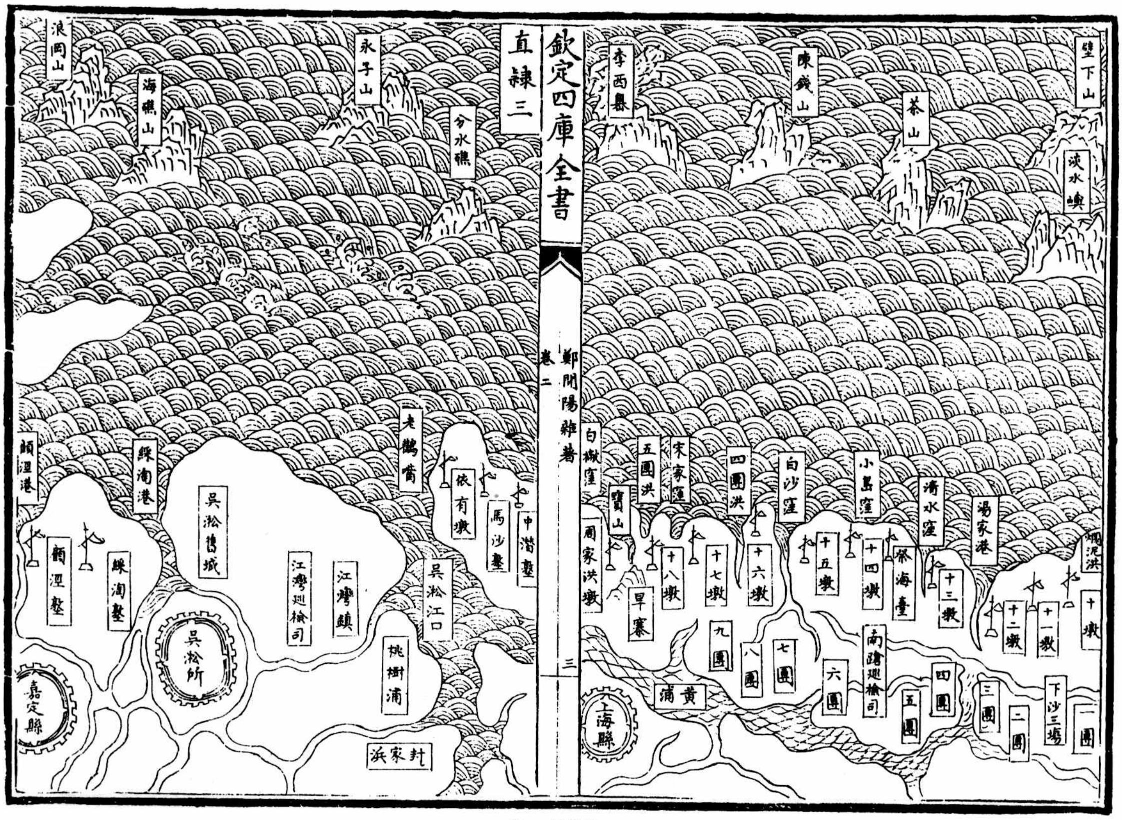
明 鄭若曾 撰

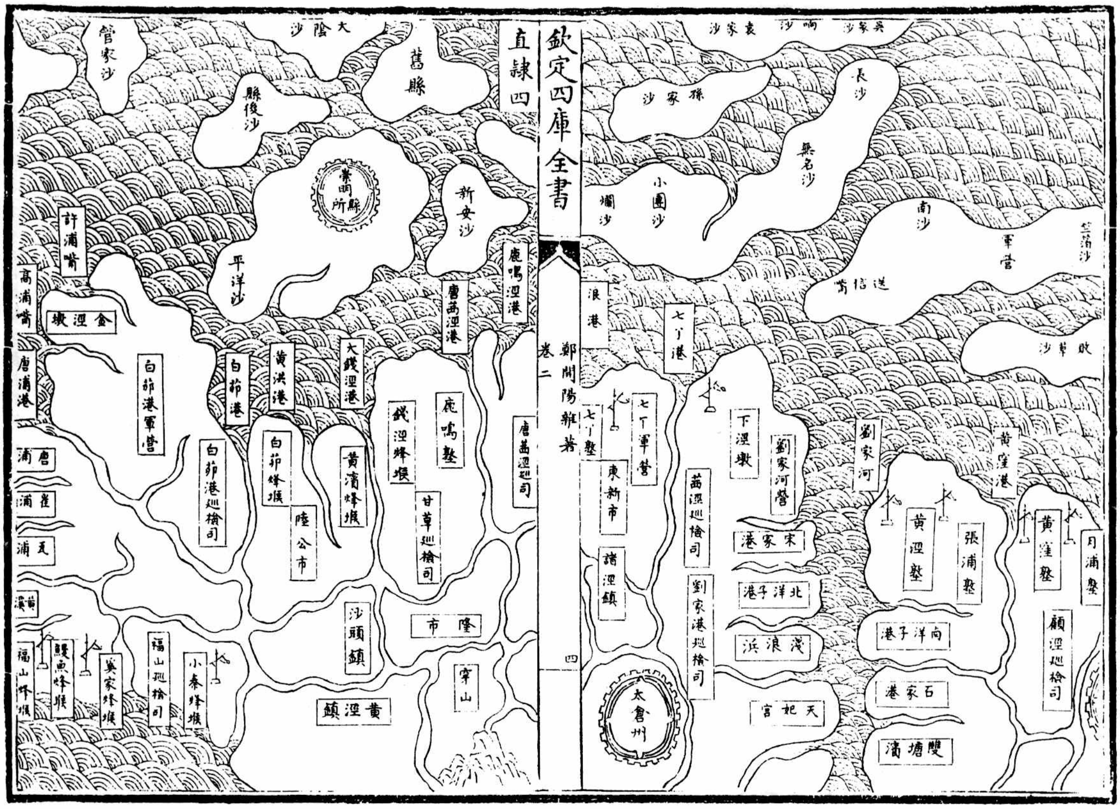


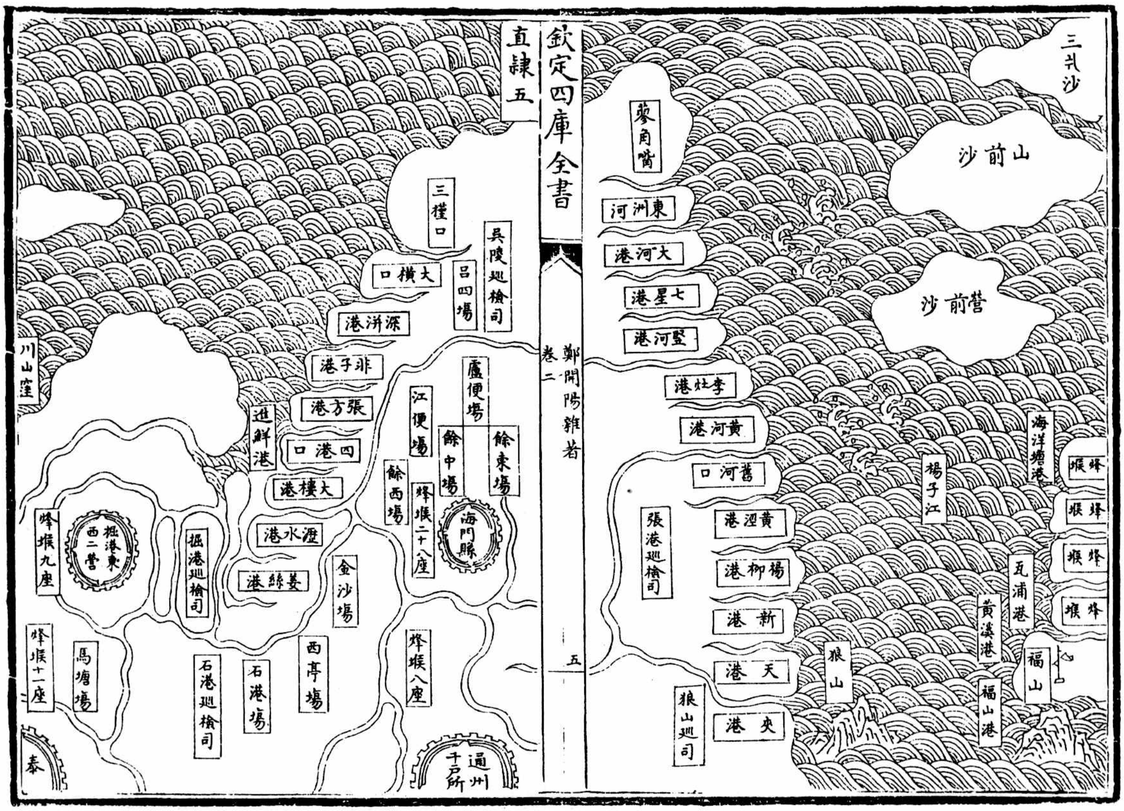
欽定四庫全書

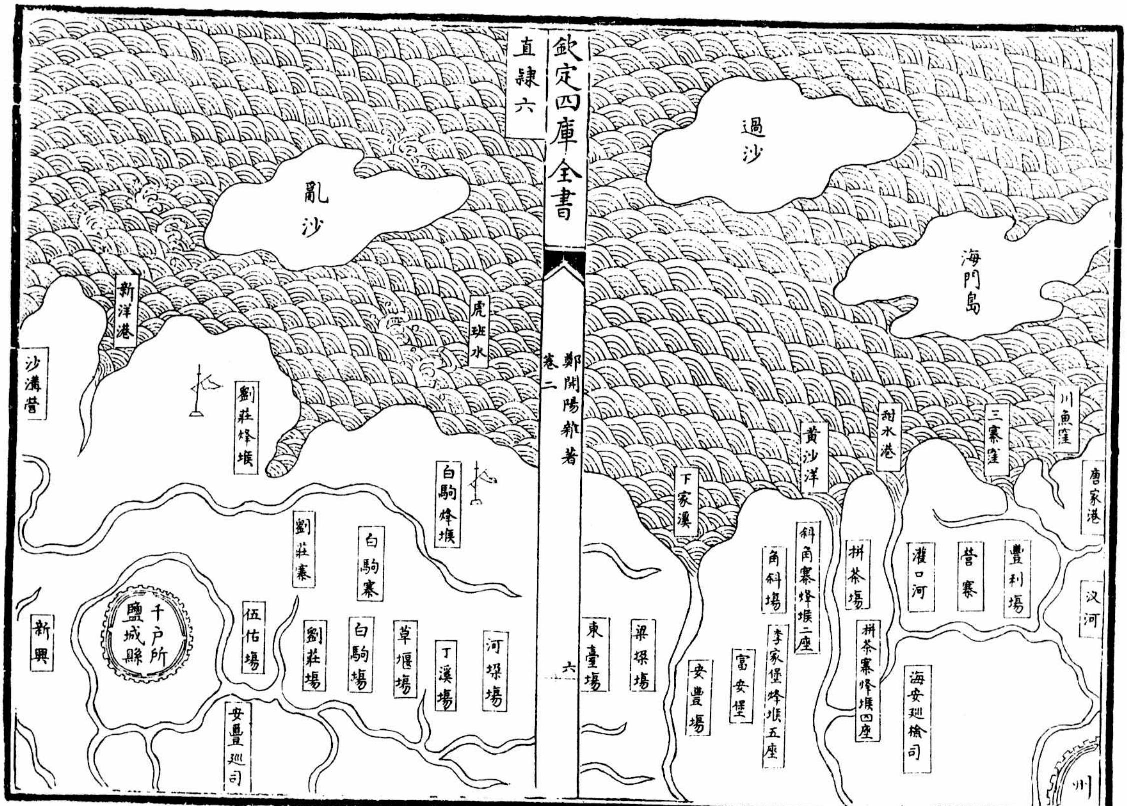
鄭開陽雜著 卷二 一

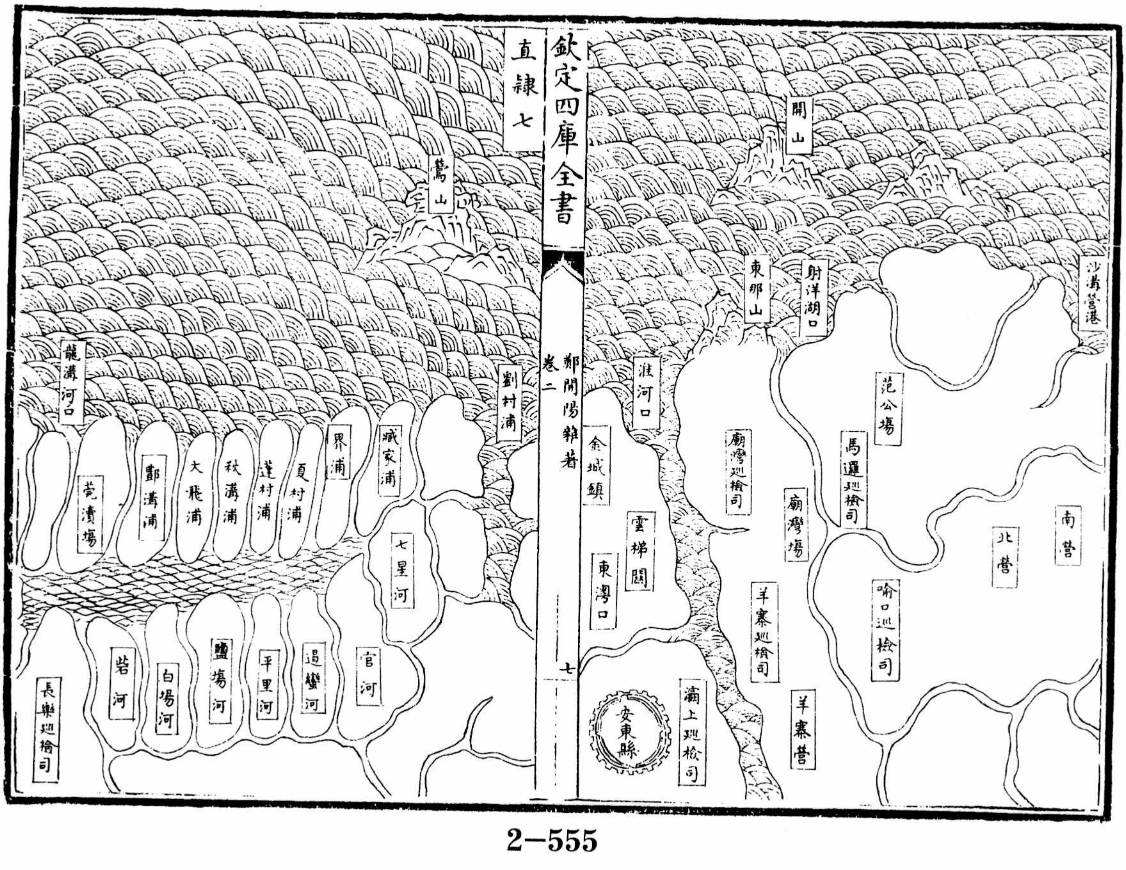

欽定四庫全書
直隸二
鄭開陽雜著
卷二
二
大盤山
中釣山
上釣山
川沙窪
南匯嘴
范家港
小湯港
七墩
六墩
八墩
九墩
五墩
四墩
三墩
二墩
頭墩
六墩
五墩
三林莊廵檢司
下沙二場
南滙所
沙窪
勤港
翁家港
蔡廟港
三墩
二墩
頭墩
舊四墩
新四墩
下沙頭場
大門墩
朱家墩
焦樹墩
戚漴墩
東袁浦墩
西袁浦墩
青村場
青村所
青村廵檢司
新塘港
陶宅廵檢司
梅林港


欽定四庫全書
直隸三
鄭開陽雜著
卷二
三
浪岡山
海礁山
永子山
分水礁
李西碁
陳錢山
茶山
壁下山
淡水嶼
老鸛嘴
顧涇港
吳淞舊城
江灣鎮
江灣廵檢司
吳淞所
嘉定縣
顧涇墪
依有墩
馬沙墪
中潛墪
吳淞江口
桃樹浦
封家浜
寶山
周家洪墩
早寨
五團洪
宋家窪
四團洪
白沙窪
清水窪
湯家港
十八墩
十七墩
十六墩
十五墩
十四墩
祭海臺
十三墩
十二墩
十一墩
十墩
九團
八團
七團
六團
南蹌廵檢司
四團
五團
三團
二團
一團
下沙三場
黄浦
上海縣

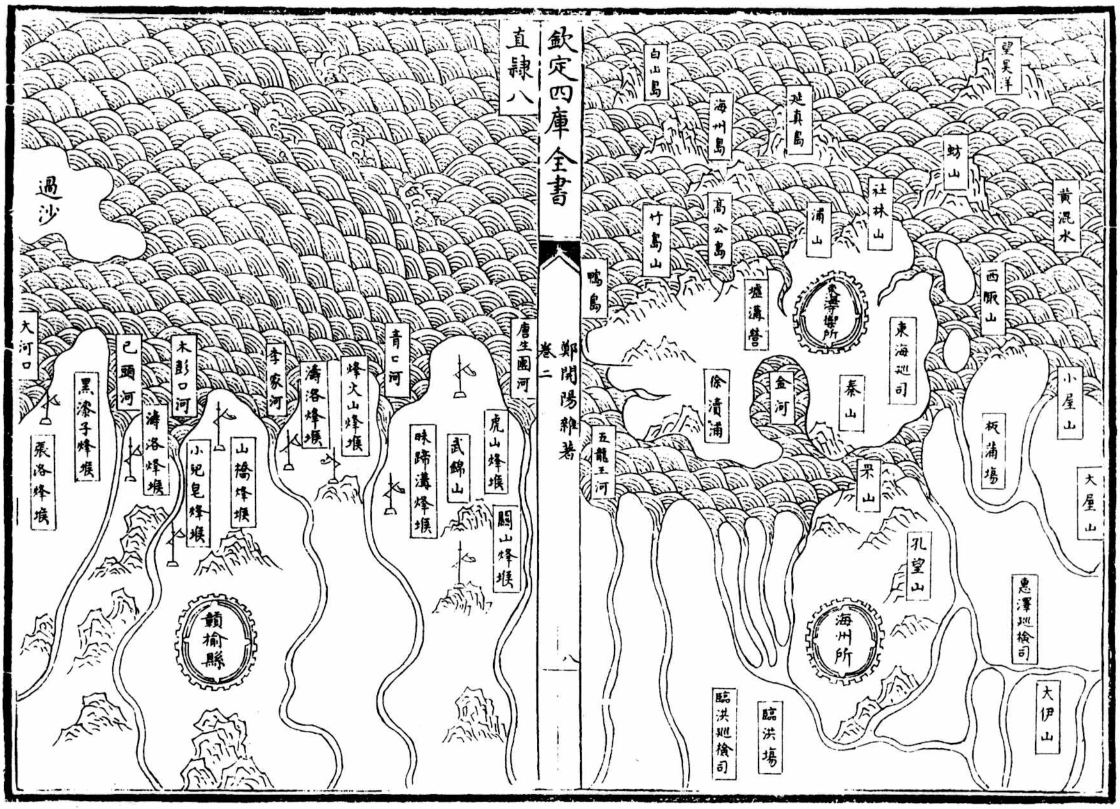

欽定四庫全書
直隸四
鄭開陽雜著
卷二
四
管家沙
大陰沙
舊縣
縣後沙
崇明縣所
新安沙
平洋沙
許浦嘴
高浦嘴
唐浦港
金涇墩
白茆港軍營
白茆港
大錢涇港
鹿鳴涇港
唐茜涇港
錢涇烽堠
鹿鳴墩
白茆港巡檢司
白茆烽堠
黃瀆烽堠
陸公市
甘草巡檢司
唐茜涇巡司
沙頭鎮
隆市
穿山
黃涇鎮
福山巡檢司
浪港
七丫港
七丫軍營
東新市
諸涇鎮
太倉州
茜涇巡檢司
劉家港巡檢司
下涇墩
劉家河營
宋家港
北洋子港
淺浪浜
天妃宮
劉家河
黃窰港
黃涇墩
張浦墩
向洋子港
石家港
黃窰墩
顧涇巡檢司
月浦墩
孫家沙
長沙
無名沙
小圓沙
南沙
軍營
送信嘴


欽定四庫全書
直隸五
鄭開陽雜著
卷二
五
山前沙
營前沙
廖角嘴
東洲河
大河港
七星港
竪河港
李灶港
黃河港
舊河口
黃涇港
楊柳港
新港
天港
張港巡檢司
狼山巡司
狼山
揚子江
海洋塘港
烽堠
瓦浦港
黃溪港
福山
福山港
三槎口
吳陵巡檢司
呂四場
大横口
深洲港
非子港
張方港
進鮮港
四港口
大樓港
餘中場
餘東場
餘西場
烽堠二十八座
海門縣
金沙場
掘港巡檢司
掘港東西二營
烽堠九座
烽堠十一座
馬塘場
石港巡檢司
石港場
西亭場
烽堠八座
通州千戶所


亂沙
過沙
海門島
新洋港
沙溝營
虎班水
劉莊烽堠
白駒烽堠
劉莊寨
白駒寨
千戶所
鹽城縣
新興
伍佑場
劉莊場
白駒場
草堰場
丁溪場
河垛場
安豐巡司
東臺場
梁垛場
黃沙洋
斜角寨烽堠二座
角斜場
李家堡烽堠五座
富安堡
安豐場
栟茶場
栟茶寨烽堠四座
營寨
豐利場
海安巡檢司
唐家港
汊河
州


開山
龍溝河口
劉村浦
界浦
臧家浦
夏村浦
蓬村浦
秋溝浦
大飛浦
鄭溝浦
莞瀆場
七星河
官河
平里河
鹽場河
白場河
長樂巡檢司
淮河口
雲梯關
東灣口
射洋湖口
范公場
馬邏巡檢司
廟灣巡檢司
廟灣場
羊寨巡檢司
羊寨營
南營
北營
喻口巡檢司
安東縣

直隸八


過沙
大河口
黑漆子烽堠
張洛烽堠
己頭河
木彭口河
濤洛烽堠
李家河
小兒皂烽堠
山橋烽堠
濤洛烽堠
烽火山烽堠
味蹄溝烽堠
武錦山
虎山烽堠
贛榆縣
白山島
海州島
延真島
竹島山
高公島
鴨島
浦山
社林山
東海巡司
徐瀆浦
金河
泰山
五龍王河
孔望山
海州所
臨洪巡檢司
臨洪場
黃泥水
小屋山
大屋山
板浦場
惠澤巡檢司
大伊山

九峯島
千里島
里仕島
黑山
旬島
勞山島
管島
浮山島
欄頭
大河口烽堠
泊峯烽堠
鴨高山烽堠
蘭頭山烽堠
甚家烽堠
孤耆山烽堠
北石臼烽堠
石臼寨烽堠
夾倉巡檢司
南石臼烽堠
三义口烽堠
蔡家烽堠
石臼所
安東衛
味蹄溝烽堠
相家烽堠
日照縣

蘇松海防論

蘇州海防與松江不同松江有海塘而無海港其設備也以陸兵為主蘇州有海港而無海塘其設備也以水兵為主何謂有海塘而無海港蓋松江之海起於獨山而迄於小湯窪迨迨二百四十八里皆有護塘為之限隔高厚如城别無港汊可以通海護塘之内外相夾皆水也在内者謂之運鹽河又謂之横港在外者謂之塹濠又謂之護塘溝昔人所以築此塘者為捍鹽潮恐其

害苗也國初用為金湯以備倭患設衛所墩堡於塹濠之外倭至則捍禦於海岍灘塗不容登泊萬一不支則踰塹而守倭進不得攻退無所掠護塘之功用豈小小哉邇年塹濠多湮護塘海岍合為一片寇至即聚於護塘而運鹽河之内水田狹塍難於屯禦大可慨矣為今之計必須浚治塹塘丕復衛所墩堡之法選陸兵委知兵參將精練於平時遇汛則分布汛地協守互援無容一賊登岍則松江海防庶幾其無悞乎何謂有海港而無海塘蓋蘇州之海起於嘉定之寶山洋而迄於常熟之白茆港其間水口之大者曰吳淞江曰劉家河曰七鴉浦曰白茆港其次則絲洶黃窑新塘茜涇之類皆潮汐之所往來沙船之所出入原未嘗築塘以限隔之也故倭船乘風乘潮可以衝突而我兵船亦可駕風揚帆以哨以禦向來吳淞江口副總兵親提重兵結水寨以控扼之而劉河七鴉白茆亦各有把總兵船分守具備不可謂不密矣但各兵船畏颶風常泊於港内賊至或

不知或知而禦之不及又各支自分彼此不肯協力應援俟賊入港然後官兵擊之吁不亦晚乎為今之計必須督撫立為限時限程之法信賞必罰如有僨事罪坐水兵官問以故縱則蘇州海防庶幾其無悞乎或者曰松江無海港固不重乎水兵矣海岸之外可不設舟以廵哨乎蘇州無海塘固不重乎陸兵矣海岍隨處可登可不設兵以防守乎曰是不然松江海灘皆淖泥也潮至時舟雖可以逼岸而易於閣淺潮退時舟不能近岸

須涉淖泥中行二三里或七八里哨舟何處可泊乎向來原設遊兵船廵視於洋中墩堡軍瞭望於岸上所患者上之人不肯嚴夫失報之誅則人莫肯盡其心耳蘇州海濱處處皆有墩堡若勤於瞭哨遇警則各港水兵嚮應而邀之各廵司弓兵與地方團營兵併力以禦之賊豈能遽犯哉所患者上之人不肯嚴夫坐視之罪則人莫肯盡其力耳

蘇松水陸守禦論

蘇松為畿輔望郡濱於大海自吳淞江口以南黃浦以東海壖數百里一望平坦皆賊逕道往因不能禦之於海致倭深入二府一州九縣之地無不創殘其禍慘矣今建議松江之有海塘而無港口者則自上海之川沙南匯華亭之青村柘林凡賊所據以為巢窟者各設陸兵把總以屯守之而金山界於柘林乍浦之間尤為直浙要衝特設總兵以為陸兵之統領又於其中添建游

兵把總一員專駐金山往來廵哨所以北衛松江而西援乍浦也至於蘇州之沿海而多港口者則自嘉定之吳淞所太倉之劉家河常熟之福山港凡賊舟可入者各設水兵把總以堵截之而崇明孤懸海中尤為賊所必經之處特設叅將以為水兵之領袖又於其中添置游兵把總二員分駐竹箔營前二沙往來會哨所以廵視海洋而警報港口也內外夾持水陸兼備上之可以禦賊於外洋下之可以廵塘而拒守亦既精且密矣但

調募客兵不如調土著之兵可調習而有常官造戰船不如僱民間造私船反堅久而省費是在當事者酌行之而已

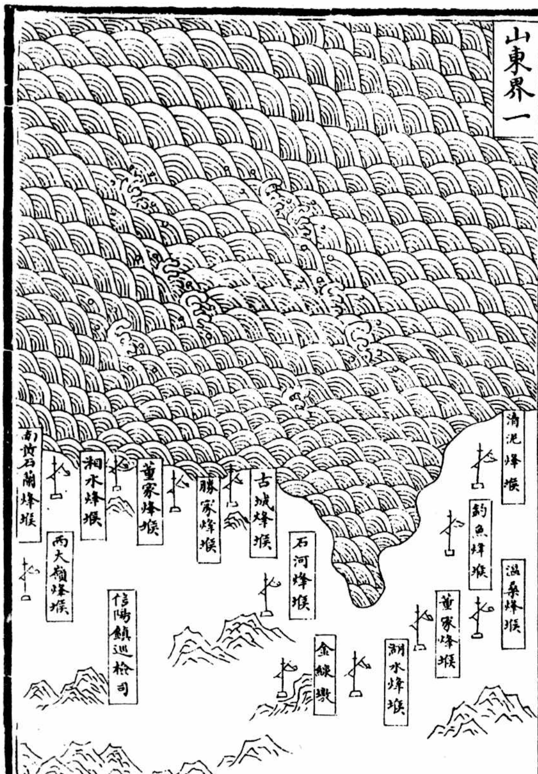
江北設險方略論

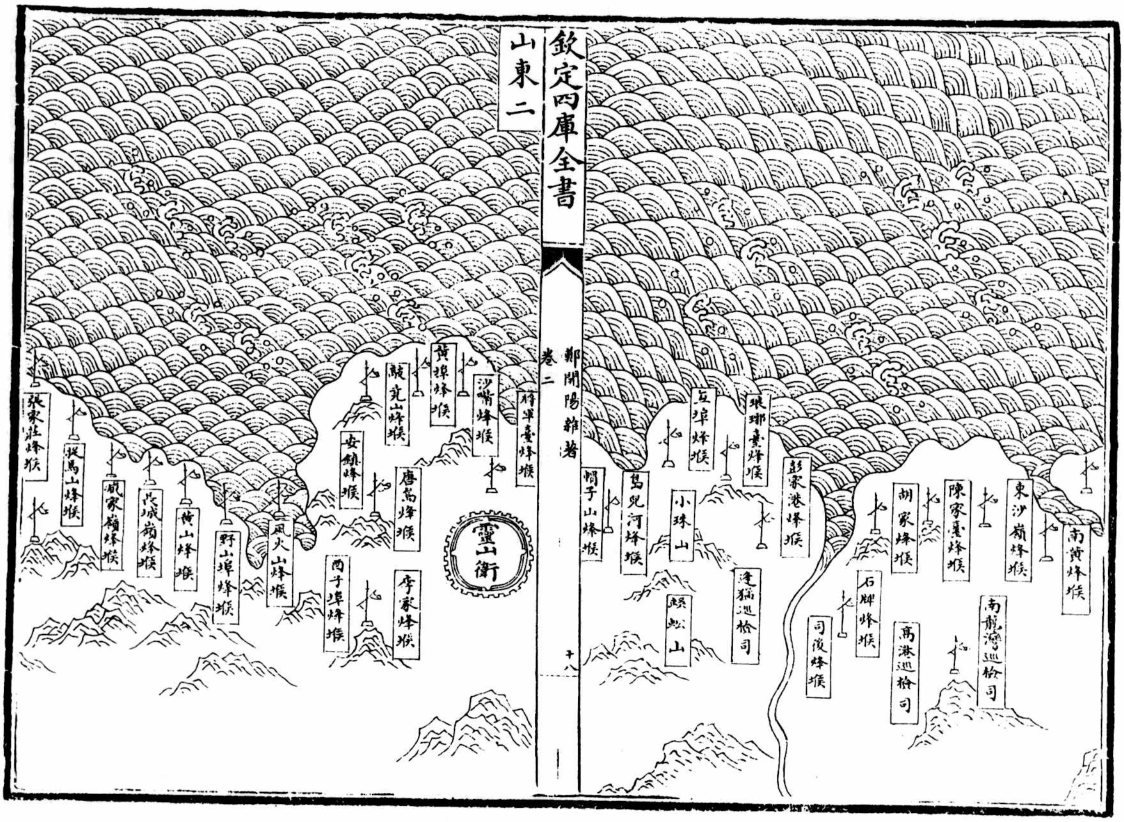
淮揚二郡介於江淮之間東瀕大海賊舟出没三面隄防為難國初備禦之制淮安設衛二内屬所五外屬所五揚州設衛三内屬所十四外屬所三復建兵府雖職司轉漕實示控扼之勢蓋南北之咽喉非他郡比也愚考其地形起自東南蓼角嘴以抵姚家蕩綿延三四百里除安豐等三十六塲俱在腹内不為要害要害之處乃通州也狼山也楊樹港裏河鎮也餘東餘西等塲也

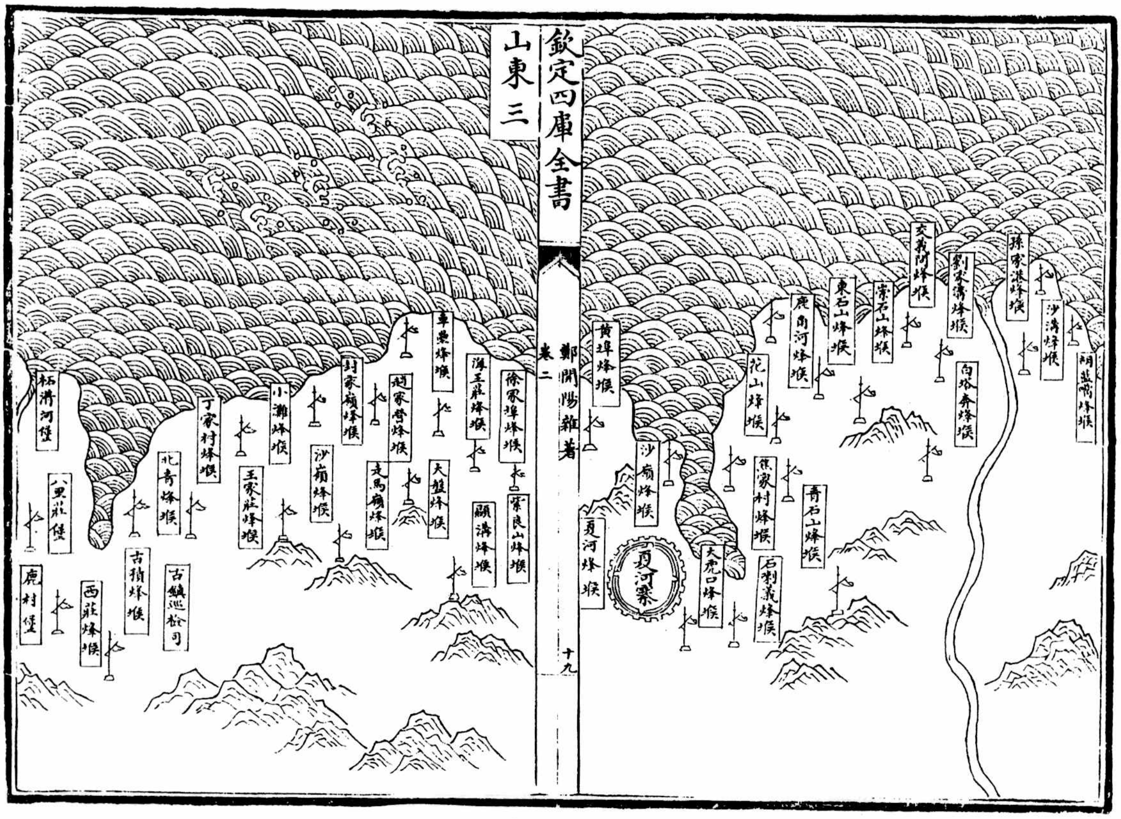
蓼角嘴呂四塲也掘港新閘港也廟灣劉莊金沙塲也其尤要者有三曰新塲出入至近逼近揚州也曰北海所從以通新閘港且有鹽艘聚泊也曰廟灣其為巨鎮而通大海口也當事者須設把總三人一駐新港一駐北海一駐廟灣更用陸路遊擊一員駐劄海安則東可以控狼山通州海門之入而西可以捍衛揚州矣

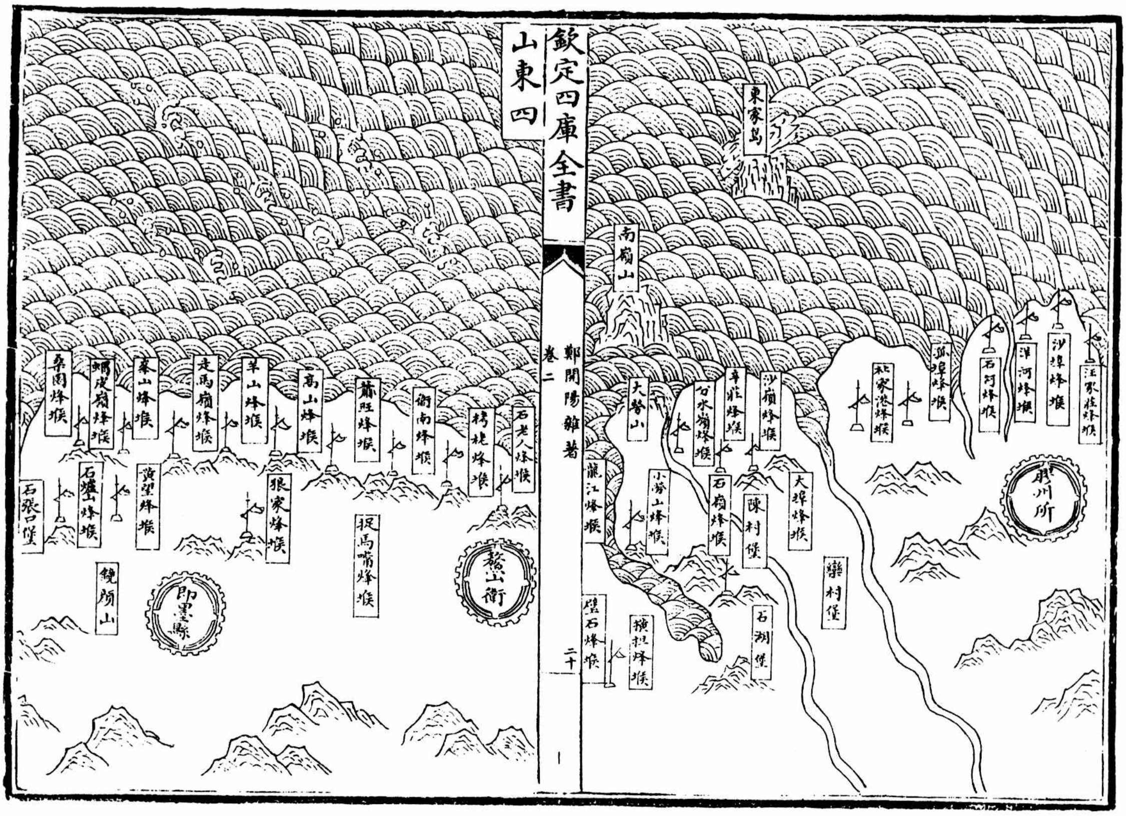
江淮要害論

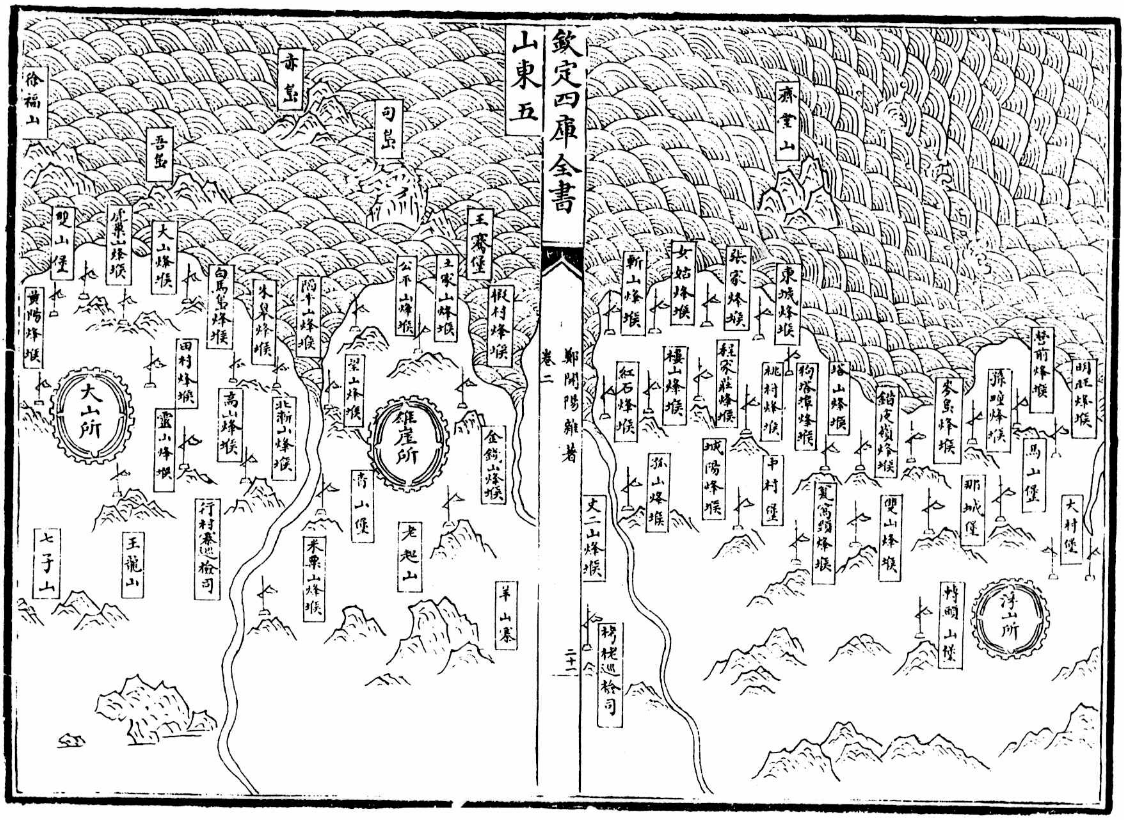
天下之水在北莫大於河在南莫大於江常鎮淮揚當江河入海之際雖極大艟艦皆可乘潮而入近歲倭寇徉言分刼其心之狡實欲自長江以趨留都自淮河以窺中原而終不敢深入者由四府之防禦堅也必水陸常會哨互援蒼福諸船順流以遏賊鋒或出賊後賊若登岍則以團練之兵禦之此常勝之形也四郡無患則中原留都可以高枕而卧矣

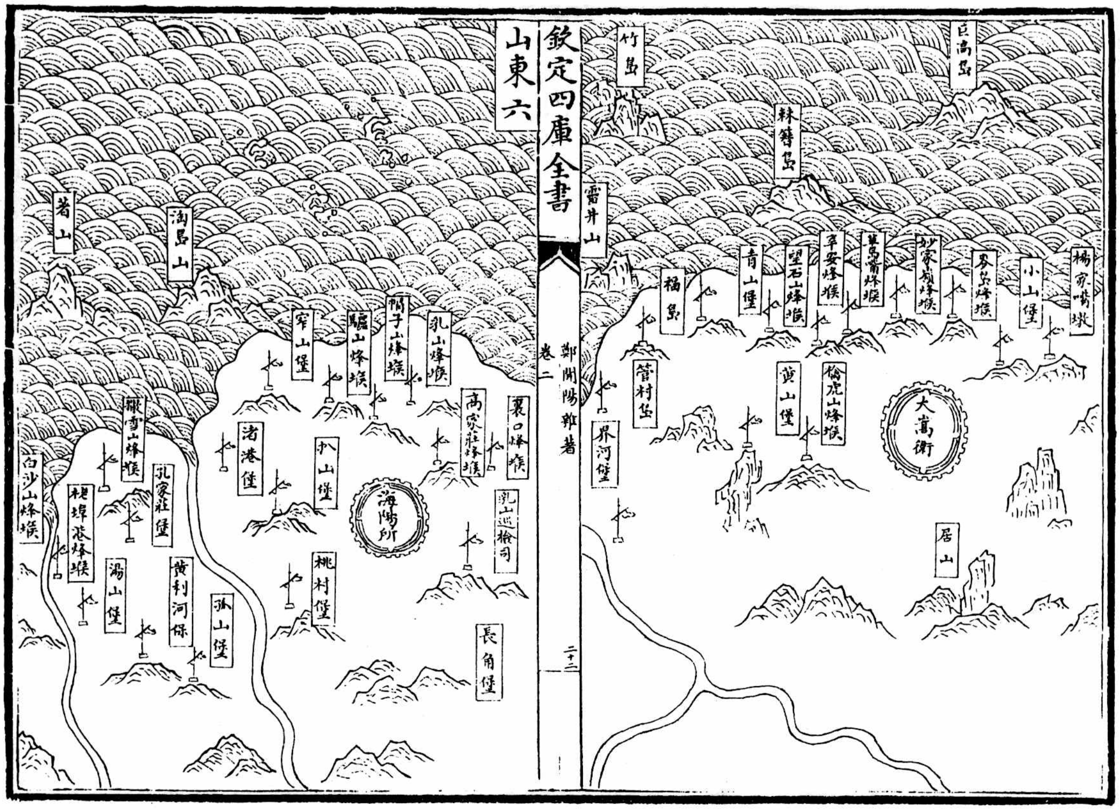


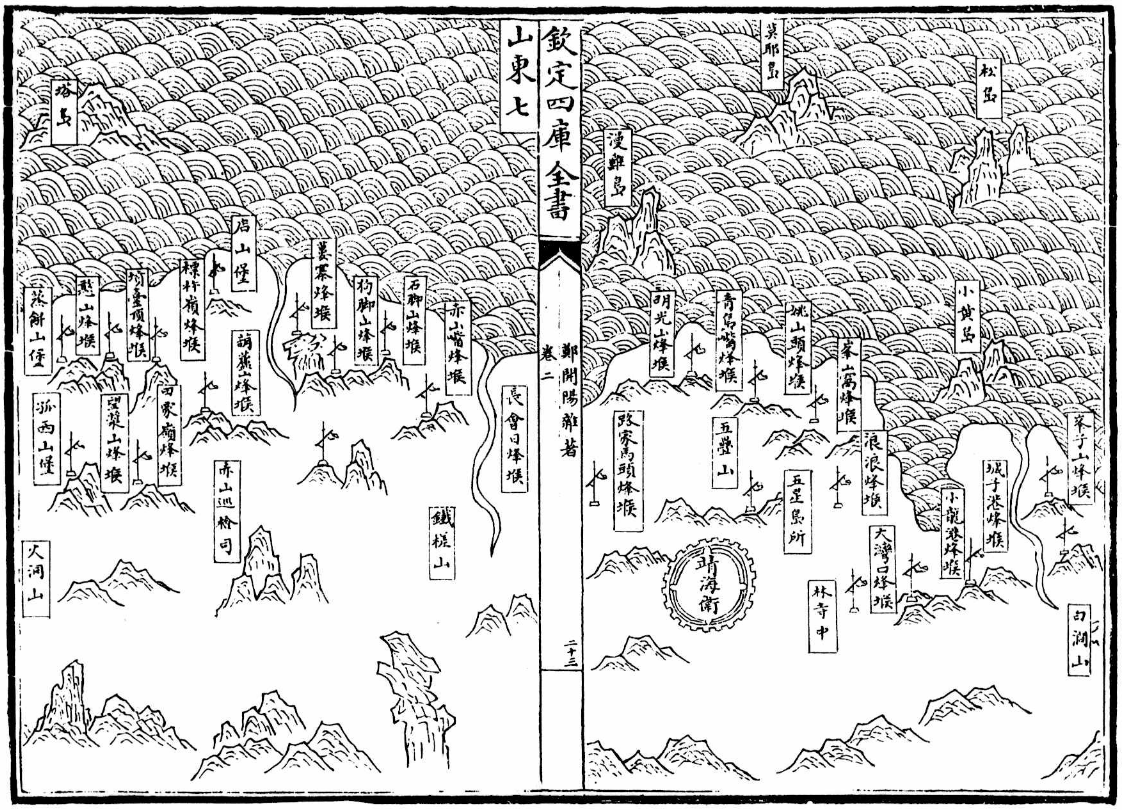

欽定四庫全書
山東二
鄭開陽雜著
卷二
十八
南黃烽堠
東沙嶺烽堠
陳家臺烽堠
胡家烽堠
南龍灣巡檢司
石𦥑烽堠
高漴巡檢司
司後烽堠
彭家港烽堠
逢猫巡檢司
琅琊臺烽堠
小珠山
鐵橛山
烏兒河烽堠
帽子山烽堠
靈山衛
李家烽堠
唐島烽堠
沙嘴烽堠
黃埠烽堠
安鎮烽堠
西子埠烽堠
風火山烽堠
野山埠烽堠
黃山烽堠
戚家嶺烽堠
張家莊烽堠

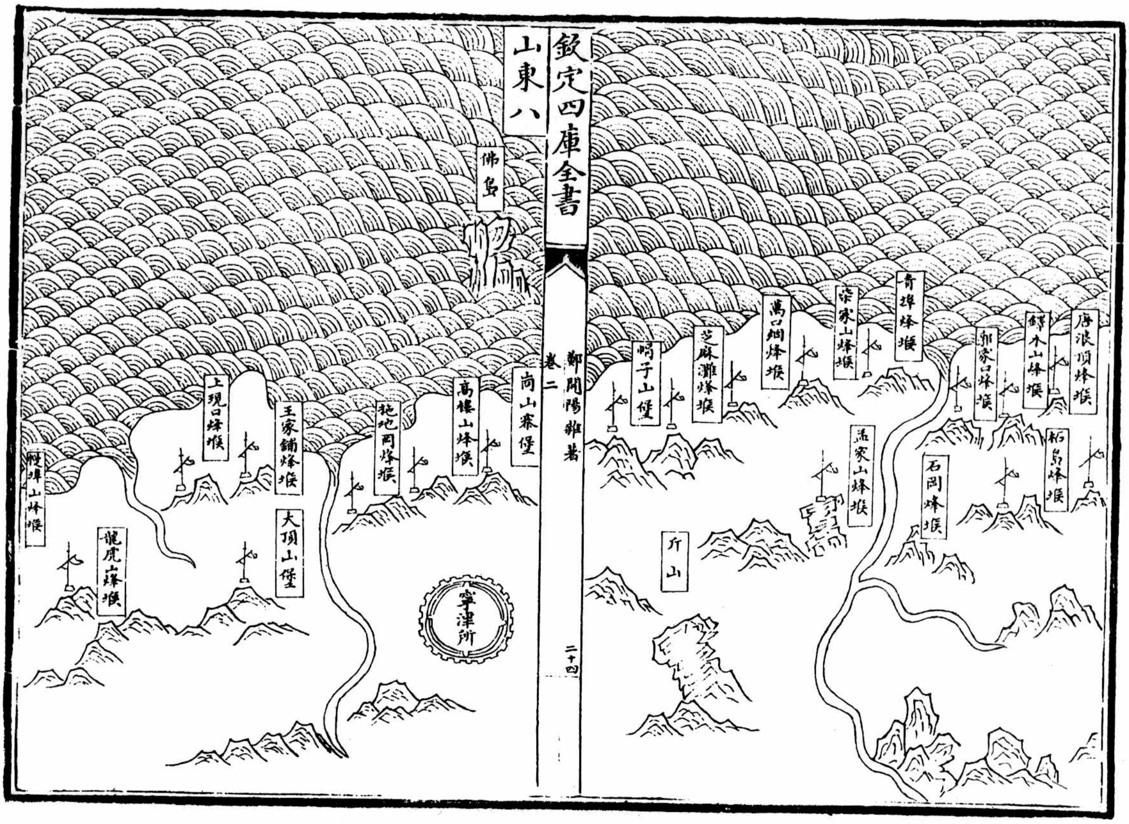

欽定四庫全書
山東三
鄭開陽雜著
卷二
十九
胡盐嘴烽堠
沙溝烽堠
孫家港烽堠
劉家灣烽堠
白塔奔烽堠
交義閘烽堠
崇石山烽堠
東石山烽堠
鹿角河烽堠
花山烽堠
青石山烽堠
石劉義烽堠
熊家村烽堠
大虎口烽堠
沙嶺烽堠
黃埠烽堠
夏河烽堠
夏河寨
徐家埠烽堠
紫良山烽堠
海王莊烽堠
顏溝烽堠
大盤烽堠
車棗烽堠
趙家營烽堠
走馬嶺烽堠
封家嶺烽堠
沙嶺烽堠
小灘烽堠
王家莊烽堠
丁家村烽堠
北青烽堠
古鎮巡檢司
古猜烽堠
西莊烽堠
八里莊堡
鹿村堡


南嶺山
沙嶺烽堠
辛莊烽堠
杜家港烽堠
石河烽堠
洋河烽堠
沙埠烽堠
汪家莊烽堠
陳村堡
大埠烽堠
石嶺烽堠
龍江烽堠
小勞山烽堠
欒村堡
石湖堡
石老人烽堠
栲栳烽堠
衙南烽堠
高山烽堠
羊山烽堠
走馬嶺烽堠
桑園烽堠
狼家烽堠
捉馬嘴烽堠
鼇山衛
即墨縣

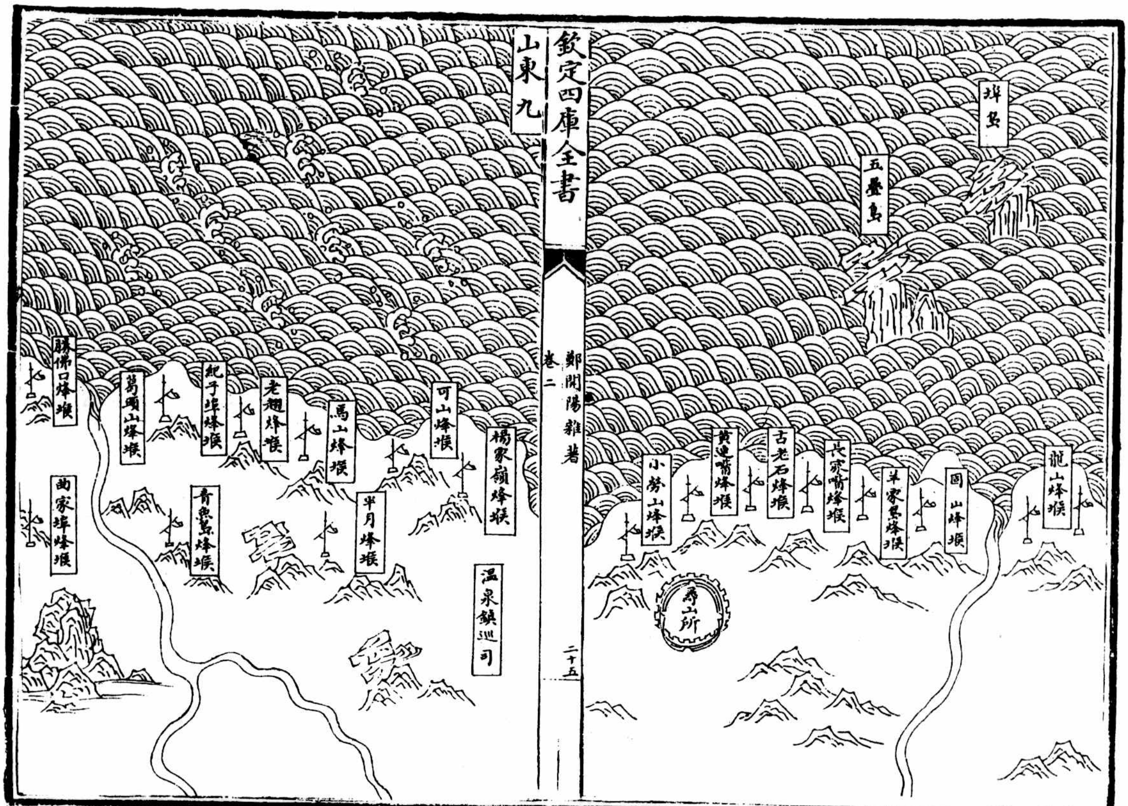

齋堂山
靳山烽堠
女姑烽堠
張家烽堠
東城烽堠
紅石烽堠
桃村烽堠
塔山烽堠
城陽烽堠
中村堡
雙山烽堠
那城堡
馬山堡
大村堡
丈二山烽堠
栲栳巡檢司
浮山所
徐福山
赤島
大山烽堠
白馬島烽堠
朱皋烽堠
公平山烽堠
王家山烽堠
田村烽堠
高山烽堠
北新山烽堠
金錢山烽堠
黄陽烽堠
大山所
雄崖所
青山堡
老起山
米粟山烽堠
羊山寨
王龍山
七子山
行村寨巡檢司

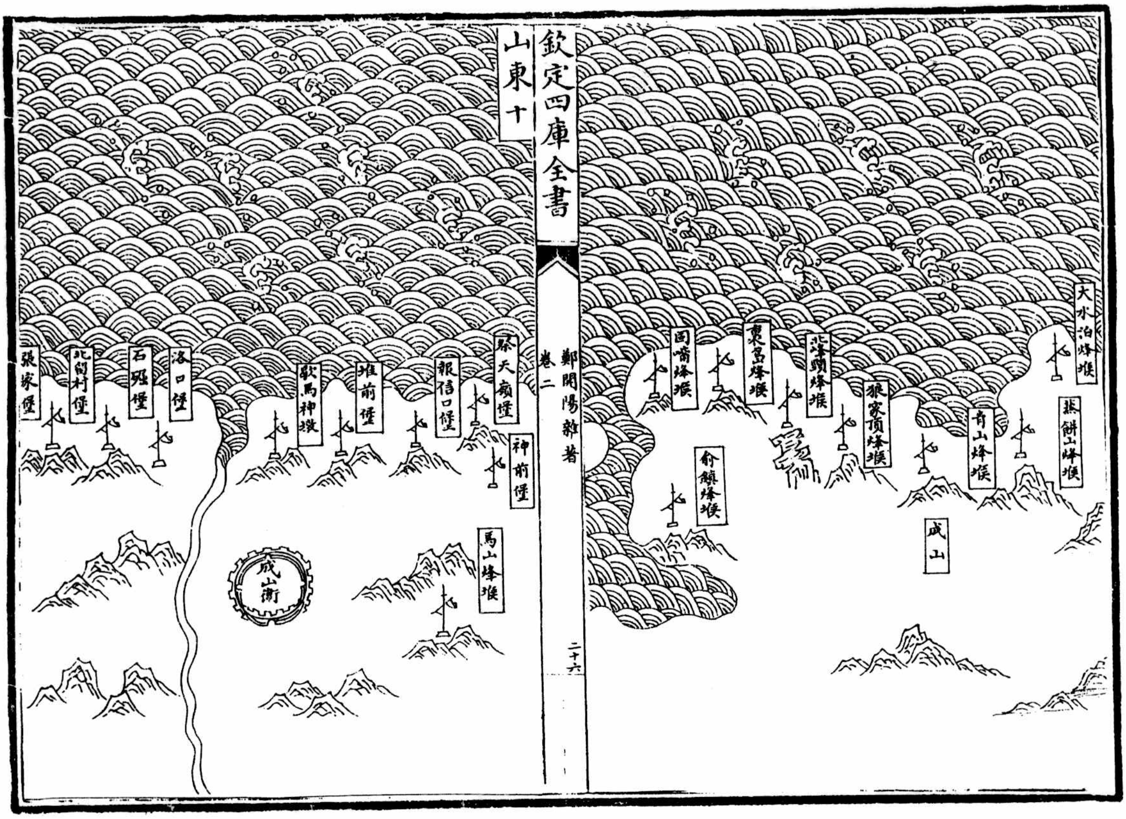

欽定四庫全書
山東六
卷二
鄭開陽雜著
二十二
竹島
巨高島
林簰島
雷井山
楊家嘴墩
小山堡
青山堡
辛安烽堠
望石山烽堠
管村島
界河堡
黃山堡
大嵩衛
居山
著山
淘島山
窄山堡
驢山烽堠
閘子山烽堠
乳山烽堠
裏口烽堠
高家莊烽堠
乳山巡檢司
諸港堡
扒山堡
海陽所
桃村堡
長角堡
白沙山烽堠
孔家莊堡
湯山堡
黃利河堡
孤山堡

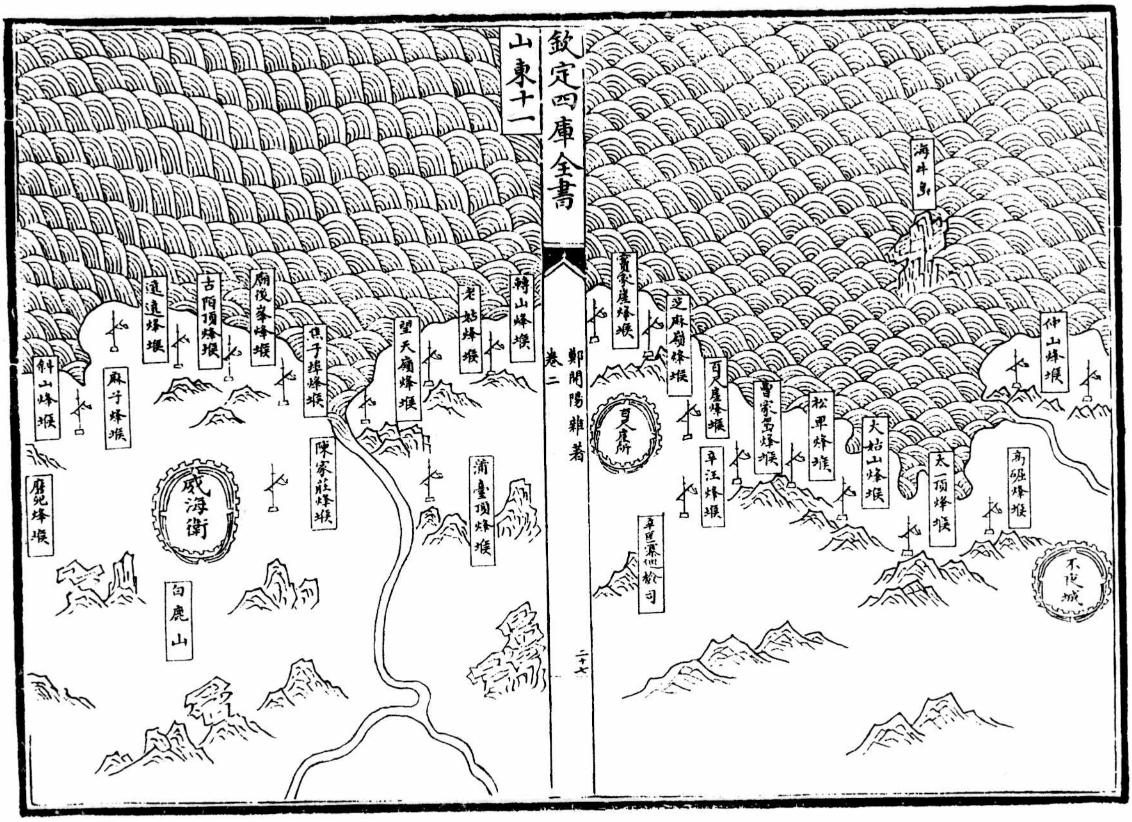

欽定四庫全書
山東七
卷二
鄭開陽雜著
二十三
塔島
莫耶島
松島
漫蹕島
小貴島
明光山烽堠
青島嘴烽堠
五壘山
五壘島所
大灣口烽堠
城子港烽堠
林寺中
靖海衛
白澗山
居山堡
慈山烽堠
石腳山烽堠
赤山嘴烽堠
赤山巡檢司
長會口烽堠
鐵槎山
大洞山

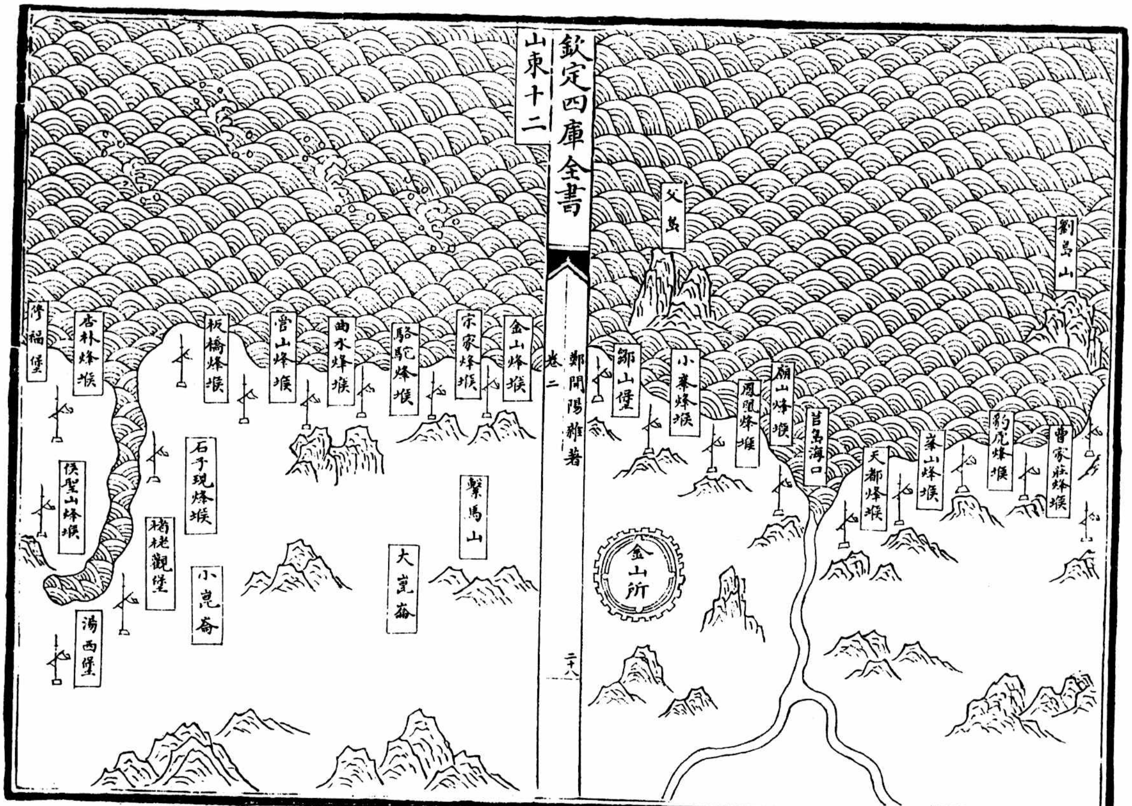

山東八
佛島
尚山寨堡
高樓山烽堠
拖地岡烽堠
王家鋪烽堠
上現口烽堠
大頂山堡
龍虎山烽堠
山烽堠
寧津所
唐浪頂烽堠
鋒木山烽堠
郭家口烽堠
青埠烽堠
柴家山烽堠
萬口烟烽堠
芝麻灘烽堠
蜗子山堡
柘島烽堠
石岡烽堠
孟家山烽堠
斤山

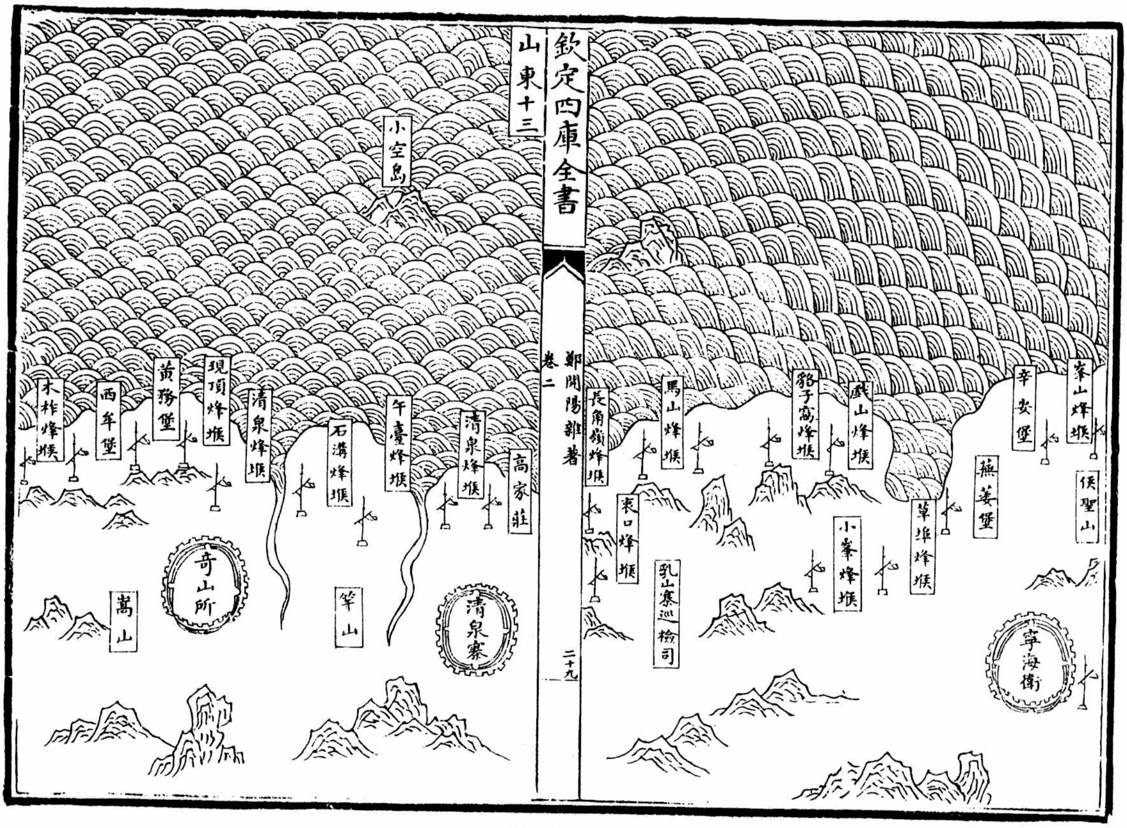
欽定四庫全書

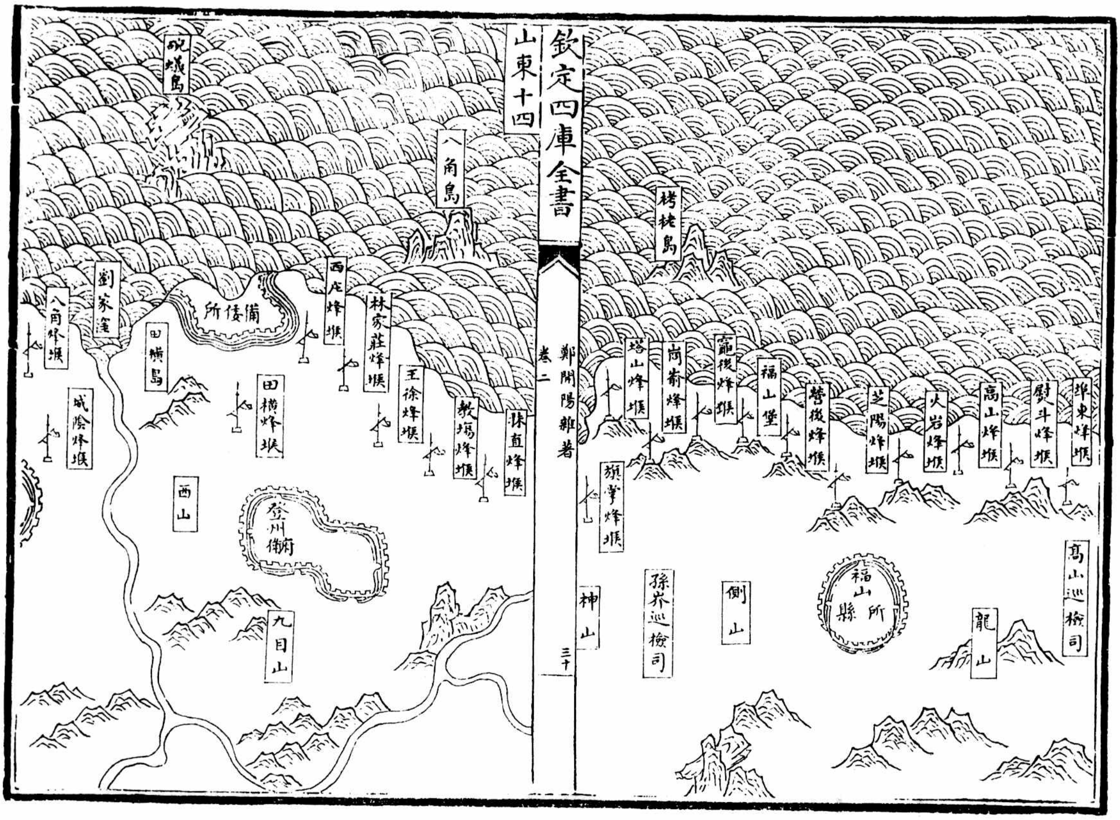

山東九
楊家嶺烽堠
可山烽堠
馬山烽堠
老翅烽堠
紀子埠烽堠
葛𤧉山烽堠
佛口烽堠
曲家埠烽堠
青魚島烽堠
半月烽堠
溫泉鎮巡司
埠島
五疊島
龍山烽堠
圓山烽堠
羊家島烽堠
長家嘴烽堠
古老石烽堠
黃連嘴烽堠
小勞山烽堠
壽山所

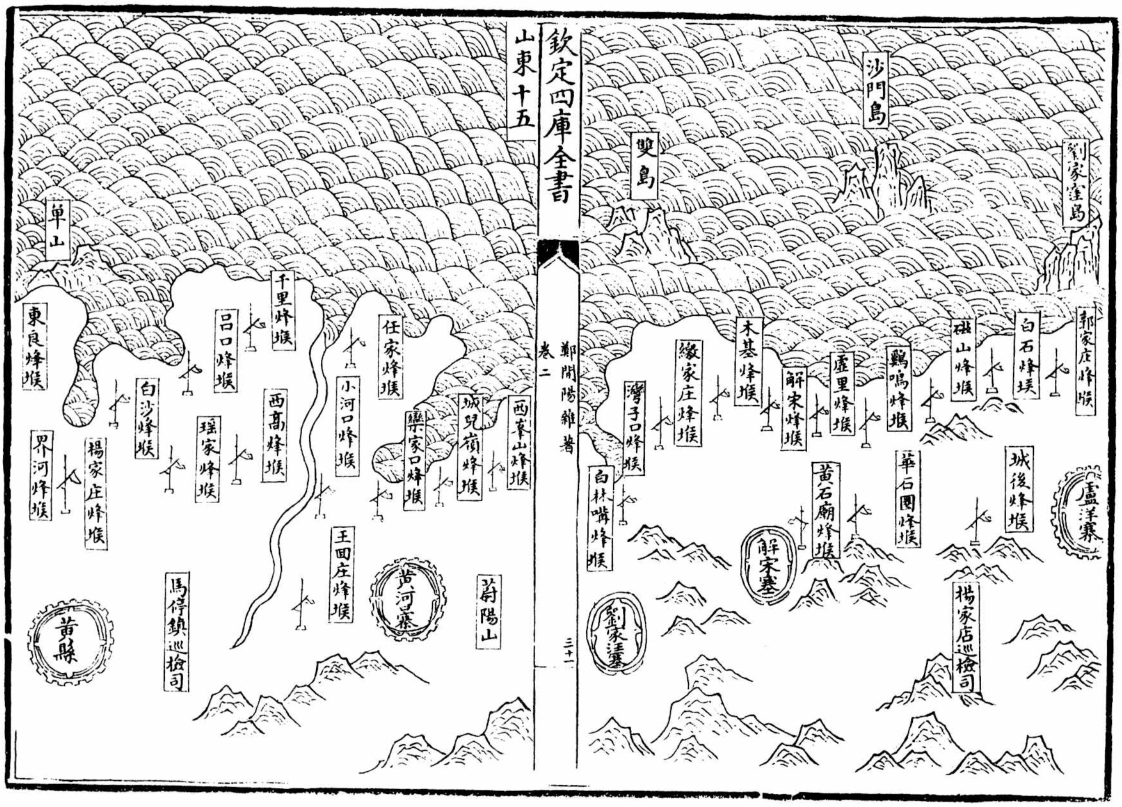

山東十
欽定四庫全書
鄭開陽雜著
卷二
二十六
大水泊烽堠
蒸餅山烽堠
青山烽堠
狼家頂烽堠
北峰頭烽堠
東島烽堠
西嘴烽堠
俞顏烽堠
成山
縣天嶺堡
神前堡
報信口堡
堆前堡
歇馬神墩
洛口堡
石碣堡
北留村堡
張家堡
馬山烽堠
成山衛

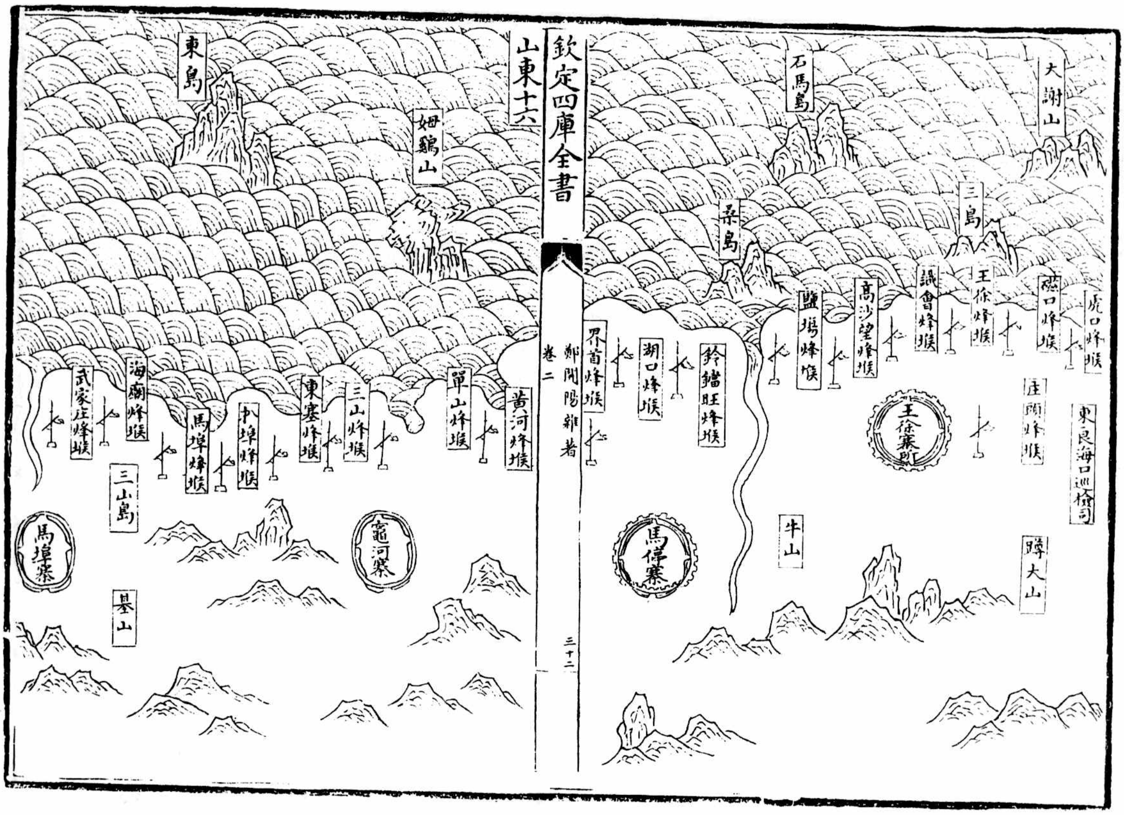

山東十一
欽定四庫全書
鄭開陽雜著
卷二
二十七
海牛島
仲山烽堠
高礙烽堠
不夜城
太一頂烽堠
大姑山烽堠
松里烽堠
曹家島烽堠
百尺崖烽堠
辛汪烽堠
芝麻嶺烽堠
寶家崖烽堠
百尺崖所
辛旺寨巡檢司
轉山烽堠
老姑烽堠
望天嶺烽堠
浦臺頂烽堠
焦子埠烽堠
陳家莊烽堠
廟後峯烽堠
古陌頂烽堠
遶遶烽堠
麻子烽堠
斜山烽堠
磨兒烽堠
威海衛
白鹿山

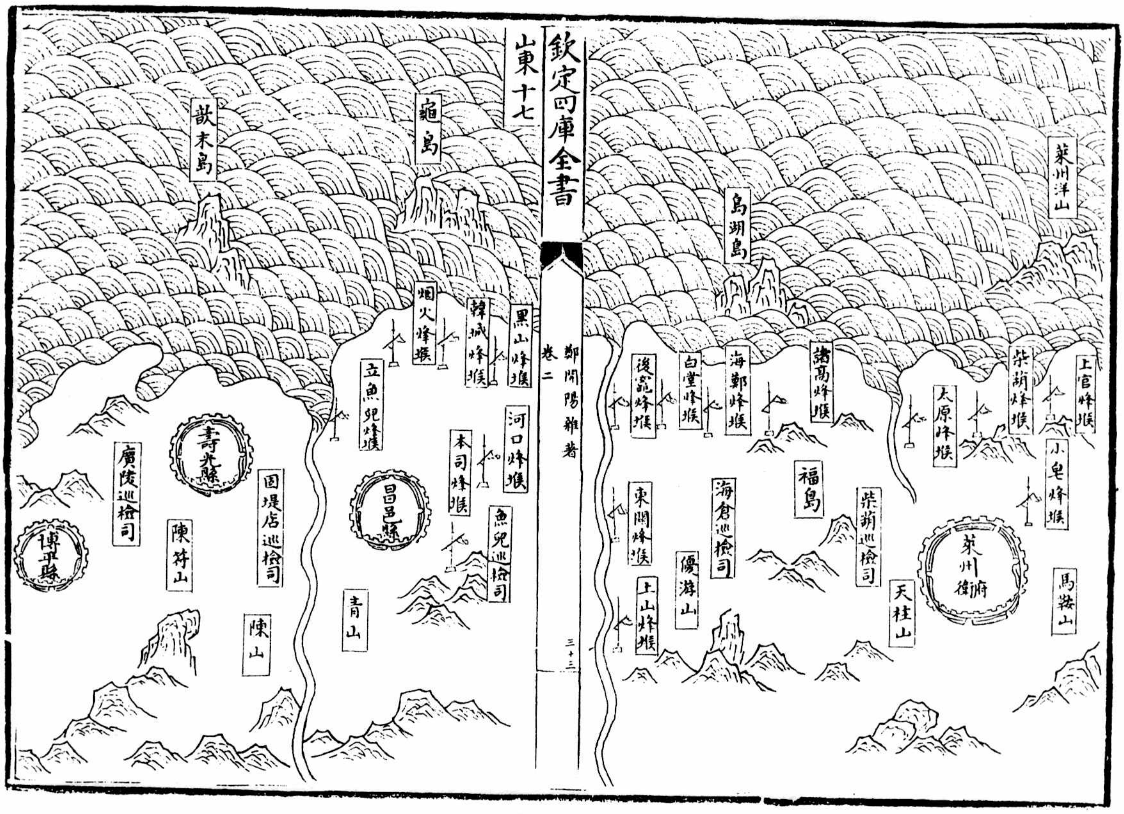

父島
劉島山
金山烽堠
宋家烽堠
駱駝烽堠
曲水烽堠
曾山烽堠
板橋烽堠
杏林烽堠
滲福堡
石子現烽堠
侯聖山烽堠
栲栳觀堡
小崑崙
湯西堡
繫馬山
大崑崙
鄒山堡
小峯烽堠
鳳凰烽堠
廟山烽堠
苜島海口
天都烽堠
峯山烽堠
豹虎烽堠
曹家莊烽堠
金山所


小空島
木柞烽堠
西牟堡
黄務堡
現頂烽堠
清泉烽堠
石溝烽堠
午臺烽堠
清泉烽堠
高家莊
奇山所
萬山
筆山
清泉寨
長角嶺烽堠
馬山烽堠
貉子窩烽堠
戲山烽堠
辛安堡
峯山烽堠
衷口烽堠
乳山寨巡檢司
小峯烽堠
草準烽堠
蕪萋堡
侯聖山
寧海衛

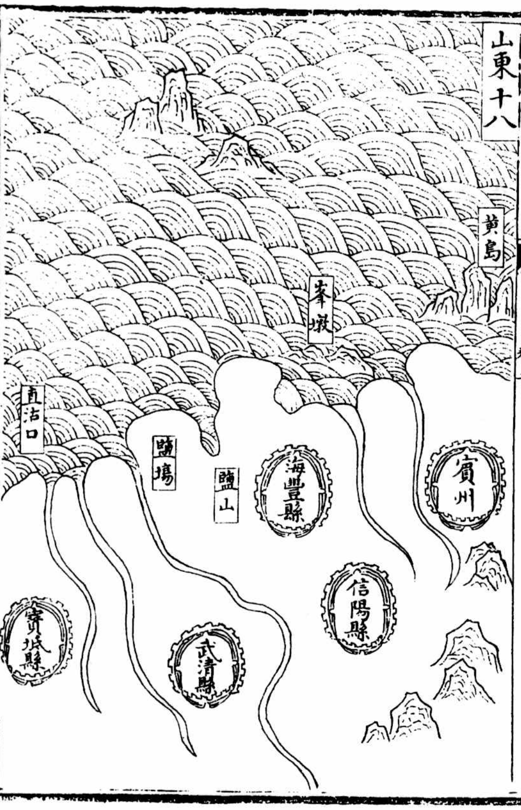

山東十四
欽定四庫全書
鄭開陽雜著
卷二
三十
砣磯島
八角島
崆峒島
劉家窪
八角烽堠
備倭所
西庄烽堠
林家莊烽堠
田横島
田横烽堠
王徐烽堠
教場烽堠
珠直烽堠
城陰烽堠
西山
登州府衛
九目山
塔山烽堠
尚蔚烽堠
竈後烽堠
福山堡
磐後烽堠
芝陽烽堠
火岩烽堠
高山烽堠
熨斗烽堠
埠東烽堠
旗掌烽堠
孫夼巡檢司
神山
側山
福山縣所
龍山
高山巡檢司


山東十五
欽定四庫全書
鄭開陽雜著
卷二
三十一
單山
東良烽堠
千里烽堠
呂口烽堠
白沙烽堠
西高烽堠
瑶家烽堠
界河烽堠
楊家庄烽堠
任家烽堠
小河口烽堠
欒家口烽堠
城兒嶺烽堠
西峯山烽堠
王回庄烽堠
黄河寨
萌陽山
馬停鎮巡檢司
黄縣
沙門島
雙島
劉家窪島
灣子口烽堠
白林嘴烽堠
繳家庄烽堠
木基烽堠
解家烽堠
盧里烽堠
黄石廟烽堠
鷄鳴烽堠
華石園烽堠
磁山烽堠
白石烽堠
郭家庄烽堠
城後烽堠
盧洋寨
解宋寨
劉家汪寨
楊家店巡檢司

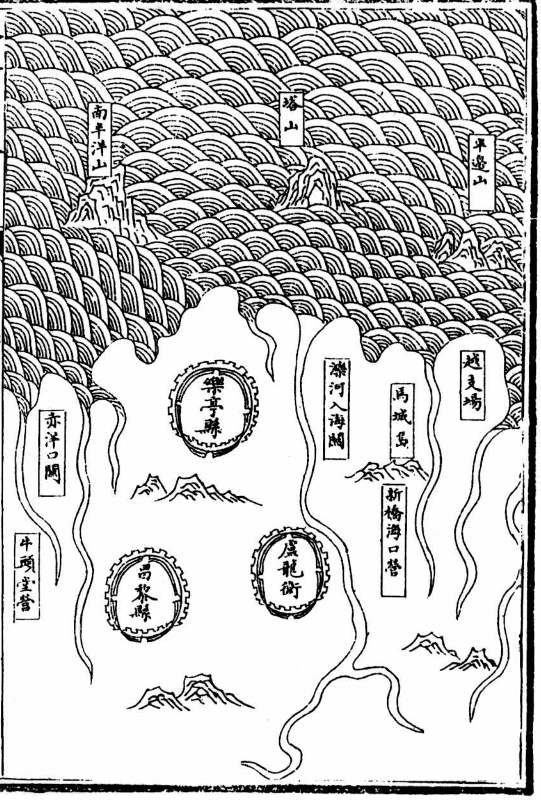

東島
姆雞山
石馬島
大謝山
桑島
三島
虎口烽堠
磁口烽堠
王徐烽堠
識會烽堠
高沙望烽堠
鹽場烽堠
鈴鐺旺烽堠
湖口烽堠
界首烽堠
庄頭烽堠
東良海口巡檢司
王徐寨
馬停寨
牛山
蹲犬山
黃河烽堠
單山烽堠
三山烽堠
東塞烽堠
朴埠烽堠
馬埠烽堠
海廟烽堠
武家庄烽堠
三山島
馬埠寨
黿河寨
基山


歆末島
黿島
烏湖島
萊州洋山
黑山烽堠
韓城烽堠
烟火烽堠
立魚兒烽堠
河口烽堠
本司烽堠
魚兒巡檢司
壽光縣
昌邑縣
廣陵巡檢司
固堤店巡檢司
博興縣
陳符山
陳山
青山
後窩烽堠
白堂烽堠
海鄭烽堠
諸高烽堠
東闆烽堠
上山烽堠
海倉巡檢司
優游山
福島
柴葫巡檢司
天柱山
柴葫烽堠
太原烽堠
上官烽堠
小皂烽堠
萊州衛府
馬鞍山

山東十八


黄島
直沽口
鹽場
鹽山
海豐縣
賓州
信陽縣
武清縣
寶坻縣

郜里鎮
青島
大清河
小清河
古河濟入海處
利津縣
蒲臺縣
高苑縣
樂安鎮巡檢司
霑化縣


南半洋山
塔山
半邊山
樂亭縣
馬城島
越支場
赤洋口關
新橋海口營
牛頭崖營
昌黎縣
盧龍衛

山東預備論

倭患之作嶺嶠以北達於淮揚靡不受害而山東獨不及者豈其無意於此哉亦以山東之民便於鞍馬而不便於舟楫無通番下海之人為之嚮導接濟焉耳然邇年青齊之兵多為所擄安知其中無識海道而勾引者乎愚觀山東諸郡民性强悍樂於戰鬭倭之短兵不足以當其長鎗勁弩倭之步戰不足以當其方軌列騎萬一至此是自喪其元也所虞者登萊突出海中三面

受敵難於隄備國朝專設備倭都指揮一員廵海副使一員分駐二郡衛所森嚴墪堡周備承平日久不無廢弛申明振厲庶幾其無患乎雖然倭船至岸而後禦之亦末矣孰若立水寨置廵船制寇於海洋山沙策之上也嘗聞宋以前日本入貢自新羅以趨山東今若入寇必由此路但登萊之海危礁暗沙不可勝測非諳練之至則舟且不保何以迎敵而追擊乎故安東以北若勞山赤山竹篙旱門劉公芝界八角沙門三山諸島乃賊之所必泊而我之所當伺焉者也若白蓮頭槐子口橋鷄鳴嶼夫人嶼金嘴石倉廟淺灘亂磯乃賊之所必避而我之所當遠焉者也必嚴出洋之令勤會哨之期交牌信驗習熟有素則將來廟堂或脩海運以備不虞之變亦大有賴焉獨禦寇云乎哉

登州營守禦論

登萊二郡突出於海如人吐舌東南北三面受敵故設三營聯絡每營當一面之寄登州營所以控北海之險也登萊二衛併青州左衛俱隷馬策應地方語所則有奇山福山中前王徐前諸所語寨則有黃河口劉家汪解宋蘆徐馬停皂河馬埠諸寨語廵司則有楊家店高山孫夼鎮馬亭鎮東良海口柴胡海倉魚兒鋪高家港諸司三營各立把總二員總轄之在海外則島嶼環抱

自東北崆峒半洋西抵長山蓬萊田横沙門鼉磯三山芙蓉桑島錯落盤踞以為登州北門之護過此而北則遼陽矣此天造地設之險也然諸島雖近登州而居島中以取魚鹽之利者乃遼陽之編伍非山東之戍卒也吽呶跳梁可畏而不可恃故北海之濵既有府治復建備倭城於新河海口以為屏翰且有本營之建馬沿海兵防特重其責非若他省但建水寨於島嶼良有以也夫島嶼既不設險則海口所係匪輕自營城東若抹直石落灣子劉家汪平暢蘆洋諸處自營城西若西王莊西山欒家孫家海洋山後八角城後芝罘莒島諸處皆可通番舶登突嚴外户以綏堂閫其本營典守之責乎

文登營守禦論

登萊乃泰山餘絡突入海中文登縣尤其東之盡處也成山以東若旱門灘九峰赤山白蓬頭諸島縱橫沙磧聯絡潮勢至此衝擊騰沸議者謂倭船未敢猝達然考之國初倭寇成山擄白峰寨羅山寨延大嵩草島嘴等處海側居民重罹其殃倭果畏海奚而有是哉故文登縣東北有文登營之設所以控東海之險也寧海威海成山靖海四衛皆隷焉策應地方語所則有寧峰海

陽金山百尺崖尋山諸所語寨則有清泉赤山等寨語巡司則有辛汪温泉鎮赤山寨諸司遠而北則應援乎登州近而南則應援乎即墨三營爲建相為犄角形勝調度雄且密矣有干城之寄者其思國初成山之變而儆戒無虞也哉

即墨營守禦論

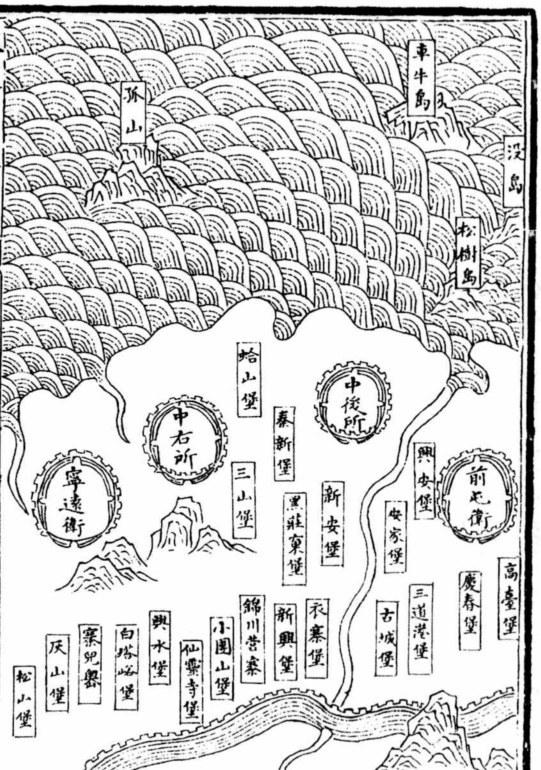
山東與直隷連壤即墨縣南望淮安東海所城左右相錯如咽喉關鎖通年登萊海警告寧然淮揚屢被登刼自淮達萊片帆可至犯淮者犯萊之漸也故即墨所係較二營似尤為要自大嵩鰲山靈山安東一帶南海之險皆本營控禦之責策應地方語所則有雄崖膠州大山浮山夏河石洞諸所語巡司則有乳山行村栲栳島逄猛南龍灣古鎮信陽夾倉諸司其海口若唐家灣大

任陳家灣鵞兒栲栳天井灣顏武周疃松林全家灣青島徐家莊諸處俱為衝要隄防尤難國初倭寇鰲山毒痛甚慘即本營所轄之地也殷鑒不遠其可以不慎乎

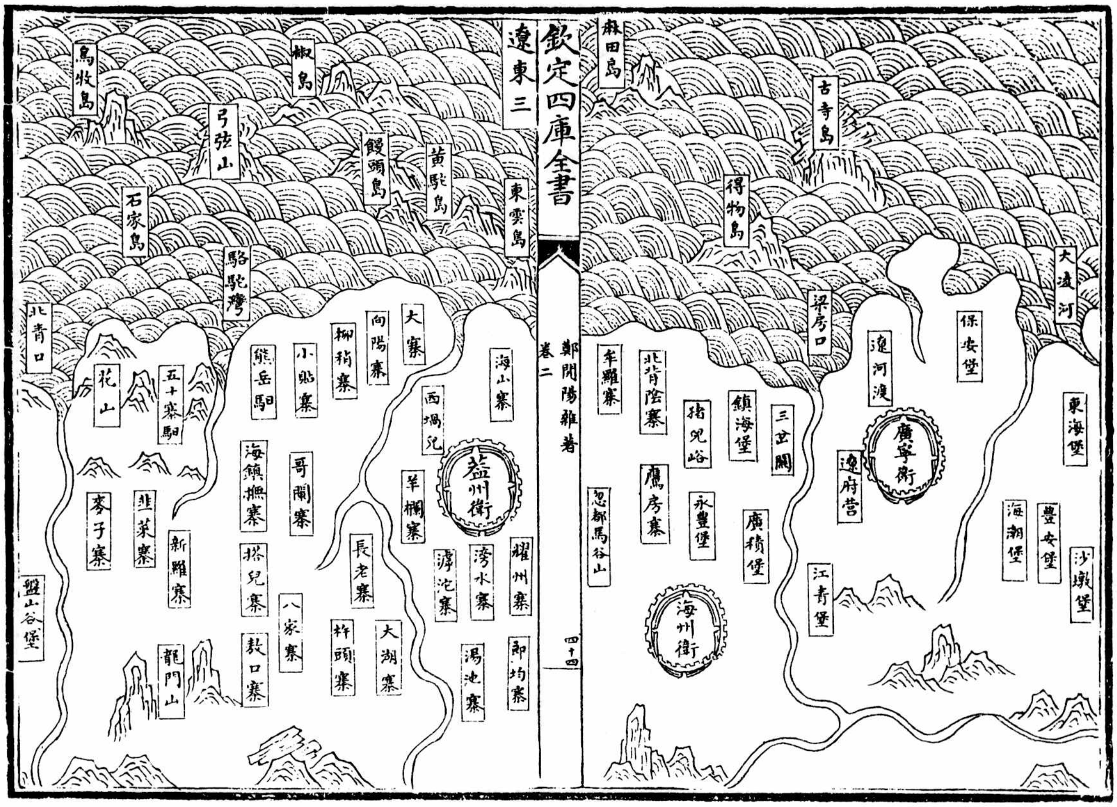
遼東界一

欽定四庫全書

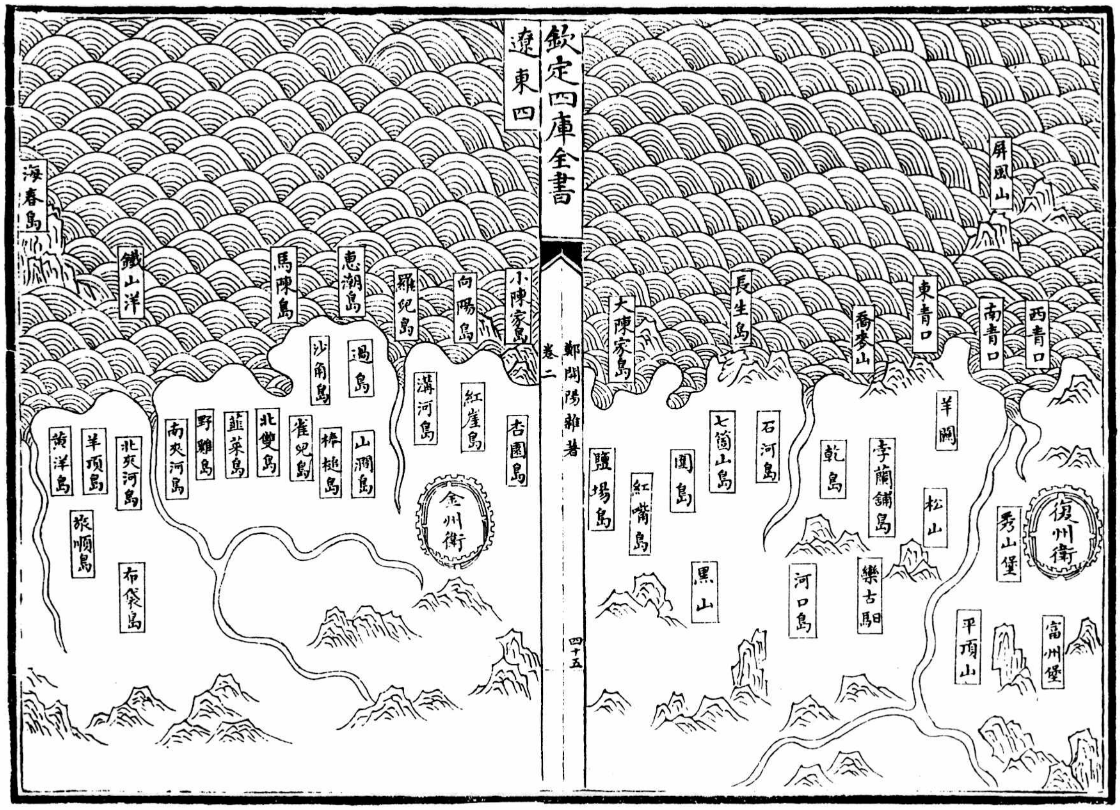
遼東二

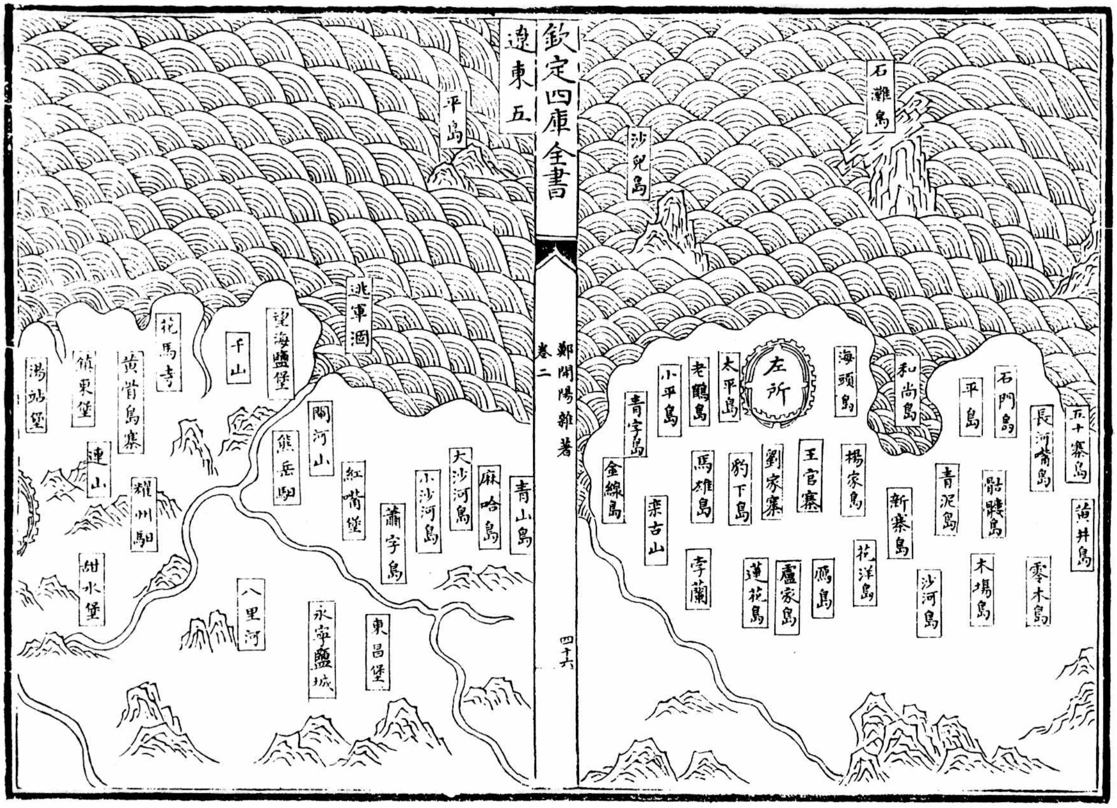


遼東三


烏牧島
椒島
弓弦山
饅頭島
黃駝島
東雲島
石家島
駱駝灣
北青口
花山
五十寨驛
熊岳驛
小貼寨
柳稍寨
向陽寨
大寨
海山寨
西堝兒
蓋州衛
海鎮撫寨
哥閘寨
羊欄寨
長老寨
韭菜寨
麥子寨
新雕寨
搭兒寨
八家寨
大湖寨
杵頭寨
龍門山
鼓口寨
湯池寨
滹沱寨
滂水寨
耀州寨
郎均寨
盤山谷堡
麻田島
古寺島
得物島
大凌河
梁房口
保安堡
遼河渡
廣寧衛
東海堡
車雕寨
北背陰寨
指兒峪
鎮海堡
三岔關
遼府營
豐安堡
海潮堡
鷹房寨
永豐堡
廣積堡
沙墩堡
海州衛
江青堡

遼東四


海春島
鐵山洋
馬陳島
惠湖島
羅兒島
向陽島
小陳家島
沙角島
溝河島
紅崖島
杏園島
黃洋島
羊頂島
北夾河島
南夾河島
野雞島
韭菜島
北雙島
雀兒島
棒槌島
山洞島
金州衛
旅順島
布袋島
屏風山
長生島
大陳家島
東青口
喬麥山
南青口
西青口
七個山島
石河島
鹽場島
紅嘴島
乾島
孛蘭舖島
羊欄
松山
復州衛
秀山堡
黑山
河口島
欒古驛
平頂山
富州堡



欽定四庫全書

鄭開陽雜著 卷二

遼東軍餉論

遼東古營幷地也其背為沙漠其面為滄溟其餘氣為朝鮮遼陽東踰鴨綠江而控朝鮮國朝設瀋陽三萬鐵嶺四衛統於開原以遏北徼之衝金復海蓋旅順諸軍聯屬海濱以防島寇之入烽堠星聯營寨碁布東北藩籬可謂固矣洪武間倭寇嘗以玩南方之心而玩遼東遼東之人以禦北徼之法而禦倭寇斬滅無遺海氛蕩熄劉江金線島之捷是已二百年來邊備如故倭豈能遽犯哉所虞

者其地千有餘里衛所軍旅凡九萬九千八百七十五員名止藉山海關一路餽餉我朝北都燕而遠漕江南粟又自京師達於遼陽飛輓不繼邊卒輒叫呶待餔甚至凶荒士卒相食萬一難守寇逼畿輔敵騎乘間何以禦之此其患不在兵之不強而在食之不足食足則兵強兵強則守固矣通者登萊運米達遼甚便惜其不多愚謂國初軍屯商中之制至為精當而大壞極獘司國計者當深念而亟圖之不當専責之幕帥而已也

遼東守禦論

遼地負山阻海屹然為東北雄鎮北鄰沙漠而遼海三萬瀋陽鐵嶺之統於開原者足遏其衝南枕滄溟而金復寧蓋旅順諸軍聯屬海濱者足嚴守望京師翰屏可謂固矣然觀今日邊防頗為有頼而備倭海防視為虛文蓋自劉江金線島之捷而海氛久熄自山東海運之廢而墪寨益廢於是旅順諸堡亦無復用識者謂遼東沿邊五路得分守應援之規沿海衛所亦當如其制如

旅順而西以金州轄之三岔河而南以蓋州轄之三岔河而東以三屯轄之總兵撫按之統其責者秋汛以防邊為重防海為次春汛以防海為重防邊為次則雖島寇窺伺豈能遽犯哉

東北至毛人國界
日本國圖
東
佐渡州
能登州
越前州
加賀州
越中州
越後州
山羽州
常陸州
美濃州
飛彈州
信濃州
上野州
上總州
安房州
武藏州
陸奥州
此處出金
白沙地
尾張州
甲斐州
下野州
伊勢州
河內州
下總州
伊豆州
相摩州
此名三江
三河州
遠江州
駿河州
太和州
和泉州
紀伊州
志摩州
阿波州
東南至東女國界

北至月氏國界
日本二
伊岐州
白沙塗
白沙塗
此湖橫直二百八十里
筑前州
豐前州
赤間關
筑後州
平戶名飛蘭島
有馬島
男島
種島
硫黃山
薩摩州
大隅州
肥後州
豐後州
日向州
七島
竹島
隱岐山
三島
若佐州
丹後州
但馬州
此處出銀
因幡州
伯岐州
出雲州
近江州
山城州
日本國君所居
壽安鎮
丹波州
美作州
伊賀州
石見州
周防州
長門州
花浦
備後州
備中州
備前州
攝摩州
攝津州
安藝州
小島
連島
宮島
淡路州
土佐州
伊豫州
南至大琉球界

日本入寇圖

日本二

小琉球
從此入溫州
從此入福興
從此入泉漳
從此入潮惠
從此入廣州
從此入瓊
從此入雷州
平陽
溫州
福建
興化
泉州
漳州
潮州
惠州
廣東
高州
雷州
崖
儋
萬
五指山
瓊
安南界

西北至朝鮮國界
遼東
東
淮揚
西
浙江
西南至福建界
多藝州
領三郡
五山相錯而生總名五島
週記
達奴烏州
島

沿海從南而北自廣至遼紆縈八千五百餘程徑直七千三百餘里自安南至朝鮮萬二千餘里界內每方二百里
日本
薩摩州
大琉球
對馬島
五島
倭冠至直浙山東總路
徐福
新羅
朝鮮
從此入朝鮮
從此入遼東
旅順
遼東
從此入直沽
直沽
濱
青
登
萊
從此入登萊
膠
密
安東
淮安
從此入淮安
從此入揚子江
通
泰
高郵
從此入松江
松江
蘇州
常州
鎮江
從此入錢塘江
從此入寧波
從此入台州
寧波
台州
紹興
嘉興
浙江
應天
京師

日本入寇論

始倭之通中國也實自遼東由六朝及今乃從南道浮海率自溫州寧波以入風東北迅自彼來此約可四五日程而西南風迅自此之彼約亦四五日程葢其去遼甚遠而去閩浙甚邇若盡其國界則東西也長行可四五月南北也短行三月而皆極於海其西北至高麗也必由對馬島開洋順風僅一日二日南至琉球也必由薩摩州開洋順風七日其貢使之來必由博多開洋歷

五島而入中國以造舟水手俱在博多故也貢舶回則徑收長門抽分司官在焉故也若其入寇則隨風所之東北風猛則由薩摩或五島至大小琉球而仍視風之變遷北多則犯廣東東多則犯福建彭湖島分䑸或之泉州等處或之梅花所長樂縣等處若正東風猛則必由五島歷天堂官渡水而視風之變遷東北多則至烏沙門分䑸或過韭山海閘門而犯溫州或由舟山之南而犯定海經大猫洋入金塘蛟門犯象山奉化由東西廚入湖頭渡犯昌國入石浦關犯台州入桃渚海門松門諸港

正東風多則至李西嶴壁下陳錢分䑸或由洋山之南而犯臨觀過漁山西頭洞三姑山入蟶浦則犯紹興之臨山三山過霍山洋五嶼烈表平石則犯寧波之龍山觀海犯錢塘過大小衢徐公入鼈子門褚山則薄省城或由洋山之北而犯青南過馬蹟潭而西犯太倉過馬蹟潭而西北或過南沙而入大江若在大洋而風欻東南也則犯淮揚過茶山入滕角嘴涉谷横狼福山而犯瓜儀常鎮犯登萊過步州洋亂沙入鹽城口則犯淮安入廟灣港則犯揚州再越而北則犯登萊若在五島開洋而南風方猛則趨遼陽趨天津大抵倭舶之來恒在清明之後前乎此風候不常難以準定清

明後方多東北風且積久不變過五月風自南來倭不利於行矣重陽後風亦有東北者過十月風自西北來亦非倭所利故防海者以三四五月為大汛九十月為小汛其停橈之處焚刼之權雖曰在倭而其帆檣所向一視乎風實有天意有備者率勝前此入寇者多薩摩肥後長門三州之人其次則大隅筑前筑後博多日向攝摩津州紀伊種島而豐前豐後和泉之人亦間有之葢因商於薩摩而附行者日本之民有貧有富有淑有

愿富而淑者或附貢舶而來或因商舶而至其在寇舶率皆貧而惡者且山城君日本國王别號號令久不行於諸島而山口豐後出雲又各專一境如中國總督府之義互相吞噬今惟豐後强頗併肥前等六島而有之山口出雲俱以貪滅亡倭蓋無常尊定主矣日本圖纂詳載之兹因防海之説而畧舉其槩云

論禦倭之法

倭之陣法與常寇不同常寇戰時我師以衝鋒破壘為上倭隊不過幾人躍舞試其刀法而已見我師走即衆伏羣起而追砍之如蜂湧然我師若勝彼即奔去俟我師爭割首級而四面合圍之或於戰時分兵繞出我師左右先制乎脅後擊乎尾或誘我師追至其營但見財寶不見賊衆及乘我師取寶而襲殺之此皆倭寇之積習也為今日計似不可拘常格但以屢年倭寇之所以

勝我師之所以敗者而亟反之先鋒陷陣者全隊俱賞禁取首級退縮者斬趨利者斬應救援而不救援者斬其臨陣也前者向前後者向後左者向左右者向右無若頻年之俱向前立而緩急衝擊轉顧不及則倭寇之故智皆有以應之鮮不勝矣

論沙船之利

倭寇之來必由東海大洋禦倭之策無如截之於海上勿容登岸蓋其來也萬里風濤廢寢忘飧力則疲矣聲援未備羣隊未合勢則弱矣我師以逸而待勞以衆而待寡以備而待其所未備千人一心故每戰必勝若禦之以陸則人各一心每遇戰即奔而賊勢散亦如螃蟹之出筐難於收拾矣古今兵書千言萬語俱於陸戰為詳而水戰甚略至如吾蘇地形港浦田塍不可以方軌

而陣不可以連舟而繫原未嘗稱用戰之地者自春秋以來除夫差勾踐之事外未見有論吳地戰法者也故欲以古兵法而行之於吳噫誤也甚矣欲遏寇於上游舍沙船沙兵奚以哉夫沙船素熟海濤沙民素習海戰使鬬風如順風巨浪如無浪不假兵戰不用杷棍惟以標义火器施之以追則迅以攻則克不俟訓練而見成可用但須以沙著民統之啖之以官賞優之以體貌寄之以腹心得其心斯得其力矣若用他官以馭之泛泛以待之內地之兵以雜之則彼將解體而坐視矣

論福蒼船之弊

海中勦賊吾蘇屬邑太倉崇明二處沙船百戰百勝不在蒼山廣福兵船之下但賊駕樓船而來沙船低小仰攻為難故須預造福蒼大船遇賊舟之大者可以相抗賊舟之小者可以犁沉自來福蒼船用之無功者以其非温福水手不能駕使寶山以南海道亦惟彼處人習知之而沙船未嘗經行嘗易閣淺故不容不僱彼處之人也倭寇之叛非倭自為叛也廣福浙人導之也賊中

多有水手親識前日蒼山船為前鋒遇賊交語而走沙船等船從而俱走可以鑒矣夫造福船者望其勦賊也而反與賊為首尾則其船其人之當撤也明矣然此船必不可無其水手亦不可無如之何而可曰有法焉每船用其原處水手一半用吾本地沙民一半夾雜而處朝夕審視而學焉其行大洋道路何如其遇風色操縱何如其臨敵之際與賊交通之情狀何如不數月而沙兵能使其船則其原地水手可以罷革之矣

論海船縱賊内寇之由

沿海備倭兵船未嘗不設每賊至岸輒為所登何也沙兵非不能遏以賊未嘗擄掠擒之無利且縱賊深入者無罪獨力衝鋒者無援人心不服故且俟其内寇滿載而去方邀擊之荆川唐公洞燭其弊親歷海口以兵船各派汛地仍責其兩鄰互相策應四月間倭至而不能登陸一支飄往江北一支飄上三沙蘇松嘉湖千里寧謐實荆川之功也所宜長用其策以養兵之費而偏重

於沙兵更奏聞於朝立為定格每年防春失守汛地者殺無赦若賊至而不容登岸内地無擾則雖無斬獲之級亦為防春有功凡沙者民之為頭目者槩陞一級並海州郡所在皆然倭寇無利將自消其猾夏之志矣此禦倭之上策也

論沙兵民兵之辨

沙船行海必常傾側謂之趂風船在浪槽萬起萬伏謂之破浪沙民生長海中朝夕出入驚盪為生奮上風調逆搶其所長也内地之民目中未嘗見海一登沙船遇風浪目眩而嘔足僵而仆雖孫吳賁育至此不能自支況接戰乎故沙民長於海戰而短於陸戰民兵平日雖閑武藝者但能陸戰而不能海戰有兵寄者各用其所長可耳

論練兵之法

向來下操不過教場中虛應故事兒戲而已耳曾未嘗有實用也嗣後操練宜勿用見在巡捕官管操官為之而惟延精通武藝之人各於空閑官地分别鎗手學鎗刀手學刀棍手學棍所謂學者學其隅法破法而已利害存亡之際不能隔不能破止云我能識夫運刀出鎗之法何適於用哉其在今日刀手之類又似可緩倭冦之刀法天下無敵所恃以勝之者火器第一弓弩次之

火器之中又以鉛錫銃為要愚聞浙人有長於火攻者宜擇二三十人令其轉教銃手日月演習裝藥燻火期於便捷期於必中射師則擇北人高者為之勿限日期朝夕至教場中多懸銀錢使之競射射中者即以此錢賞之貪夫覬利無不用心於射矣武藝閑後宜更延曾經陣曾立戰功真有將材者而教之坐作之法分合之法衝擊應援疑伏之法排立寬展之法隨地形而轉舒之法收兵抽縮之法習之於平時用之於臨敵豈不足以致勝乎

論黃魚船之利

間嘗乘海舠凌驚濤歷覽島洋形勝竊謂蘇松海防斷以禦寇洋山為上策而淡水門捕黃魚一節乃天設此以為蘇松屏捍也蓋淡水門者產黃魚之淵藪每歲孟夏漁船出洋寧台温大小以萬計蘇州沙船以數百計小滿前後放船凡三度謂之三水黃魚海中常防刼奪每船必自募慣出海之人格鬬則勇敢也器械則犀利也風濤則便習也其時適當春汛之時其處則倭犯蘇

松必經之處賊至羊山見遍海皆船而其來舟乃星散而行以漸而至勢孤氣奪遠而他之矣敢復近岸乎此其利有三不募兵而兵强不費糧而糧足不俟查督而自無躲閃之弊如殺賊而有功照例陞賞所獲賊貲悉以畀之縱賊近岸則一體坐罪永不許其出洋將漁人皆以禦賊為巳責官民胥利豈非備倭之良法乎

論海塘之設

海塘之制本為捍禦鹹潮害稼而設自春秋時范蠡築圩田之後東南田利漸興財賦漸盛至唐開元間於此築捍海塘其長起於嘉定之老鸛嘴以南迄於海寧之澉浦以西高如城垣內外皆有塘溝相夾自設此塘之後而松嘉杭無入海水口禹貢曰三江既入今三江之中東江獨湮漫無可考職此之由也是塘也本為田利而設我朝信國公經畧海防借以設險備倭愚於蘇松

海防論中詳言之矣因塘舊蹟有湮有存故表而出之

國初原設塘濠及時脩築庶於防禦有裨云

論烽堠之要

自古守邊不過遠斥堠謹烽火至於海中風帆瞬息千里烽堠尤為緊要凡濱海墪臺俱應盡數脩復或年遠為水所衝沒或民居樹木遮蔽或仍舊貫可恃或就中加添或改移可瞭之所以十里內為率難瞭者三四里亦可墪法舉狼煙南方狼糞既少煙火失制拱把之草火燃不久數里之遥豈能接應且遇陰霾晝晦何以瞭望宜多積柴草火勢大而且久庶鄰墪相望可見國初

沿海衛所每衛分左右二路各設管墪官一員以千百戸充之每所如衛例以旗舍充之各省以指揮一員總其事稱曰提調墪哨近視為閒散之局廢棄職守或臺堠不脩或器械不整索受軍士常例聽其偷安畧無懲究寇犯地方則烽火之號不傳賊艘在內則聲息之警不報玩愒廢弛莫此為甚夫內地防禦安危邊海居民趨避調發軍旅機宜全在烽堠傳報所繫匪尠小也須責成總兵叅遊等官詳明守墪號令風汛時月及聞警報督令巡守軍兵晝夜分番瞭望俾無疎虞庶計之得哉

論海運之利

海運之法自秦已有之而唐人亦轉東吳粟帛以給幽燕杜工部出塞詩云漁陽豪俠地擊鼓吹笙竽雲帆轉遼海粳稻來東吳越羅與楚練照耀輿臺軀又昔遊詩云幽燕盛用武供給亦勞哉吳門轉粟帛汎海凌蓬萊是海漕東南粟舉行既久然僅以給邊方之用而已用之以足國則始於元焉初巴延平宋命朱清張瑄以宋圖籍自崇明由海道入京師至元十九年始建海運之

策命羅壁等造平底海船運糧從海道抵直沽是時猶有中灤之運不專於海道也二十八年立都漕萬戸府以督歲運至大中以江淮江浙財賦府每歲所辦糧充運自此以至末年專仰海運矣海運之道其初也自平江劉家港入海至海門縣界開洋月餘始抵成山計其水程自上海至楊邨馬頭凡一萬三千三百五十里最後因千戸殷明畧言又開新道劉家港至崇明州三沙放洋向東行入黑水大洋取成山轉西至劉家島又至登州沙門島於萊州大洋入畧河當舟行風汎有時自浙西至京師不過旬日而已說者謂其雖有風濤漂溺之虞然視河漕之費所得蓋多故終元之世海運不廢我朝洪武三十年海運糧七十萬石給遼東軍餉永樂初海運糧七十萬石至京師十年會通河成始罷海運考元食貨志論海運有云民無輓輸之勞國有儲蓄之富以為一代良法作史者皆國初史臣其人皆生長勝國時習見海運之利所言非無徵者今河漕通利歲運

充積固無資於海運也善謀國者恒於未事之先而為意外之慮國家都燕蓋極北之地而財賦之入皆自東南而來會通一河譬則人身之咽喉也一日食不下咽立有死亡之禍況自古皆是轉般而以盪為傭值今則專役軍夫常運而加以兌支之耗歲歲常運儲積之糧雖多而征戍之卒日少食固足矣如兵之不足何宜於無事之時尋元人海運故道別通海運一路與河漕並行江西湖廣江東之粟照舊河運而以浙東西一帶由

海通運使人習知海道一旦漕渠少有滞塞此不來而彼來亦思患預防之計也大抵海舟與河舟不同河舟畏淺故宜輕海舟畏漂故宜重假如每艘載八百石則為造一千石舟許其以二百石載私貨三年之後軍戶自載者三十税一客商附載者照依税課常例就於直沽立一宣課司收貯以為歳造船料之費其糧既以海運脚費比漕河為省其兑支之加耗宜量為減殺大約海舟一載數千石則可當河舟所載之十河舟用卒十人海舟加五倍則漕卒亦比舊省矣此非獨可以足國用自此京城百貨駢集而公私俱足矣宋朱考亭奏劄言廣東海路至浙東為近宜於福建廣東沿海去處招邀米客元史載順帝末年議遣戶部尚書貢師泰往福建以閩鹽易糧給京師其後陳友定亦自閩中海運進奉不絶此道若通閩廣之納運亦可以來不但兩浙也况今京師所用多資南方貨物而貨物之來苦於運河窄淺脚價倍於物值此策既行則南貨日流於北空船

南回者必須物實而北貨亦日流於南矣今日富國足用之計莫大於此且量將江淮荊湖之卒漕半入海運除減軍卒以還隊伍則兵食兩足而國家亦有水戰之備可以制伏朝鮮安南邊海之㬥此誠萬世之利也

論財賦之重

東南財賦之淵藪也自唐以來國計咸仰於是其在今日尤為切要重地韓滉謂賦出天下而江南居十九以今觀之浙直又居江南（凡大江以南諸省悉稱江南）十九而蘇松常嘉湖五郡又居浙直十九也今天下夏稅秋糧以石計者總二千六百七十九萬餘而浙江布政司二百五十一萬餘蘇州府二百九萬一千餘松江府一百三萬一千餘常州府七十六萬一千餘此一藩三府之地其民

租比天下為重其糧額比天下為多今國家都燕歲漕江南米四百餘萬石以給京師而此五郡者幾居江西湖廣南直隸之半自宣德正統以來每擇任賢良大臣廵撫其地殷勤撫字益以此地為國計所資故也竊以蘇州一府計之其墾田九萬二千九百五十九頃而居天下七百一萬三千九百七十六頃田數之中而出二百九萬一千餘石稅糧於天下二千六百七十餘萬石稅額之內其徵科之重民力之竭可知矣按平賦書云重斂則人貧人貧則流者不歸土地雖大有荒而不耕者雖耕之而地力有所遺人日益困財日益匱雖欲誅暴逆而威四裔其可得耶輕斂則人樂其生人樂其生則居者不流而流者日來土地無荒桑柘日繁盡力耕之地有餘利人日益富兵日益強今東南諸郡受重賦之累加以水旱不時徵斂無方小民十室九空皮盡而毛無所附良可痛心惟賴聖天子一視同仁念此五郡財賦所出國計所賴特沛恩膏減免賦額凡百科率悉

從寛省又必擇任廵撫大臣假以便宜之權俾其多方撫䘏而不拘以文法必使民力弗殫民食常饒庶一方得安而四方咸有攸賴内地寧謐而外患亦可不作矣

鄭開陽雜著卷二

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝四库全书图鉴　２
作者＝张福江编著
页数＝５８８
出版社＝东方出版社
出版日期＝２００４．０１
ＳＳ号＝１２３６３７１９
ＤＸ号＝０００００７５０６４９８
ｕｒｌ＝ｈｔｔｐ：／／ｂｏｏｋ．ｄｕｘｉｕ．ｃｏｍ／ｂｏｏｋＤｅｔａｉｌ．
ｊｓｐ？ｄｘＮｕｍｂｅｒ＝０００００７５０６４９８＆ｄ＝５ＡＥ４２ＥＢ９７
０３Ｄ３７５３ＤＡＣ９１５５ＦＤＥ２５１Ｂ０Ａ＆ｆｅｎｌｅｉ＝２２０１０１
０１０４＆ｓｗ＝％ＣＢ％Ｃ４％ＢＦ％Ｅ２％Ｃ８％ＡＢ％ＣＡ％Ｅ９％ＣＤ％Ｂ
Ｃ％ＢＣ％Ｆ８